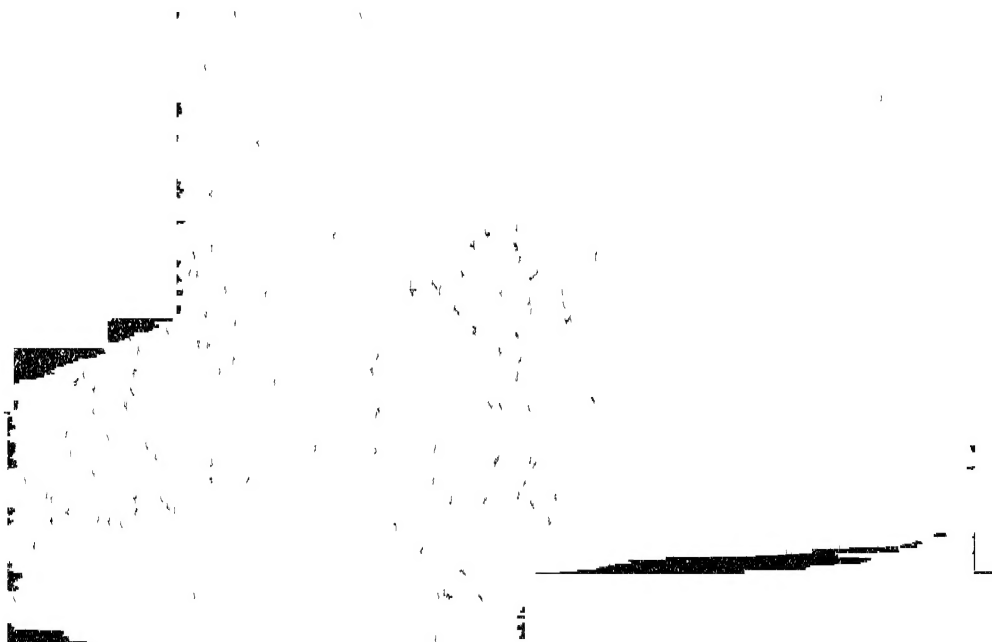

॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાશિદ્ર વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૮૭૬ વર્ગ

પુસ્તકનું નામ કલ્પ કોશ

વિષય ૫૪

(વડાદરા રાજ્યમાં ઈન્દામ તથા લાયબ્રેરીને માટે મળુર)

કર્ત્તવ્ય-કૌમુદી

પ્રથમ ગ્રંથ.

[ખંડ ૧-૨-૩]

રર્ચયતા

શતાવધાની પંડિત મુનિરાજ
શ્રી રત્નચન્દ્રજી.

કર્ત્તવ્યમેવ કર્ત્તવ્યં પ્રાણં. કળ્થગતૈરપિ ।
અકર્ત્તવ્યં ન કર્ત્તવ્યં પ્રાણં. કળ્થગતૈરપિ ।

વિવેચક તથા પ્રકાશક

ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ

વઢવાણુનિવાસી.

સારગપુર, તળીયાની પોળ, અમદાવાદ

સુધારાવધારા સાથે દ્વિતીય આવૃત્તિ પ્રત ૧૦૦૦
વીર સવત્ ૨૪૪૧ વિ સ ૧૯૭૨ ઈ સ ૧૯૧૫

અમદાવાદ:

ધી ' હાયમ ડ જ્યુબિલી ' પ્રિન્ટીંગ પ્રેસના
પરીખ ફેવીનસ ઈગનલાલે છાપ્યુ

મૂલ્ય રૂા. ૦-૯-૦

રાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

રાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

૫૮૭૬
અર્પણ.

સ્વર્ગવાસી શેઠ ચત્રભુજ મોહનજી

(ચોરવાડનિવાસી)

સુ. સીકંદ્રાબાદ.

(હરિગીત)

જણે જીવનચર્યા વિષે
નિજ ધર્મ પ્રતિ પ્રીતિ ધરી,
જણે પીડિત જગજીવ પ્રતિ
મનમાંહિ અનુકંપા ભરી,
જે મરચતા આવું—
મનુજ-કર્તવ્ય કેરું દર્પણ,
તે દિવ્ય ધામનિવાસી
ને નર સુજ્ઞને હા અર્પણ !

સ્વ. શેઠ ચત્રભુજ મોહનજી
ચારવાડ નિવાસી.

લક્ષ્મી ચાર્ટ, ભાયખળા, મુબઈ

પ્રસ્તાવના.

(દ્વિતીય આવૃત્તિ)

આ પુસ્તક પ્રતિની જનસમાજની વધતી જતી અભિરૂચિને લીધે પહેલી આવૃત્તિ બહાર પડ્યા પછી ટૂંક સમયમાં બીજી આવૃત્તિ બહાર પાડવાનો શુભ પ્રસંગ ઉપલબ્ધ થયો છે. આ આવૃત્તિમાં મૂળ શ્લોકોમાં કેટલેક સ્થળે સુધારો કરવામાં આવ્યો છે, તદુપરાંત વિવેચનના તેમજ કેટલાક પ્રસંગો સમજાવવાને દષ્ટાંતોના સુધારા-વધારા તરફ ખાસ લક્ષ આપી જનસમાજને તે વિશેષ ઉપયોગી થાય તેવો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ સર્વ પ્રયત્ન કરવાનો કિત્સાહ જનસમાજે જ પુસ્તકના આદરદારા સ્ફુરાવ્યો છે. વિશેષમા સુપ્રસિદ્ધ વડોદરા રાજ્યના કેળવણીખાતાએ પણ આ પુસ્તકને શાળાઓમા ધનામ તથા લાયબ્રેરીને માટે મંજૂર કરી કિત્તેજન આપ્યું છે તથા સંસ્કૃત, ગુજરાતી અને હિંદી ભાષાના કેટલાક જાણીતા વિદ્વાનોએ તેને માટે ઉચ્ચ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે.

પ્રથમ આવૃત્તિની પેઠે આ આવૃત્તિને પણ પડતર કરતાં ઓછી કીંમતે વેચવાનો પ્રકાશકનો ઈરાદો હતો જેને કેટલાક સુચ માધ્યમો તથા બહેનોએ આર્થિક સાહાય્યવડે પૂર્ણ કર્યો છે. તેઓનાં તથા અગાઉથી ગ્રાહક થનારાઓના નામ પુસ્તકને અંતે પ્રસિદ્ધ કરવામા આવ્યા છે, જેઓનો આ સ્થળે આભાર માનવો જોઈએ. આ આવૃત્તિના સંબંધમાં કશું વિશેષ કથન કરવાનું રહેતું નથી.

અમદાવાદ.

લી૦

દીવાળી, સં. ૧૯૭૧.

ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ.

(પ્રથમ આવૃત્તિ)

હું મને કૃતાર્થ માનું છું કે શતાવધાની પંડિત મુનિરાજ શ્રી રત્નચંદ્રજી સ્વામીના એક ઉત્તમ ગ્રંથ ઉપર વિવેચન લખવાનો સુઅવસર મને પ્રાપ્ત

થયો છે. સંવત ૧૯૬૯ નું ચાતુર્માસ પાલ્લવપુર મુકામે કરવા જતાં મહારાજ શ્રી ગુલાબચંદ્રજી તથા પઠિત મુનિરાજ શ્રી રત્નચંદ્રજી વગેરે મુનિમંડળ અમદાવાદમાં યોડેઝેક વખત રોકાયું હતું, તે વખતે મુનિ શ્રી રત્નચંદ્રજીની પાસે ‘કર્તવ્ય-કોમુદી’ ના કેટલાએક શ્લોકો લખેલા મારા જોવામાં આવ્યા હતા અને તેમની સંસ્કૃત પદ્યરચના તથા બોધક શૈલી ઉભય મને આકર્ષણીય લાગ્યા હતા. આ શ્લોકો વાંચવાની તથા વિચારવાની તક મને મળી હતી, અને તે વખતે સો-સવાસો શ્લોકો જ તૈયાર થએલા હતા, તોપણ તેટલા-પરથી મને જણાયું હતું કે એ શ્લોકો છપાવીને પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે તો અનેક જિજ્ઞાસુઓ તેમાંના બોધામૃતનું પાન કરીને કૃતાર્થ થાય. સામાન્ય જનસમાજને માટે સંસ્કૃત ભાષામાં લખાએલા છદો સમજવામાં ક્લિષ્ટતા મનાય છે, પરંતુ એ ભાષામાં રહેલા કેટલાક વિશેષ ગુણોને લીધે સંસ્કૃત સાહિત્યના મહાન્ અભ્યાસી મુનિ તે ભાષામાં જ પોતાની અથરચના કરવાને પ્રેરાય એ સ્વાભાવિક છે. એ ભાષાની મધુરતા તથા કર્ણપ્રિયતા સર્વ-વિદિત છે. સંસ્કૃતનો અભ્યાસ આધુનિક યુવક વર્ગમાં અગ્રેજી ભાષાના અભ્યાસની સાથે પુનર્જીવન પામતો જોવાય છે. વળી ઉપદેશકોને સંસ્કૃત પદ્યા મુખપાઠ કરીને તે ઉપર સ્વમતિઅનુસાર વિવેચન કરીને લોકોને ઉપદેશવામાં ઠીક સગવડ પડે છે. સંસ્કૃત ભાષા ‘મૃતભાષા’ લેખાય છે, કારણકે એ ભાષા અત્યારે કોઈ પણ દેશની લોકભાષા નથી; પરંતુ પાશ્ચાત્ય દેશોના વિદ્વાનો પણ એ ભાષાના અભ્યાસમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાવા લાગ્યા છે તે પરથી સંસ્કૃત ભાષાનું વિશિષ્ટત્વ મૃતાવસ્થામાંથી સજીવાવસ્થામાં આવતું જાય છે, એટલું જ નહિ પણ એ ભાષાના થોડા શબ્દોમાં ઘણા વિસ્તૃત અર્થનો સમાવેશ કરી શકાય છે તેથી એ ભાષા વિદ્વજ્જનોનાં હૃદયોનું વિશેષ આકર્ષણ કરી રહી છે. પ્રાચીન સમયમાં સંસ્કૃત ભાષામાં રચાએલા સાહિત્યનો આપણો ભંડાર અમૂલ્ય છે, પરંતુ એ જ સંકલના જો ચાલુ રાખવામાં ન આવે અને એ ભાષામાં લખાએલા નવીન સાહિત્યનો તેમાં ઉમેરો કરવામાં ન આવે તો સંસ્કૃત ભાષાપરની ભારતવર્ષીય પ્રજાની અતુલ પ્રીતિના ઇતિહાસમાં ત્રુટી જણાઈ આવવાનો સંભવ છે. આ કારણથી આ-

ધુનિક સમયમાં પણ સંસ્કૃત ભાષાનું સાહિત્ય દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિગત થતું રહે એ અનેક દૃષ્ટિથી જોતાં આદરણીય જણાય છે. આ અથવા ઉપયોગિતા તે જ ક્ષણે મારા જોવામાં આવી હતી, પરંતુ જ્યાંસુધી તે સંસ્કૃત શ્લોકોનો અર્થ કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી તે સામાન્ય જનવર્ગને ઉપયોગી થાય તેમ નહોતું. અર્થ કરવામાં આવે છતાં પણ તે પ્રત્યેક શ્લોકના રહસ્યને સંપૂર્ણતઃ વ્યક્ત કરનારો થઈ પડે તેમ મને ન જણાયું અને તેથી પ્રત્યેક શ્લોક ઉપર વિસ્તૃત વિવેચનની આવશ્યકતા જણાવા લાગી. મૂળ શ્લોકો ઉપર સ્પષ્ટ ભાવાર્થ મુનિ શ્રી લખી આપે તો વિવેચન મારે લખવું, એ મારી ઇચ્છાને અનુમોદન આપી, અંથ પૂર્ણ કરી, ભાવાર્થ સાથે તે અંથ મુનિશ્રીએ મારા ઉપર મોકલાવ્યો, ત્યારે વિવેચન લખવાનું મેં શરૂ કર્યું. નમૂના તરીકે થોડા-એક શ્લોકો ઉપર મેં વિવેચન લખી જોયું પણ તે ઉપરથી મને પોતાને પણ સંતોષ થયો નહિ. મને નિરાશ થતો અટકાવીને મુનિશ્રીએ વિવેચનની કેટલીએક રૂપરેખાઓ, શૈલી, દૃષ્ટાંતોની અગત્ય વગેરે સમજાવ્યું અને પછી તે ઉપર મેં જે વિવેચન લખ્યું તે આજે વાચક વર્ગની સમક્ષ રજુ થાય છે.

“ કર્તવ્ય-કૌમુદી ” એક સર્વસામાન્ય અને નીતિબોધક ગ્રંથ છે. તેમાં કોઈ ચોક્કસ ધર્મના સિદ્ધાંતોનું જ દિગ્દર્શન કરેલું નથી અને તેથી તેપરનું વિવેચન પણ મેં સર્વ ધર્મગ્રંથોને અનુસરીને-તેમાંનાં અનેક બોધવચનોને ગ્રહણ કરીને લખ્યું છે. કોઈ સ્થળે જ્યાં લાંબા વિવેચનની અગત્ય જણાઈ નથી ત્યાં ભાવાર્થ તથા વિવેચનનો ટુંકમાં સમાવેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને જ્યાં શંકાઓ ઉપસ્થિત થવાનો સંભવ જણાયો છે ત્યાં તેવી શંકાઓ દર્શાવીને તેનું વિસ્તારપૂર્વક સમાધાન પણ કરવામાં આવ્યું છે. ગ્રંથકાર એક જૈન મુનિ છે અને વિવેચક પણ જૈન છે, એટલે અનેક સ્થળે વિવેચન તથા દૃષ્ટાંત વગેરેમાં જૈન છાયા દૃષ્ટિગોચર થશે, તથાપિ વસ્તુતઃ આ એક સર્વજનોપયોગી મુખ્યબોધક ગ્રંથ છે અને તેથી તે સૌ કોઈને એકસરખી રીતે આદરણીય જણાયા વિના રહેશે નહિ. બની શક્યું ત્યાંસુધી ગ્રંથકારના મૂળ શ્લોકના આશયને અનુસરીને જ વિવેચન લખવામાં આવ્યું છે, તોપણ કોઈ સ્થળે કોઈ ખામી કે ન્યૂનતા દેખાય તો તે વિવેચકની જ ખામી સમજ-

વાની છે : જે કાંઈ ખૂબી જણાય તે મૂળમાં અંતકારે દોરી આપેલી રૂપરે-
ષાઓ ઉપર કલમ ચલાવનારની નથી પણ મૂળ અંતકારની જ છે.

જૈન વર્ગમાં મુનિઓએ ઉપદેશ આપવાના સંબંધમાં બે પ્રકારની
માન્યતા જણાય છે. એક વર્ગની એવી માન્યતા છે કે જૈન મુનિઓનો ધર્મ
નિવૃત્તિપ્રધાન છે તેથી તેઓએ ગૃહસ્થોને પણ સામાયક, પોષધ કે સંસાર-
ત્યાગ વગેરે નિવૃત્તિધર્મનો જ ઉપદેશ આપવો જોઈએ. બીજા વર્ગની એવી
માન્યતા છે કે જે વર્ગને ઉપદેશ આપવાનો છે તેની સ્થિતિનો વિચાર ઉપ-
દેશકે કરવો જોઈએ. જે જમાનામા કે જે દેશમા જે ધર્મની વધારે અગત્ય
હોય તે જમાનામા કે તે દેશમાં તે ધર્મના ઉપર ભાર દઈ જે પ્રકારે લોકો
ધર્માભિમુખ થાય અને નિશ્ચિતપણે ધર્મનું પાલન કરી શકે તે માર્ગ ઉપ-
દેશકોએ ગૃહસ્થોને બતાવવો તેમા કંઈ શાસ્ત્રનો વિરોધ નથી. આ જ વાત
મુનિઓના આચારો સબધી વર્ણન કરનારા ‘ આચારાગ સૂત્ર ’ ની કલમ
૧૫૭ માં સ્પષ્ટપણે કહી છે. તે પાઠ આ પ્રમાણે છે : કેયં પુરિસે કંચ
ળા । એસ વારે પસંસિણ, જે બદ્ધે પાડિમોચણ, ઉઠું અહં તિરિયં દિસાસુ ॥
અર્થાત્ (મુનિએ ઉપદેશ આપતાં) શ્રોતા પુરૂષ કેવી તરેહનો છે તથા તેને
મત શું છે, ઇત્યાદિ બાબતોનો વિચાર કરી જે મુનિ સંસારમા ઉર્ધ્વ અધઃ
અને તિરશ્ચીન દિશાઓમાં બધાઈ રહેલા જીવોને છોડે છે—સન્માર્ગે ચડાવે
છે તે પુરૂષ પરાક્રમી અને પ્રશસનીય છે.

‘ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર ’ ના તેરમા અધ્યયનની ૩૨ મી ગાથામાં ચિત્ત-
મુનિ બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીને ઉપદેશ આપતા કહે છે : જહતંસિ મોણ ચદ્દં અ-
સત્તો । અજ્ઞાઈં કમ્માઈં કરોહિ રાયં ॥ અર્થાત્—હે રાજન્ ! જો તું ભોગોને
ત્યજી સર્વથા નિવૃત્તિમાર્ગ લેવાને અસમર્થ હો તો આર્યકર્મ—એટલે શિષ્ટ પુરૂ-
ષોએ કરવાલાયક એવા કર્તવ્યો બજાવ (કે જેથી સદ્ગતિ મળે.)

આ બીજા પ્રકારની માન્યતા જમાનાને અનુકૂળ હોવાથી લોકોને શ્રેય-
સ્કર માર્ગે ચડાવનારી છે. જો લોકોની પ્રવૃત્તિ—વ્યવહાર તદ્દન શુદ્ધ હોય તો
તે પ્રવૃત્તિ કે વ્યવહારમાર્ગના ઉપદેશની જરૂર પડે નહિ પણ વર્તમાન
સમયમાં ગૃહસ્થોની પ્રવૃત્તિ જોઈએ તેવી સારી નથી, અને તેને લીધે દરેક

રીતે લોકો પછાત પડતા જાય છે. આ સ્થિતિમાં કેવળ નિવૃત્તિનો જ ઉપ-
દેશ અપાય તો તેથી “ અતો બ્રહ્મ: તતો બ્રહ્મ: ” થવા જેવું બને છે, એટલે
નિવૃત્તિધર્મનો રંગ ચડતો નથી અને પ્રવૃત્તિ પણ સુધરતી નથી. કુપ્રવૃત્તિ-
માંથી એક વાર સુપ્રવૃત્તિ થાય તો પછી નિવૃત્તિધર્મમાં દાખલ થવાને લાયક
થઈ શકાય. આ સઘળું વિચારીને જ અંતકારે એક ત્યાગી—મુનિ હોઈને પણ
વર્તમાન સમય તરફ નજર કરીને ગૃહસ્થધર્મના શુભ વ્યવહારનો ઉપદેશ
કર્યો છે, તે તદ્દન ઉચિત જ છે. ગૃહસ્થોના ઉપર ગૃહસ્થના બોધની જેટલી
અસર થાય તેના કરતાં ત્યાગી વર્ગના બોધની વધારે અસર થાય એ
નિઃસંદેહ છે. વધતા જતા અશુભ વ્યવહારો અને તેથી થતી ગૃહસ્થોની
અવદશા જોઈ મુનિવર્ગ જ્યારે તે તરફ લક્ષ આપી અવનતિ અટકાવવાને
કદ પાળુ ન બોલે તો અવદશા ક્યાંથી અટકે અને અવદશા અટક્યા વિના
નિવૃત્તિધર્મ પણ ક્યાંથી મચવાય ? ચાલુ સમયમાં બાળલગ્ન, કન્યાવિક્રય,
ગૃહશિક્ષણની ખામીઓ અને ઉદ્યોગોમાં અનીતિ એટલી બધી વધી ગઈ છે
કે જેને લીધે ધર્મની પણ એક બાજુ કલકિત થતી જાય છે. તે અટકાવ-
વાને જ મુનિશ્રીએ આ અંતમાં તે તે રિવાજોનું વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું
છે. અંતકારનો ઉપરનો આશય શુભ પ્રવૃત્તિ પ્રસારવાનો છે પણ અદરનો
આશય શુભ પ્રવૃત્તિના પગથીયા ઉપર પગ મુકાવી વાચકોને નિવૃત્તિધર્મની
દિશા દર્શાવવાનો છે. એટલું છતાં પણ અંતકારે પ્રવૃત્તિ અને વ્યવહારદર્શક
દરેક વાક્યની રચના આદેશરૂપે નહીં પણ ઉપદેશરૂપે જ કરી છે. દરેક
પ્રવૃત્તિના ગુણદોષ દર્શાવી દોષવાળી પ્રવૃત્તિને હેયરૂપે અને ગુણવાળી પ્રવૃ-
ત્તિને ઉપાદેયરૂપે જણાવતા આદેશ ઉપદેશ સંબંધી અંતકારે ઘણી કાળજી
રાખી જણાવ્યું છે. એ રીતે આ પ્રકારના ઉપદેશોથી જૈન મુનિઓને હસ્તે
લખાતા રહે તો આધુનિક જનસમાજ ઉપર મોટો ઉપકાર થવાનો સભવ છે.

અમદાવાદ.
આપાઠી પૌર્ણિમા, સ. ૧૯૭૦. }

લી.
ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ.

ઉપોદ્ધાત.

જ્યારે મનુષ્ય પોતા સંબંધી વિચાર કરતા ધહલોકના સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ સંબંધોને દૂર ફેંકી દે છે ત્યારે આ જગતના નિર્જન ભાસતા પ્રદેશમાં પોતાને અહમ્ અર્થાત્ ‘હું’ રૂપે જુએ છે. જ્યારે તે પોતાની દૃષ્ટિને જરા વિશાળ બનાવીને જગતમાં નજર કરે છે ત્યારે તે જુએ છે કે જેવો પોતે ‘હું’ છે, તેવા અનેક ‘હું’ રૂપો આ જગતમાં રહેલા છે. તુરત જ તેના ચિત્તમાં એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે “ત્યારે એ ‘હું’ કોણ? અને બીજા એ બધા ‘હું’ કહેવાય છે તેઓ કોણ?” ચૈતન્યમતવાદીઓમાંના જેઓ દ્વૈતવાદીઓ છે તેઓ એ બધા ‘હું’ રૂપોને પૃથક્ પૃથક્ આત્મારૂપ માને છે, અદ્વૈતવાદીઓ છે તેઓ સધળાં ‘હું’ રૂપોને ‘પરમાત્મા’ ના પૃથક્ પૃથક્ અંશરૂપ માને છે તથા સર્વમાં એક પરમાત્મતત્ત્વ વ્યાપી રહેલું જુએ છે, અને જડવાદીઓ મનુષ્યમાં આત્મા કે પરમાત્મા જેવું કશું હોય એમ માનતા નથી: તેઓ તો કહે છે કે પ્રત્યેક દેહમાં ચોક્કસ પ્રકારનું વિદ્યુત્તત્ત્વ અથવા ચૈતન્ય રહેલું છે અને તેને આધારે આખો દેહ રહેલો છે. ‘હું’ રૂપ કોણ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આવા અનેકાનેક ભેદો પડ્યા છે અને પડશે તથા મનુષ્યની બુદ્ધિના વિકાસની સાથે એ ભેદો વૃદ્ધિગત થતા જતા પણ જણાશે, પરંતુ જ્યારે મનુષ્ય ‘હુંપણું’ સંબંધી વિચારને કોઈ પણ પ્રકારના નિર્ણય વિના પૂરો કરી દે છે, ત્યારે તુરત જ તેના ચિત્તમાં બીજો જે વિચાર ઉદ્ભવે છે તે એ છે કે “ત્યારે આ જગતમાં માફ કર્તવ્ય શું?” “હું કોણ?” એ પ્રથમ પ્રશ્નના ભલે ભિન્ન ભિન્ન ઉત્તરો મળે, પરંતુ આ દ્વિતીય પ્રશ્નના ઉત્તરો તો હંમેશાં સૌ તરફથી એક જ પ્રકારના મળશે. આ જગતમાં મનુષ્યનાં કર્તવ્યોના સંબંધમાં જૂદા જૂદા વિદ્વાનો કેટલીક ગૌણ બાબતોમાં મતભેદ ધરાવશે પરંતુ તેઓ સધળા એટલો જવાબ તો ચોક્કસ આપશે કે “એ હુંપણું સફળ થાય તેવાં કર્તવ્યો આ જગતમાં રહીને પ્રત્યેક વ્યક્તિએ કરવાં જોઈએ, કારણકે ઉક્ત હુંપણું દુર્લભ છે.” એ હુંપણું અથવા મનુષ્યત્વ સફળ કરવાને બળવવા જોઈતાં કર્તવ્યો ક્યાં ક્યાં તે જાણ્યા વિના તે તે તરફ વળવાની અભિશ્રિ મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન થતી નથી તેથી

જેઓ પોતાનાં જીવન પોતાનાં કર્તવ્યો બજાવીને સફળ કરી ગયા છે તેઓએ બીજાઓને તેઓ ઉપર ઉપકાર કરીને તેઓનાં કર્તવ્યો સમજાવ્યાં છે. કર્તવ્યો સંબંધી બોધ આપનારા અનેક ગ્રંથો પૃથક્ પૃથક્ બાપાઓના લખાએલા વિદ્યમાન છે અને એ ગ્રંથોનો બોધ વિસ્તાર સાથે સમજાવનારા ઉપદેશકો-ત્યાગીઓનો પણ મોટો સમુદાય જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. મનુષ્યત્વને સફળ કરવાને મનુષ્યનાં કર્તવ્યો તો પ્રત્યેક સમયે અને પ્રત્યેક સ્થળે એકસરખાં જ હોય છે તથાપિ જેમ જેમ જમાનો બદલાતો જાય છે, તેમ તેમ કર્તવ્ય સંબંધી ઉપદેશનો પ્રકાર બદલાવવાની જરૂર રહે છે. પ્રાચીન સમયની પ્રજા જે ખોરાકને પચાવી શકતી હતી તે જ ખોરાકને હાલની મંદ જઠરાશિવાળી પ્રજા પચાવી શકે નહિ, ત્યારે પ્રાચીન ખોરાકમાં કાંઈ નહીન તત્ત્વ ઉમેરીને આધુનિક પ્રજાનું જઠર પચાવી શકે તેવો ખોરાક તેને આપવો અને એ રીતે તેના દેહને પુષ્ટિ આપવાનો મૂળ હેતુ પરિપૂર્ણ કરવો એ આવશ્યક છે. આમ કરવાથી જો કે ખોરાકની અંદરનું તત્ત્વ તો એક જ રહે છે અને તેમાંનો પુષ્ટિ આપવાનો ગુણ પણ સરખો જ રહે છે, તથાપિ ખોરાકના બાહ્ય દેખાવમાં અથવા સ્વાદમાં કાંઈક તફાવત પડે છે અને એ તફાવત જમાનાને અનુકૂળ કરવા માટે જ દાખલ કરવાની જરૂર પડી હોય છે. એ જ રીતે ચાલુ સમયને અનુકૂળ થઈ પડે તે રીતે અને સમયને આવશ્યક લાગે તેવા વિષયોને અનુલક્ષીને કર્તવ્ય મંબંધી બોધ આપનારી ગ્રંથરચનાઓની અગત્ય પ્રતીત થયા વિના રહેતી નથી.

પ્રત્યેક ક્ષણના, પ્રત્યેક સ્થળના અને પ્રત્યેક વ્યક્તિનાં કર્તવ્યો અમુક સ્થિતિમાં જ કરવાનાં હોય છે એમ સમજવાનું નથી. દરેક સ્થિતિમાં કાંઈ ને કાંઈ કર્તવ્ય કરવાનું હોય છે જ. આપણું કર્તવ્ય આપણે બજાવવું જ જોઈએ અને તેથી ઇષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ થાય કે ન થાય તથાપિ ફળ તરફ લક્ષ રાખવું જોઈએ નહિ. ધનાઢય થવું કે દરિદ્ર થવું, સુખી થવું કે દુઃખી થવું એ કાંઈ આપણી મરજી ઉપર રહેલું નથી. પ્રત્યેક પ્રસંગે આપણું કર્તવ્ય કરવું એ જ આપણા હાથમાં રહેલું છે તથા તે જ આપણે કરવાનું છે, અને ઉત્કૃષ્ટ જીવનનો સાર પણ તેમાં જ રહેલો છે. ગીતામાં જેમ ઉપદેશ્યું છે કે કર્મણ્યેવાંચિકાર તે ન ફલેષુ કદાચન અર્થાત્ માત્ર કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો જ તને અધિકાર છે, ફળ

સિદ્ધિ થાય છે કે નહિ તે તારે જોવાનું નથી; તેવી જ રીતે શ્લોકોએ ઉપદેશ્યું છે કે—Let men of all ranks, whether they are successful or unsuccessful, whether they triumph or not—let them do their duty, and rest satisfied. એટલે કે ઉચ્ચ નીચી સઘળી અવસ્થાનાં માણસોએ તેઓ પોતાના પ્રયત્નમાં સફળ થાય કિંવા નિષ્ફળ જાય, તોપણ પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ બજાવીને સતુષ્ટ રહેવું જોઈએ કર્તવ્ય સંબંધી આ ન્યાયસૂત્રને અનુલક્ષીને પ્રત્યેક મનુષ્ય પ્રત્યેક સમય તથા સ્થળનો વિચાર કરીને કર્તવ્યતત્પર બને તો આ જગતને તથા આ સમયને ત્યાગી જતો દુઃખથી ભરપૂર કહે છે તેઓ પોતે જ તેમાં નિર્વત્ત સુખ જ અવલોકતા રહે.

પરંતુ કર્તવ્યતત્પરતાનો નાશ થયો છે એટલું જ નહિ પણ કર્તવ્ય સમજવાની બુદ્ધિશક્તિની પણ મનુષ્યોમાં ન્યૂનતા જણાવા લાગી છે અને તેથી તત્સંબંધી બોધની તથા બોધક ગ્રંથોની રચનાની અગત્ય જણાવા લાગી છે. જ્યાંસુધી કર્તવ્ય સમજવામાં આવે નહિ, ત્યાંસુધી કર્તવ્ય બજાવવામાં તત્પરતા સંભવતી જ નથી. ‘કર્તવ્ય’ એ શબ્દનો જે વાસ્તવિક અર્થ કરીએ તો ‘કરવાયોગ્ય’ એવો થાય અને તેથી કર્તવ્ય સંબંધમાં મનુષ્યોને તેઓએ કરવાયોગ્ય કાર્યોનું જ નિર્દેશન કરવામાં આવે તે યોગ્ય લેખાય. ‘સત્ય બોલવું’, ‘વડીલોને માન આપવું’, ‘વિદ્યા બાણવી’ ઇત્યાદિ કર્તવ્ય છે અને તેથી તત્સંબંધી ઉપદેશને ‘કર્તવ્યબોધ’ એવું નામ ઘટે. પરંતુ ‘જૂઠું ન બોલવું’, ‘વડીલોની અવગણના ન કરવી’, ‘વિદ્યા બાણવામાં પ્રમાદ કરવો નહિ’ એ અકર્તવ્યનિષેધક બોધની પણ હવે જરૂર જણાવા લાગી છે. લોકોને નીતિ તથા ધર્મને માર્ગે ચાલવાનો ઉપદેશ કરવાને માટે ‘કર્તવ્યનો બોધ કરવો’ કે ‘અકર્તવ્યનો નિષેધ સૂચવવો’ એ બેમાંના કોઈ એક માર્ગની પસંદગી સંબંધે વિદ્વાનોમાં કેટલોએક મતભેદ છે. એક વર્ગનો અભિપ્રાય એવો છે કે હંમેશાં કર્તવ્ય નૈતિક કર્મનો જ બોધ કરવો અને અકર્તવ્ય કર્મનો ત્યાગ કરવાનો બોધ કરવો જ નહિ કારણકે એ નિષેધનો બોધ કરવા જતાં અકર્તવ્યની સમજણ પહેલાં આપવી પડે છે અને પછી જ તેનો નિષેધ સૂચવાય છે અને તેનું પરિણામ

એ આવે છે કે જેના ચિત્તમાં અકર્તવ્ય સંબંધે એક વિચાર પણ કદાપિ ઉદ્ભવ્યો હોતો નથી તેના ચિત્તમાં એ રીતે અકર્તવ્ય સંબંધી માહિતી આડકતરી રીતે પેસવા પામે છે. ઉદાહરણ તરીકે એક પાંચ છ વર્ષની વયના બાળકને એવો અકર્તવ્ય નિષેધની શૈલીથી બોધ અપાય કે “જૂઠું બોલવું નહિ” તો ‘જૂઠું’ એટલે શું, તે જાણવાની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ બાળકમાં ઉદ્ભવે અને આજસુધી ‘સત્ય જ બોલવું’ એ ધમ સમજી રહેલું બાળક હવેથી ‘જૂઠું ન બોલવું’ એવો ઉપદેશ થતાં પોતાના અંતરને એવો પ્રશ્ન કરે કે ‘ત્યારે જગતમાં કોઈ જૂઠું બોલવું હશે ખરું?’ આ રીતે જૂઠું તદ્દન અનભિજ્ઞ બાળકને જૂઠા સંબંધી તર્ક ઉત્પન્ન થાય છે અને એ રીતે તેની સમક્ષ ધીમે ધીમે અનીતિના દરવાજા ઉઘડવા લાગે છે. તેટલા માટે એ વર્ગનો અભિપ્રાય એવો છે કે હમેશા પ્રતિપાદક શૈલીનો જ બોધ હોવો જોઈએ પરંતુ નિષેધક શૈલીનો બોધ હોવો જોઈએ નહિ કારણકે તેથી ચિત્ત દુર્ગુણોને ગ્રહણ કરવાના સંયોગોમાં મેલાય છે. ખીજા વર્ગનો અભિપ્રાય એવો છે કે કર્તવ્યના બોધની સાથે નિષેધક વસ્તુઓના નિષેધનો બોધ પણ કરવામાં આવવો જોઈએ, કારણકે જમાનાના ફેરફારે જ એ શૈલીના બોધની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરી છે. જે દુર્ગુણની સમજૂતીની સાથે તેનાથી દૂર રહેવાનો બોધ ન અપાય તો જગત દુર્ગુણી મનુષ્યોથી ભરેલું હોવાથી દુર્ગુણની કલ્પના વિનાના બોળાં હાલ્યો તેવા દુર્ગુણીઓના હાથમાં અનાયાસે ફસી પડવાનો સંભવ છે; પરંતુ જે તેઓને તેના ગેરફાયદા સમજાવીને તેથી દૂર રહેવાની ચેતવણી આપવામાં આવે તો તેઓ કદાપિ ફસાય નહિ. આ ખીજા વર્ગનો અભિપ્રાય વધારે માન્ય લેખાયો છે અને તેથી કર્તવ્ય સંબંધી ઉપદેશનો એક ભાગ અકર્તવ્યના નિષેધનો ઉપદેશ પણ છે. મી. રુમાઇક્સ કે જેણે ‘કર્તવ્ય’ સંબંધી એક મોટો ગ્રંથ (Duty) અંગ્રેજી ભાષામાં લખ્યો છે તેનો અભિપ્રાય પણ આ જ પ્રકારનો છે. તે કહે છે કે : Duty begins with life, and ends with death.....It bids us do what is right, and forbids our doing what is wrong. અર્થાત્ – “મનુષ્યના જન્મની સાથે તેના કર્તવ્યની શરૂઆત થાય છે અને તેના મરણની સાથે તે

સમાપ્ત થાય છે. જે કાંઈ ખર્ચ હોય તે કરવું અને ખોટું હોય તે ન કરવું એવું તે આપણને ફરમાવે છે.” આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે ચાલુ જમાનાને યોગ્ય ‘ કર્તવ્ય ’ ના ઉપદેશમાં અકર્તવ્યના નિષેધનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ.

વર્તમાન સમય અને સ્થિતિના દીર્ઘ વિચારપૂર્વક આ ગ્રંથના પૃથક્ પૃથક્ ખંડોની રચના કરવામાં આવી છે. મનુષ્યકર્તવ્યના એ મુખ્ય પ્રકાર છે. એક પ્રકારનું કર્તવ્ય એવું છે કે જે જીંદગીના અંત સુધી એકસરખી રીતે બજાવવાનું હોય છે અને તે ‘ સામાન્ય કર્તવ્ય ’ કહેવાય છે. બીજું ‘ વિશેષ કર્તવ્ય ’ છે કે જે મનુષ્યની બદલાતી જતી વયની સાથે હમેશાં બદલાતું જ રહે છે. ‘ સામાન્ય કર્તવ્ય ’નો ઉપદેશ આ ગ્રંથના પ્રથમ ખંડમાં સમાપ્ત જાય છે અને તે મનુષ્યની સધળી અવસ્થાઓના કર્તવ્યની ભૂમિકા-રૂપે છે. એ ખંડમાં એકંદર બાર પરિચ્છેદ છે. પહેલા એ પરિચ્છેદમાં ‘ કર્તવ્ય ’ અને ‘ કર્તવ્યના અધિકારીઓ ’ની ઓળખ આપીને ત્રીજા પરિચ્છેદમાં અવસ્થા પરત્વે કર્તવ્યનો વિભાગ અને ક્રમ દર્શાવ્યો છે. મનુષ્યની જીંદગીના ચાર વિભાગો કરવાની અગત્ય દર્શાવ્યા પછી તે ચાર વિભાગો અને પ્રત્યેક વિભાગનાં વિશિષ્ટ કર્તવ્યોનું એ પરિચ્છેદમાં દિગ્દર્શન કરેલું છે. ‘ કર્તવ્ય ’ સંબંધે આટલી પ્રાવેશિક વિવેચના પછી સામાન્ય કર્તવ્યના વિષયનો ચોથા પરિચ્છેદથી પ્રારંભ થાય છે. કર્તવ્યની પ્રથમ સ્તુરણા ચિહ્નવૃત્તિમાં થાય છે તેટલા માટે ચોથા પરિચ્છેદમાં ચિહ્નવૃત્તિનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યા પછી પાંચમા પરિચ્છેદમાં ચિહ્નવૃત્તિની બીજી અવસ્થા સંકલ્પ છે તેની શક્તિ દર્શાવવામાં આવી છે અને કર્તવ્યની વિચારણાને સંકલ્પનું બળ પ્રાપ્ત થતાં મનુષ્ય કર્તવ્યપરાયણ થઈ શકે છે તેટલા માટે છઠ્ઠા પરિચ્છેદમાં કર્તવ્યપરાયણતા દર્શાવી છે. કર્તવ્યપરાયણ થયા પછી પણ તેને ઉત્તેજનની આવશ્યકતા રહે છે અને નહિતો કર્તવ્યપરાયણતાનો વેગ ઓછો થઈ જતાં મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ કર્તવ્યમાં થતી નથી. આ કારણથી સાતમા પરિચ્છેદમાં ઉત્સાહરૂપ ઉત્તેજક બળ દર્શાવ્યું છે અને આઠમા, નવમા તથા દશમા પરિચ્છેદમાં કર્તવ્યનો ધાત કરનાર દોષોથી કર્તવ્યપરાયણતાનો હાસ ન થાય તેટલા માટે ક્રમશઃ આલસ્ય, ક્રોધ, માત્સર્ય અને નિંદારૂપ દોષોની પિછાણ કરાવવામાં

આવી છે. ધાતક દોષોથી બચીને તથા ઉત્તેજકથી ઉત્તેજિત થઇને કર્તવ્ય સંકલ્પની ભૂમિમાં સુદૃઢ થઇ વાણીમાં દેખાવ દે છે. તે વાણી કેવી હોય તો કર્તવ્યની વધારે મજબૂતી થાય તે ૧૧ મા પરિચ્છેદમાં દર્શાવ્યું છે વાણીના દોષો દૂર થયા પછી કર્તવ્ય પ્રતિજ્ઞારૂપે બહાર આવે છે. તે પ્રતિજ્ઞા કેવી રીતે પાળવી જોઇએ તે બારમાં પરિચ્છેદમાં દર્શાવ્યું છે. અત્ર પ્રથમ ખંડની અને સામાન્ય કર્તવ્યવિચારણાની સમાપ્તિ થાય છે.

બીજા ખંડથી વિશેષ કર્તવ્યનો પ્રારંભ થાય છે. એ ખંડમાં મનુષ્યની પ્રથમ વિદ્યાર્થી અવસ્થાના બે પ્રકારનાં કર્તવ્યોનું વર્ણન છે. એક પ્રકારના કર્તવ્યો વિદ્યાર્થી અવસ્થાસુધી જ પાળવાના હોય છે તે પહેલા પાંચ પરિચ્છેદમાં દર્શાવ્યા છે, અને છઠ્ઠાથી સોળમાં પરિચ્છેદ સુધીના કર્તવ્યોનું પાલન વિદ્યાર્થી અવસ્થા પછી પણ ચાલુ રીતે કરવાનું છે, પરંતુ તે કર્તવ્ય સંબંધી શિક્ષણ તો વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જ સંપ્રાપ્તિ લેવાનું છે. પ્રથમ ચાર પરિચ્છેદમાં ગર્ભપ્રવેશથી વિદ્યાસમાપ્તિ સુધી ક્રમશઃ સંસ્કાર અને શિક્ષણની યોગ્યતાનું નિર્દેશન કરાવ્યું છે. શિક્ષણમાં જોઇતા શરીરબળ તથા બુદ્ધિબળની વૃદ્ધિ માટે અભ્યાસની જરૂર છે તેથી પાંચમા પરિચ્છેદમાં અભ્યાસનું વર્ણન છે. આરોગ્ય જાળવવા સંબંધી અને મિતાહારની અગત્ય સંબંધી ચેતવણી અથવા શિક્ષણની અગત્ય આ અવસ્થાથી જ પડતી હોવાથી સાતમા પરિચ્છેદમાં તે સંબંધી ઉપદેશ કર્યા પછી આઠમા પરિચ્છેદમાં વિદ્યાર્થીઓના વડીલો પ્રતિના ધર્મો તથા નવમા પરિચ્છેદમાં સહાધ્યાયીઓ પ્રતિના ધર્મો સમજાવ્યા છે. દશમાથી સોળમા પરિચ્છેદમાં વ્યસનોથી દૂર રહેવાનો ઉપદેશ છે. દુર્વ્યસનોનું જ્ઞાન નહિ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને પણ તેના અનર્થો દર્શાવીને તેથી દૂર રાખવાનો નિષેધક શૈલીનો ઉપદેશ અત્ર કરવામાં આવ્યો છે. પૂર્વે દર્શાવવામાં આવ્યા પ્રમાણે કર્તવ્ય વિષયમાં અકર્તવ્યના પરિહારનો પણ સમાવેશ થાય છે અને તેથી આ પ્રસંગમાં તેમ જ બીજા પ્રસંગોમાં પણ અકર્તવ્યનો નિષેધ સૂચવેલો છે.

ત્રીજા ખંડના એકંદર નવ પરિચ્છેદ છે. બીજા ગૃહસ્થાવસ્થામાં સ્ત્રી અને પુરૂષરૂપી બે ચક્રોની જ સંસારનું શકટ ચાલે છે, પરંતુ એ બન્ને ચક્રો કેટલી યોગ્યતાએ પહોંચે ત્યારપછી તેમને શકટથી યુક્ત કરવા ઉચિત

છે તે દર્શાવવાને પહેલા જ પરિચ્છેદમાં ગૃહસ્થ ધર્મમાં પડવાનો અધિકાર ક્યારે મળી શકે છે તે દર્શાવ્યું છે. ખીજા તથા ત્રીજા પરિચ્છેદમાં સ્ત્રીઓનાં કર્તવ્યો દર્શાવ્યાં છે જેમાં સધવા તથા વિધવા ઉભય પ્રકારની સ્ત્રીઓનાં કર્તવ્યો સંબંધી ઉપદેશ આવી જાય છે. ચોથાથી નવમા પરિચ્છેદસુધીમાં પુરૂષોના ધર્મો બતાવવામાં આવ્યા છે. આ ધર્મોમાં પ્રથમ માતાપિતા પ્રતિનો કૃતજ્ઞતારૂપ ધર્મ દર્શાવ્યો છે. ત્યારપછી કુટુંબમાં શાંતિ નિભાવવાને ઉદ્ધરતા તથા સહિષ્ણુતારૂપ ગુણોની આવશ્યકતા હોવાથી તે ધર્મ દર્શાવ્યો છે. માતા-પિતા અને કુટુંબીઓની પરિચર્યા પછી ત્રીજું સ્થાન મિત્રોનું આવે છે. ત્યારપછી સ્ત્રી વગેરે પ્રતિ કેવા પ્રકારનો પ્રેમ રાખવો જોઈએ તે દર્શાવતાં સ્વાર્થી પ્રેમનો નિષેધ અને વિશુદ્ધ પ્રેમનો વિધિ દર્શાવ્યો છે. પુત્ર અને પુત્રી પ્રત્યે સમાન પ્રેમ દર્શાવવાનું કર્તવ્ય સમજાવતાં પુત્રીનું અહિત કરનાર કન્ધાવિક્રયના રાક્ષસી રીવાજનો નિષેધ પણ સમજાવવામાં આવ્યો છે. ગૃહસ્થને ધનની જરૂર હોય છે અને ધનને અર્થે ઉદ્યોગની જરૂર હોય છે, પરંતુ તે ઉદ્યોગમાં નીતિ અને સત્યની વ્યાપ્તિ કેવી રીતે થવી જોઈએ તેનો ચિતાર છેલ્લા પરિચ્છેદમાં આપીને એ ખંડની સમાપ્તિ કરવામાં આવી છે.

જીવનની અવસ્થાના ભેદોને અનુલક્ષીને તત્સંબંધી કર્તવ્યનો ક્રમ ગોઠવવામાં આવ્યો હોવાથી ત્રીજા ખંડ સુધીમાં મનુષ્યની યુવાવસ્થાનાં કર્તવ્યોનો ખોધ આવી જાય છે. ત્રીજા અને ચોથા અવસ્થાનાં કર્તવ્યોના ખોધ માટે ચોથો અને પાંચમો ખંડ “ કર્તવ્ય-કૌમુદી ” ના ખીજા અંશમાં આવશે. આ પ્રમાણે મનુષ્યના આખા જીવનના કર્તવ્ય સંબંધી ઉપદેશ આ અંશમાં સમાવવામાં આવ્યો છે. ‘ હું કોણ ? ’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તત્ત્વવિત્ પુરૂષોજ સમજવાને સમર્થ છે, પરંતુ “ માણ કર્તવ્ય શું ? ” એ તો ખોધ અને બુદ્ધિના યોગે કરીને સર્વ મનુષ્યો સમજી શકે છે; એ સમજીને તત્સંબંધી જ્ઞાનને આચાર તથા વિચારમાં ઉતારવાથી ‘ હું કોણ ? ’ ના પ્રશ્નનો ભેદ ઉકેલવાનું પણ આત્મામાં સામર્થ્ય આવે છે. ભવ્ય જીવો આટલું સમજીને આ ઉપદેશઅંશનો યથોચિત ઉપયોગ કરે એ જ અંશકારના પ્રયાસની સફળતા !

અમહાવાદ.

આષાઢી ચૌર્ણિમા, સં. ૧૯૭૦. }

ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ.

અનુક્રમણિકા.

મજ્જલાચરણમ્. (શ્લોક ૧.)	૫૬ ૧
વિષયપ્રયોજનકથનમ્. (શ્લોક ૨.)	,, ૫

પ્રથમ સ્વખંડ.

પ્રથમ પરિચ્છેદ. કર્તવ્યનો ઉપોદ્ધાત (શ્લોક. ૩-૪)	,, ૭
દ્વિતીય પરિચ્છેદ. કર્તવ્યના પ્રકાર અને અધિકારીઓ. (શ્લોક. ૫ થી ૧૨)	,, ૧૧
તૃતીય પરિચ્છેદ. કર્તવ્યના કાળની ઘટના... (શ્લોક. ૧૩ થી ૧૭)	,, ૩૦
ચતુર્થ પરિચ્છેદ. કર્તવ્યની પ્રવ્રજાનું નિવાસક્ષેત્ર: ચિદ્વૃત્તિ (શ્લોક. ૧૮ થી ૨૪)	,, ૪૦
પંચમ પરિચ્છેદ. કર્તવ્ય અને સંકલ્પશક્તિ (શ્લોક. ૨૫ થી ૨૯)	,, ૫૫
ષષ્ઠ પરિચ્છેદ. કર્તવ્યપરાયણતા. (શ્લોક. ૩૦ થી ૩૨)	,, ૬૫
સપ્તમ પરિચ્છેદ. કર્તવ્યોત્તેજક બળ-ઉત્સાહ. (શ્લોક. ૩૩ થી ૩૭)	,, ૭૪
અષ્ટમ પરિચ્છેદ. કર્તવ્યનાશક બળ-આલસ્ય. (શ્લોક. ૩૮ થી ૪૧)	,, ૮૨
નવમ પરિચ્છેદ. કર્તવ્યધાતક દોષ-ક્રોધ. (શ્લોક. ૪૨ થી ૪૪)	,, ૯૦
દશમ પરિચ્છેદ. કર્તવ્યધાતક દોષ-માત્સર્ય તથા નિન્દા (શ્લોક. ૪૫ થી ૫૪)	,, ૯૭
एकादश પરિચ્છેદ. કર્તવ્યસાધક ભાષા. (શ્લોક. ૫૫ થી ૫૯)	,, ૧૧૬
द्वादश પરિચ્છેદ. પ્રતિજ્ઞાનિર્વાહ. (શ્લોક. ૬૦ થી ૬૨)	,, ૧૨૬

દ્વિતીય સ્વખંડ.

પ્રથમ પરિચ્છેદ. ગર્ભસંસ્કાર. (શ્લોક. ૬૩ થી ૬૫)	,, ૧૩૩
દ્વિતીય પરિચ્છેદ. ગૃહશિક્ષણ. (શ્લોક. ૬૬ થી ૭૧)	,, ૧૩૯
તૃતીય પરિચ્છેદ. બાહ્ય શિક્ષણ. (શ્લોક. ૭૨ થી ૭૬)	,, ૧૪૯
ચતુર્થ પરિચ્છેદ. શિક્ષક અને શિક્ષણ. (શ્લોક. ૭૭ થી ૮૧)	,, ૧૫૯
પંચમ પરિચ્છેદ. બ્રહ્મચર્ય. (શ્લોક. ૮૨ થી ૮૭)	,, ૧૬૮
ષષ્ઠ પરિચ્છેદ. આરોગ્ય અને મિતાકાર (શ્લોક. ૮૮ થી ૯૫)	,, ૧૭૮
સપ્તમ પરિચ્છેદ. આજ્ઞાધીનતા. (શ્લોક. ૯૬ થી ૯૮)	,, ૧૮૪

અષ્ટમ પરિચ્છેદ. સહાધ્યાયીઓ સાથેનું વર્તન. (શ્લો. ૯૯-૧૦૦),, ૨૦૦
 નવમ પરિચ્છેદ. સમયવહન. (શ્લો. ૧૦૧ થી ૧૦૩)...,, ૨૦૩
 દશમ પરિચ્છેદ. વ્યસનનિષેધ-ધૂત. (શ્લો. ૧૦૪ થી ૧૧૦) ...,, ૨૦૯
 ઈકાદશ પરિચ્છેદ. વ્યસનનિષેધ-માસાહાર. (શ્લો. ૧૧૧ થી ૧૧૪),, ૨૨૨
 દ્વાદશ પરિચ્છેદ. વ્યસનનિષેધ-મધપાન (શ્લો. ૧૧૫ થી ૧૧૯) ,, ૨૩૧
 ત્રયોદશ પરિચ્છેદ. વ્યસનનિષેધ-વેશ્યાગમન (શ્લો. ૧૨૦-૧૨૧),, ૨૪૦
 ચતુર્દશ પરિચ્છેદ. વ્યસનનિષેધ-પરસ્ત્રીગમન (શ્લો. ૧૨૨-૧૨૩),, ૨૪૩
 પંચદશ પરિચ્છેદ. વ્યસનનિષેધ-ચોરી અને શિકાર (શ્લો. ૧૨૪-૧૨૫),, ૨૪૬
 ષોડશ પરિચ્છેદ. વ્યસનનિષેધ-પ્રકીર્ણ વ્યસનો (શ્લો. ૧૨૬ થી ૧૩૮),, ૨૫૧

તૃતીય खण्ड.

પ્રથમ પરિચ્છેદ. દ્વિતીય અવસ્થામાં પ્રવેશ. (શ્લો. ૧૩૯ થી ૧૪૧),, ૨૭૦
 દ્વિતીય પરિચ્છેદ. ગૃહિણીના કર્તવ્યો. (શ્લો. ૧૪૨ થી ૧૫૯) ...,, ૨૭૫
 તૃતીય પરિચ્છેદ. વિધવાઓનું કર્તવ્ય. (શ્લો. ૧૬૦ થી ૧૬૪) ...,, ૩૦૨
 ચતુર્થ પરિચ્છેદ. પુરૂષોના ધર્મોઃ કૃતઘ્નતા અને પ્રત્યુપકાર. (૧૬૫ થી ૧૭૩),, ૩૧૨
 પંચમ પરિચ્છેદ. પુરૂષોના ધર્મોઃ ઉદારતા અને સહિષ્ણુતા

(શ્લો. ૧૭૪ થી ૧૮૧), ૩૨૬

ષષ્ઠ પરિચ્છેદ. પુરૂષોના ધર્મોઃ સન્મિત્રો. (શ્લો. ૧૮૨ થી ૧૯૦)...,, ૩૩૮
 સપ્તમ પરિચ્છેદ. પુરૂષોના ધર્મોઃ સાત્ત્વિક પ્રેમ (શ્લો. ૧૯૧ થી ૨૦૧)...,, ૩૫૩
 અષ્ટમ પરિચ્છેદ. પુરૂષોના ધર્મોઃ કન્યાવિક્રયનિષેધ. (શ્લો. ૨૦૨ થી ૨૦૯),, ૩૬૯
 નવમ પરિચ્છેદ. પુરૂષોના ધર્મોઃ સદુદ્યોગ. (શ્લો. ૨૧૦ થી ૨૩૩)...,, ૩૮૦

ॐ नमो वीतरागाय ॥

કર્ણવ્ય-કૌશલો.

અંધારંભે મંગલાચરણરૂપે પરમ મંગલ એવા શ્રી ઇષ્ટદેવનું સ્તવન કરવાની રીતિ પ્રાચીન સમયના સર્વ આર્ય અંથલેખકોમાં પ્રચલિત હતી. સર્વ ધર્મોના આદિસ્થાનરૂપ મનાતા આર્યાવર્તમાં જ્યાંસુધી ધર્મરૂચિ પ્રધાનપણે પ્રવર્તે છે અને ધર્મનાયકોના કૃપાપ્રસાદથી પોતાનું માંગલ્ય થવાનો સદ્વિશ્વાસ લોકોમાં સુપ્રચલિત છે, ત્યાંસુધી પ્રત્યેક મંગલ કાર્યના આરંભમાં ઇષ્ટદેવ અથવા ધર્મનાયકનું સ્મરણ કરવાની પ્રથા આર્યાવર્તમાં અપ્રતિહત રીતે ચાલુ રહેશે. શિષ્ટાચારની પણ એ જ પ્રજ્ઞાલિકા છે. આ પ્રાચીન પ્રથાને અનુસરીને અંથકાર ઇષ્ટદેવનું સંસ્તવન ઉચરે છે:—

શિષ્ટાનામેષ સમયસ્તે સર્વત્ર શુભે કિલ ।

પ્રવર્તન્તે સદૈવંદેવતાસ્તવપૂર્વકમ્ ॥

અર્થાત્—શિષ્ટ પુરૂષો હંમેશાં શુભ કાર્યની શરૂઆત ઇષ્ટદેવનું સંસ્તવન કરીને જ કરે છે. આ શિષ્ટાચાર છે.

શાર્દૂલવિક્રાંદિતવૃત્તઃ ॥

મંજલાચરણમ્ । ૧ ॥

જીવાનાં વિજયપ્રવર્તનપથે દૃષ્ટિં વિધાયાઽમલાં ।

ત્યક્તં રાજ્યસુખં ક્ષણાદભિમુખં લબ્ધું પદં શ્રેયસઃ ॥

સંત્રસ્તોદ્ધરણે પરાર્થકરણે યેનાર્પિતં જીવનં ।

સ શ્રીવીરજિનો વિનષ્ટવૃજિનો નઃ શ્રેયસે પાવનઃ ॥

વિવેચન—આધુનિક પંચમ કાળમાં ચરમ ઐટલે છેલા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર ભગવાન નું શાસન પ્રવર્તે છે. મહાવીર સ્વામી મોક્ષપદને પામ્યા ત્યાર-
પછી સ્વસ્થ સમયે પંચમ કાળનો પ્રારંભ થયો હતો કે જે પંચમ કાળને શ્રી
ભગવાને દુઃખમય કહેલો છે. આ દુઃખમય પંચમ કાળમાં પણ ધર્માનુકૂળ
વૃત્તિથી વર્તનારા જીવોનું કલ્યાણ થઈ શકે છે. ધર્માનુકૂળ સદ્વૃત્તિ ધારણ
કરવી તે દરેક મનુષ્યપ્રાણીનું કર્તવ્ય છે કે જે કર્તવ્ય સંપૂર્ણ રીતે બજાવવાથી
અધિક તથા અમુખિક શ્રેયસ્ની સાધના કરી શકાય છે. પંચમ કા-
ળનાં મનુષ્યો પરંપરાએ કરીને અલ્પવીર્ય, અલ્પબુદ્ધિ અને અલ્પ ધર્મશ્રિ-
વાળાં બનતાં જાય છે, અને તેઓને તેઓના ઉભય પ્રકારના કલ્યાણને અર્થે
કર્તવ્યનો પ્રમોદ કરવાનું માંગલિક કાર્ય કરવામાં પ્રવૃત્ત થતાં પહેલાં પ્રભુનું સંસ્ત-
વન કરવું ઉચિત છે, પરન્તુ જૈન ધર્મના ચતુર્વિંશ તીર્થંકરોમાં કયા તીર્થંકરનું
સંસ્તવન આ પ્રસંગે કરવું વિશેષ ઉચિત છે? આ સવાલ ઉપસ્થિત થવાની
સાથે વૃત્તિ અને બુદ્ધિ પરમ ઉપકારી દોષરહિત મહત્પુરુષોની શોધ કરવા
જૂતકાળ તરફ પ્રયાણ કરે છે. ત્યાં પ્રથમ દૃષ્ટિએ નિકટ સંબંધથી અને
નિકટવર્તી હોવાથી ચરમ તીર્થંકર મહાવીર પ્રભુની ઉપસ્થિતિ થાય છે.
યદ્યપિ સ્મૃતિને આગળ લંબાવતાં બીજા તીર્થંકરોની ઉપસ્થિતિ થવા સંભવ
છે, તથાપિ પ્રથમ ઉપસ્થિતિનો પ્રથમ વિચાર થાય છે. “ ઉપસ્થિતં પરિત્ય-
જ્ય નાનુપસ્થિતં સેવ્યત્ત્વમ્” એટલું જ નહિ પણ વર્તમાનકાળે

જેમનું ધર્મરાજ્ય પ્રવૃત્ત છે અને જેમનાં પરપેલાં શાસ્ત્રો આપણને સન્માર્ગનો ઓધ આપી ધર્મમાં જાગૃત રાખે છે તે મહાપુરુષની ખીજ બધા તીર્થકરો કરતાં પ્રથમ ઉપસ્થિતિ થાય એ કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. આ આશયથી જ અંથકારે મંગળાચરણમાં પ્રથમોપસ્થિત મહાવીર પ્રભુનું સંસ્તવન કયું છે. યદ્યપિ સર્વ તીર્થકર સરખા જ છે તથાપિ આપણા ઉપર મહાવીર પ્રભુનો વિશેષ ઉપકાર છે. ખરી રીતે વીર શબ્દમાં જ ઉત્કૃષ્ટતાબોધક અર્થ સમાયેલો છે—“ વિશેષેણ ઈરયતિ પ્રેરયતિ કર્માણીતિ વીરઃ ” જે કર્મેણિ ધમે ભારી આત્માથી વિખુટાં પાડે છે તે વીર; અથવા,

વિદારયતિ યત્કર્મ । તપસા ચ વિરાજતે ॥
તપોવીર્યેણ યુક્તશ્ચ । તસ્માદ્વીર ઇતિ સ્મૃતઃ ॥

અર્થાત્—જે કર્મેણિ વિદારી દૂર કરે છે, તપની પ્રભાથી વિશેષ શોભે છે અને કર્મને તપાવવાની શક્તિથી સંપન્ન છે એટલા માટે તે વીર કહેવાય છે. “ રાગદ્વેષો જયતીતિ જિનઃ ” અને વળી તે રાગ અને દ્વેષને જીતનાર હોવાથી જીન કહેવાય છે. રાગદ્વેષ એ જ કર્મનાં ખીજ છે. કહ્યું છે કે “ રાગોય દોસો વિય કમ્મવીયં. ” રાગ અને દ્વેષ એ બે જ કર્મનાં ખીજ છે. મૂલં નાસ્તિ કુતઃ શાખા ? ખીજ બળી જતાં તેના વિસ્તારરૂપ કર્મનો વિસ્તાર પણ ક્યાંથી થાય ? અને ભૂતકાલીન કર્મેણો તપસ્યા વગેરેથી નાશ થવાથી તે પ્રભુ કર્મરહિત થયા એટલા માટે કહ્યું કે, “ વિનષ્ટ્વજિનઃ ” વૃજિન એટલે પાપ અને તેને લગતાં કર્મો તેનો સદંતર જેણે નાશ કર્યો; જે પોતે શુદ્ધ થયા હોય તે ખીજને પણ શુદ્ધ માર્ગ તરફ દોરી પવિત્ર બનાવી શકે છે. એટલા માટે અંથકાર માગણી કરે છે કે તે પવિત્ર વીર પ્રભુ અમારા અંતઃને માટે હો. વર્તમાન સમયે તે પ્રભુ મુક્ત-સિદ્ધ થયેલા છે અને સિદ્ધને તો કાંઈ કરવાનું બાકી રહેતું નથી. એટલા માટે ‘કરો-તુ’—અર્થાત્ ‘કરો’ એ પદનો પ્રયોગ ન કરતાં ‘અસ્તુ’ પદનો પ્રયોગ કર્યો. તેનો આશય એ છે કે “ જે માર્ગે ચાલીને વીર પ્રભુએ સ્વશ્રેય સાધ્યું તે માર્ગે સર્વથા અમને પ્રાપ્ત થાઓ. ” આ બાવના સંસ્તવનનો ફલિતાર્થ છે.

તે માર્ગ કયો અને તેમાં કેવી રીતે ચાલવું જોઈએ ? આ સવાલનો ખુલાસાવાર જવાબ શ્લોકના પહેલા ત્રણ પદમાં અંથકારે સૂચવ્યો છે, કે જેમ જગતના જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે અને તેમને વિજયનો માર્ગ બતાવવાને માટે મહાવીર પ્રભુએ સિદ્ધાર્થ રાજ તરફથી વારસામાં મળવાની રાજ્યસંપત્તિ ઉપરનો મોહ મૂકી દઈ તમામ ધન્વિજનન્ય વિષયસુખોને તિલાંજલિ આપી દુઃસહ ત્યાગધર્મ અંગીકાર કર્યો તથા દુષ્કર ચારિત્ર્યનું આશયન કરી અનેક પરિષદો સહન કરી, સાધારણ માણસથી ન ખમાય તેવું કષ્ટ વેદી, આંતરુ સત્રુઓ ઉપર વિજય મેળવી, જ્ઞાનસંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી, તે સંપત્તિવડે જગતના જીવોને વિજયનો માર્ગ બતાવ્યો અને ત્રિવિધ તપથી તપતા દુઃખી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા પરોપકારના માર્ગમાં સમસ્ત જીવન વ્યતીત કર્યું; તેવી રીતે શ્રેયસ્સને માટે દરેક માણસે પોતાના સુખને ભોગે યથાશક્તિએ પરમાર્થના કાર્યમાં આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરવો. આવા શુભ બોધને આશયમાં રાખીને “યેનાર્પિતં જીવનં” એ પદોનો અંથકારે ઉચ્ચાર કર્યો છે. (૧)

[અંથનો વિષય અને તેનું પ્રયોજન જ્યાંસુધી સુચવવામાં ન આવે ત્યાંસુધી જિજ્ઞાસુઓની અંથ વાચવામાં પ્રવૃત્તિ નથી થતી. તેઓનું ધારેલું પ્રયોજન સિદ્ધ થશે કે નહિ તેનો સંતોષકારક ખુલાસો થયા પછી જ તેઓ વાચનમાં પ્રવૃત્ત થાય તેથી જ કહ્યું છે કે “સર્વસ્થૈવ શાસ્ત્રસ્ય કર્મણો વાપિ કસ્યચિત્ ॥ યાવત પ્રયોજનં નોક્તં તાવત્તત્કેન ગૃહ્યતે ॥ ૧ ॥ ન ચાપ્ય વિષયસ્યેહ શક્યં વક્તું પ્રયોજનં ॥ કાકદન્તપરીક્ષાદેસ્તત્પ્રયોગપ્રસિદ્ધિતઃ ॥ ૨ ॥ અર્થાત્ કોઈ પણ શાસ્ત્ર અથવા કોઈ પણ કાર્યનું જ્યાંસુધી પ્રયોજન દર્શાવવામાં ન આવે ત્યાંસુધી તેના પ્રત્યે આલ્સ બુદ્ધિ કોની થાય ? કોઈની નહિ (૧), તેમ જ જ્યાંસુધી અંથના વિષયનો નિર્દેશ કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી પ્રયોજન પણ ક્યાંથી કહી શકાય ? અને પ્રયોજન વગર પ્રવૃત્તિ પણ સંભવિત નથી. કાગડાના દાંતની પરીક્ષા કરતાં કોઈને જોયા છે ? નહિ જ. (૨). આ નિયમાનુસાર અંથની શરૂઆતમાં વિષય અને પ્રયોજન દર્શાવવાની જરૂરીયાત સમજી અંથકાર બીજા શ્લોકમાં વિષય અને પ્રયોજનનો નિર્દેશ કરે છે.]

વિષયપ્રયોજનકથનમ્ । ૨ ॥

ये ज्ञात्वापि हिताहिते हितपथं हित्वा व्रजन्त्युत्पथं ।
तेषां शास्त्रमनर्थकं किल ततो नायं तदर्थं श्रमः ॥
ये गन्तुं महिते समुन्नतिपथे वाञ्छन्ति जिज्ञासव-
स्तेषां बोधकृतेऽस्ति मत्कृतिरियं कर्त्तव्यनिर्देशिनी ॥

અંથનો વિષય અને પ્રયોજન શું છે ?

ભાવાર્થ—આ માર્ગ હિતકર છે અને આ માર્ગ અહિતકર છે એવું ખુદ્ધી રીતે બંને માર્ગનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજ્યા પછી પણ જે પુરૂષો દેવને અધીન થઈ, હિતના માર્ગને મૂકી દઈ અહિતકર માર્ગે જ ચાલે છે, હાથમાં દીપક લઈને કૂવામાં પડે છે, તેઓને માટે શાસ્ત્રરચના કાંઈ જરૂરી નથી; તેમજ જેઓ હિતાહિત સમજી હિતને માર્ગે જ ચાલી રહ્યા છે, તેમને પણ શાસ્ત્રની તેટલી જરૂર નથી; જેથી તેઓને માટે આ કૃતિ કરવાનો શ્રમ લેવામાં આવ્યો નથી, કિન્તુ જેઓને પોતાનું કર્તવ્ય સમજવાની ચાહના ઉત્પન્ન થઈ છે, એટલું જ નહિ પણ ઉન્નતિના લોકમાન્ય માર્ગમાં ચાલવાને તૈયાર થયા છે, તેઓના બોધને માટે કર્તવ્ય માર્ગ દર્શાવનારી આ મારી કૃતિ (અંથ રચના) છે. (૨)

વિવેચન—કર્તવ્ય વિષયોના વર્ણનનો અંથ હંમેશાં હેય—છોકવાલાયક વસ્તુઓ અને ઉપાદેય એટલે કરવાયોગ્ય વસ્તુઓ—અથવા આદરવાયોગ્ય માર્ગોનું સૂચન કરનારો હોય છે; આ અંથમાં પણ તેવી જ રીતે બે માર્ગોનું નિર્દેશન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી હેય અને ઉપાદેયનું સૂચન આ અંથનો વિષય છે. પરન્તુ આ સૂચન કોના પ્રત્યે કરવામાં આવે છે તેનું નિરૂપણ આ શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ જગતમાં સર્વ મનુષ્યો બોધ ગ્રહણ કરવાને પાત્ર છે, પરન્તુ તેઓ સધળા કાંઈ બોધ ગ્રહણ કરતા નથી. મહાત્મા પુરૂષોનું એ એક લક્ષણ છે કે જગતના જીવો પ્રત્યે બોધ આપવો અને જે માર્ગ હિતકર હોય તેનું સૂચન કરવું. જનસમાજમાં આ હિતમાર્ગના પ્રબોધને ગ્રહણ કરનારો

એક વર્ગ છે અને બીજે તેને નહિ ગ્રહણ કરનારો વર્ગ છે. જે પોતાનું હિત શેમાં રહેલું છે તેને સમજતા નથી તેવા અધમ પુરૂષો બોધ ગ્રહણ કરતા જ નથી, કારણકે તેઓને તો સ્વભાવ અધમતામાં રચ્યાપચ્યા રહેવાનો હોય છે. આ કારણથી અંથકાર કહે છે કે એવા અધમ પુરૂષાને હિતમાર્ગનું સૂચન કરવા માટે આ કર્તવ્યનિર્દેશિની કૃતિની રચના કરવામાં આવી નથી. ખરૂં છે કે—

खलो न साधुतां याति । सद्भिः संबोधितोऽपि सन् ॥

सरित्पूरप्रपूर्णोऽपि । क्षारो न मधुरायते ॥

અર્થાત—સતપુરૂષો બોધ કરે તોપણ દુર્જન પુરૂષ સાધુપણને પામતો નથી; જેમ નદીઓના પૂરથી પૂરાએલો પણ ખારો સમુદ્ર કદાપિ મધુર—મીઠો બનતો નથી. આવા દુર્જનોને માટે આ કૃતિ નથી કિન્તુ સજ્જનોને માટે છે; પરંતુ સજ્જનોમાં પુનઃ બે વર્ગ પડે છે. એક સજ્જનવર્ગ એવો છે કે જે,

सन्तो मनसि कृत्वैव । प्रवृत्ताः कृत्यवस्तुनि ॥

અર્થાત—સતપુરૂષો પોતાના મનમાં ધારીને જ સ્વકર્તવ્યમાં પ્રવર્તેલા હોય છે. બીજે સજ્જન વર્ગ એવો હોય છે કે જે સમજણની ન્યૂનતાને લીધે જગતમાં પ્રવર્તતા અનેક માર્ગોમાંના કયો માર્ગ પોતાનું હિત કરનારો છે તે સમજતો હોતો નથી, પરંતુ જે કોઈ તેવો માર્ગ દર્શાવે તો તે ગ્રહણ કરવામાં હંમેશાં તત્પર રહેલો હોય છે. આ બે સજ્જનવર્ગમાંના પહેલો સજ્જનવર્ગ કે જે પોતાના કર્તવ્ય કર્મમાં અપ્રતિહતપણે મચ્યો રહેલો છે તેને આ કર્તવ્યમાર્ગસૂચન આવસ્યક નથી, કારણકે જે માણસ પોતાનાં કર્તવ્ય સમજતો હોય તેને પુનઃ પુનઃ તે કર્તવ્ય કહેવાથી કાંઈ વિશેષ લાભ થતો નથી. પરંતુ બીજે સજ્જનવર્ગ કે જે ઓછી સમજણવાળો હોઇને પોતાના પરમ હિતનો માર્ગ શોધી શક્યો હોતો નથી અને જે અન્ય કોઈ તે માર્ગ શોધી આપે તો માર્ગગ્રહણ કરવા આતુર હોય છે, તે વર્ગને તેના કર્તવ્યને લગતો ઉપદેશ આપવાની જરૂર છે; આ અંથ તેવા સજ્જન પુરૂષાની પ્રત્યે જ તેઓના હિતમાર્ગનો પ્રબોધ કરવાના હેતુથી રચવામાં આવ્યો છે; એટલે અધિકારી પુરૂષોને હિતકર માર્ગ સૂચવી કર્તવ્યપરાયણ બનાવવા એ આ અંથનું પ્રયોજન છે. (૨).

પ્રથમ સ્વખંડ.

પ્રથમ પાંચછે.

કર્ત્તવ્યનો ઉપોદ્ધાત.

[અત્ર ' કર્ત્તવ્ય ' શબ્દમાં અને તેના અર્થગાંભીર્યમાં રહેલું તત્ત્વ સમ-
ન્વવધી અંથના મુખ્ય ભાગની શરૂઆત થાય છે પ્રથમ પરિચ્છેદમાં આ વિષયના
ઉપોદ્ધાતિક કથનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.]

કર્ત્તવ્યલક્ષણમ્ । ૩ ॥

કર્તું यस્ય યદા ભવેત્સમુચિતં યદ્યચ્ચ સદ્વર્તનં ।
યદ્યદ્વાત્મિકનૈતિકોન્નતિકરં શુદ્ધં સતાં સમ્મતમ્ ॥
યદ્યચ્ચાચરિતં વિશુદ્ધમનસા પ્રામાણિકૈઃ સજ્જનૈઃ ।
કર્ત્તવ્યં નરજન્મન તદુદિતં સ્વર્મોક્ષસૌખ્યપ્રદમ્ ॥

કર્ત્તવ્ય એટલે શું ?

ભાવાર્થ—જે માણસને જે અવસ્થામાં જેવી રીતે જે જે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ
કરવી ઉચિત ગણાય, તે તે પ્રવૃત્તિ તે માણસની તે અવસ્થાનું કર્ત્તવ્ય માની
શકાય. (આ લક્ષણમાં પુરૂષવિશેષે કર્ત્તવ્યવિશેષ ભિન્ન ભિન્ન થાય છે, જેથી
બીજી લક્ષણ કહે છે). જે જે પ્રવર્તન આત્મિક અને નૈતિક અથવા પાર-
લૌકિક અને ઐહિક ઉન્નતિ કરનાર તરીકે સત્પુરૂષોની દૃષ્ટિએ અંકિત થયેલ
છે તે તે શુદ્ધ પ્રવર્તન કર્ત્તવ્ય ગણી શકાય, અથવા પ્રામાણિક સજ્જન પુરૂ-
ષોએ પોતાનું અને પરનું કલ્યાણ કરવાને વિશુદ્ધ આશયથી જે જે નૈતિક-
આત્મિક અને તેને લગતું અનુકાન આવ્યું, તે કર્ત્તવ્ય આ ભવમાં સુખ-
શાંતિ આપે છે, અને પરભવમાં પણ સ્વર્ગ અને મોક્ષનું સુખ અર્પે છે એમ
સત્પુરૂષો કહી ગયા છે. (૩).

વિવેચન—કૃ અર્થાત્ ‘ કરવું ’ એ સંસ્કૃત ધાતુ ઉપરથી ‘ કર્તવ્ય ’ એટલે ‘ કરવાયોગ્ય ’ એ શબ્દની સિદ્ધિ થઈ છે. જે મનુષ્યે જે અવસ્થામાં જે જે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરવી ઉચિત ગણાય, તે તે પ્રવૃત્તિ તે માણસની તે અવસ્થાનું કર્તવ્ય માની શકાય. ‘ કર્તવ્ય ’ શબ્દની આ સામાન્ય લક્ષણ છે; પરંતુ સર્વ મનુષ્યોનાં કર્તવ્ય સર્વ અવસ્થામાં કાંઈ એકસરખાં હોતાં નથી. દાખલા તરીકે પુરૂષનું કર્તવ્ય એ છે કે પોતાની સંતતિ ઉપર પ્રીતિ રાખવી; પગલું સંસારનો ત્યાગ કરીને પ્રવર્જ્યા અંગીકાર કરનાર પુરૂષનું કર્તવ્ય ‘ પોતાની સંતતિ ઉપર પ્રીતિ રાખવી ’ એવું હોઈ શકે નહિ; કિન્તુ તેણે તો “ પોતાની સંતતિપરના સંમોહનો ત્યાગ કરવો ” એ જ તેનું કર્તવ્ય છે. આ પ્રમાણે દરેક મનુષ્યનાં દરેક અવસ્થાનાં કર્તવ્યો પૃથક્ પૃથક્ હોય છે.

અંગ્રેજ લેખક બર્કે કહે છે કે “ કર્તવ્ય બળવવાના સઘળા પ્રયત્નોમાં કાંઈક તો જોખમ વેઠવું જ પડે છે. ” જોખમ વેઠ્યા વિના કર્તવ્ય પાલન કરી શકવું નથી. અત્ર આપણે એક દૃષ્ટાંત લઈશું. અમેરિકાને કાઠે એક ટાપુ પાસે દીવાદાંડી છે, તેમાં ઇ. સ. ૧૯૦૪ માં એવો બનાવ બન્યો કે એ દીવાદાંડીનો રખવાળ પાસેના ખડક ઉપર એકાએક મરી ગયો. એની સ્ત્રી ઓરડીમાં વાળુ તૈયાર કરીને વાટ જોતી બેઠી હતી અને દીવો કરવા જવાનો વખત થયો હતો છતાં પોતાનો પતિ આવ્યો નહિ તેથી બાંધને શીકર થવા લાગી. બહાર જઈને જુએ છે તો ખડક ઉપર પોતાના ધણીનું મુડદું મૂકેલું ! તુરંત જ એ એની પાસે ગઈ, પણ એને વિચાર આવ્યો કે “ દીવાદાંડીમાં દીવો કરવાનો વખત થઈ ગયો છે અને જો હું અત્યારે આ મુડદાને દાટવાની તથા અત્યેષ્ટીની ક્રિયા કરવામાં રોકાઈશ તો દરિયામાં કોઈક વહાણને નુકસાન થઈ બેસશે. તેથી પતિનું શબ પોતાની ઓરડીમાં લેઈ જઈને તેને ત્યાં રાખી મૂક્યું અને પોતે એકદમ દીવાદાંડી ઉપર ચડી. ઉપર જઈને દીવો તો કર્યો, પણ કાચ ફરતા રાખવાનો સંચો શી રીતે ચલાવવો એ એને આવડ્યું નહિ. પોતે હાથે કાચ ફેરવ્યાં કરે તો તે ફરે એમ હતું, તેથી તેમ કરવાનો નિશ્ચય કરી આખી રાત તેણે

તેમ કર્યાં કર્યું ! આ રીતે આવતાં જતાં અસંખ્ય વહાણોના ભલા ખાતર આ બાઈએ પોતાના મનનું ખાનગી દુઃખ દબાવ્યું. કર્તવ્ય બજાવવામાં આવા ભોગો આપવા પડે છે, અને તેવો ભોગ આપીને અણીની વેળાએ કર્તવ્ય બજાવનાર સજ્જનો વિરલ જ હોય છે. જે પ્રામાણિક સજ્જન પુરૂષો પોતાનાં શુદ્ધાચરણોદ્ધારા બોધ કરી ગયા હોય અને ઉન્નતિકર માર્ગનું કથન કરી ગયા હોય તે સ્વકર્તવ્યનું પાલન કરવાની દિશા કહેવાય છે. ‘ કર્તવ્ય ’ જેવા એક નાના શબ્દમાં આટલો ગંભીર અને વિસ્તૃત અર્થ રહેલો છે. (૩).

[સજ્જન પુરૂષો મનુષ્યત્વનાં જે કર્તવ્ય કર્મોનું સૂચન વાણીદ્વારા તેમ જ પોતાનાં આચરણોદ્ધારા કરી ગયા છે, તે કર્મોનું યથાર્થ પાલન કરવું એ કાંઈ અતિસરલ નથી ત્યારે એ કર્તવ્યનું પાલન કરવાને કોણ સમર્થ હોઈ શકે, તેનું હવે અથકાર નિદર્શન કરે છે]

કર્તવ્યસામાન્યાધિકારિણઃ । ૪ ॥

સ્વે કાર્યે સ્વબલાશ્રયાઃ પરબલાપેક્ષાં ન કુર્વન્તિ યે ।
ધીરાસ્તે ભયશોકદૈન્યરહિતાઃ કર્તું હિતાનિ ક્ષમાઃ ॥
યે સર્વવ્યવહારસાધનવિધાવન્યાશ્રયાપેક્ષિણ-
સ્તે દીનાઃ પશુવત્સદાપરવશાઃ કર્તું ક્ષમાઃ સ્યુઃ કથમ્ ॥
કર્તવ્ય કોણ બજાવી શકે ?

ભાવાર્થ—જે માણસો પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં જે કાર્ય હાથમાં લે તે કાર્ય સાધવાને બળની મદદ ઉપર આધાર રાખી લટકી ન રહેતાં પોતાના બળ ઉપર જ ઝુકી, ભય શોક અને દીનતાને એક બાજુએ મૂકી નિડર અને હિંમતવાન થઈ સ્વાશ્રયા બની રહે છે, તે જ માણસો ધણે ભાગે કર્તવ્ય બજાવવા સમર્થ થાય છે. જેઓ સામાન્ય અને વિશેષ પોતાના અને પરના વ્યાવહારિક યા પારમાર્થિક સર્વ કાર્ય સાધવામાં બળના આશ્રયની જ અપેક્ષા રાખી બેસી રહે છે, તે પશુની માફક સદા પરવશ થયેલ પોતાની શક્તિ છુપાવી રાખનાર દીન પુરૂષો કર્તવ્ય બજાવવાને કદી પણ સમર્થ થઈ શકે ? (નહિ જ.) (૪).

વિવેચન—‘ કર્તવ્ય ’ શબ્દની વ્યાખ્યા ઉપરથી સમજાય છે કે કર્તવ્યપાલન એ એક અતિકઠીન વ્રત છે; અને તે વ્રતનો ભંગ ન થવા દેવો એ કાંઈ સ્વાત્મબળ વિના બની શકતું નથી. જેવી રીતે ઇન્દ્રિય-દમન કરવામાં સ્વાત્મબળની આવશ્યકતા જણાય છે તેવી રીતે કર્તવ્ય-પાલનમાં પણ સ્વાત્મબળની આવશ્યકતા છે, કારણકે તેમાં પણ ઇન્દ્રિય-દમન અથવા મનોનિગ્રહની જરૂર પડે છે. એટલા માટે અંથકાર કહે છે કે જેઓ પોતાના જ બળ ઉપર ઝુઝીને ભય, શોક તથા દીનતાનો ત્યાગ કરી સ્વાશ્રયી બને છે—પરાશ્રય ઉપર આધાર રાખતા નથી, તેઓ જ કર્તવ્યનું પાલન કરી શકે છે. ભય, શોક અને દૈન્ય એ એવા કૂર રાક્ષસો છે કે જે મનુષ્યના દેહનું અને આત્માનું સર્વ તેજ હરી લે છે. સુષુ પ્રવૃત્તિમાં એ રાક્ષસોનો પરાભવ કરવો તે ધીર વીર પુરૂષોથી જ બની શકે કે જેઓ હ-મેશાં પોતાના જ બળ ઉપર આધાર રાખનારા એટલે સ્વાશ્રયી હોય છે. ધીર વીર પુરૂષો જેટલું આત્મબળ ધરાવે છે તેના ઉપમાનરૂપે સુભાષિતકાર જણાવે છે કે—

ચલન્તિ ગિરયઃ કામં । યુગાન્તપવનાહતાઃ ।

કૃચ્છ્રેડપિ ન ચલત્યેવ । ધીરાણાં નિશ્ચલં મનઃ ॥

અર્થાત—પ્રલયકાળના પવનથી હણાએલા પર્વતો ચલિત થાય છે, પરન્તુ ધીર પુરૂષોનું નિશ્ચલ મન કદ્યથી પણ ચલિત થતું નથી. મનની નિશ્ચલતાનો ગુણ કર્તવ્યપાલનમાં સૌથી મોટી અગત્યનો છે, કારણકે તેઓ જ ઉપર્યુક્ત કૂર રાક્ષસોનો પરાભવ કરી શકે છે અને પરાશ્રય ઉપર આધાર રાખતા નથી. ખરૂં છે કે—

લઘયન્ચલુ તેજસા જગન્ન મહાનિચ્છતિ ભૂતિમન્યતઃ ॥

અર્થાત—પોતાના તેજથી જગતને હલકું કરનાર મહાપુરૂષ—ધીર વીર—બીજાને આધારે પોતાની આબાદી થાય એવું કદાપિ ઇચ્છતો નથી. એક અંગ્રેજ અંથકાર કહે છે કે—“સ્વાશ્રય ઉપર આધાર રાખનારો શરીરે નિર્બળ પુરૂષ જેટલું પરાક્રમ કરી શકે છે તેટલું પરાક્રમ પરાશ્રય ઉપર આધાર રાખનારો શરીરે પ્રબળ પુરૂષ કરી શકતો નથી.” માટે કર્તવ્યપાલનમાં

તત્પર એવા પુરૂષોએ આત્મબળ ઉપરજ આધાર રાખવો અને જેવી રીતે સિંહ ઈકોહં અસહાયોહં એવું કદાપિ મનમાં લાવતો નથી, તેવી રીતે ‘ મારાથી આ દુર્વૃટ્ પણુ સાઈં કાર્ય કેવી રીતે થઈશકશે ? ’ એવી દીનતાને અંતરમાં સ્થાન આપ્યા વિના નિશ્ચલ મનના ‘ ધીર વીર ’ બનવું. પશુના જેવી પરવશતાના સંબંધમાં કવિ શામળ ભટ કહે છે કે—

ન આવે પરાક્રમ પરવશે,

ન આવે લોભ લાલચ થકી.

આવી પરવશતાનો ત્યાગ કરનારા ધીર પુરૂષો કર્તવ્યપાલનમાં તત્પર બને તો જ તેઓ આ મનુષ્યત્વને સંપૂર્ણ કરી શકે. (૪).

દ્વિતીય પરિચ્છેદ.

કર્તવ્યના પ્રકાર અને અધિકારીઓ.

[હવે કર્તવ્યના પ્રકાર અને પૃથક્ પૃથક્ પ્રકારોના પૃથક્ પૃથક્ લક્ષણોનો વિસ્તાર સમજાવવામાં અંતકાર ઉદ્યુક્ત થાય છે]

કર્તવ્યભેદાઃ । ૫ ॥

શિક્ષાનીતિપરાર્થયોગફલિકા નૃણાં ચતસ્રો દશા-
સ્તદ્ભેદેન તથાવિધાભિધમિદં કૃત્યં ચતુર્ધા મતમ્ ॥
પ્રાધાન્યં વ્યપદેશકારણમિતિ પ્રાહુસ્તતઃ પણ્ડિતા ।
એકત્રાપરસમ્ભવો યદિ ભવેત્તર્હિ ક્ષતિઃ કાપિ નો ॥

કર્તવ્યના ભેદ.

ભાવાર્થ—મનુષ્યમાત્રના જીવનસમયના ચાર વિભાગો એ તેની ચાર જૂદી જૂદી અવસ્થાઓ છે અને એ અવસ્થાઓમાં ક્રમે કરીને (૧) શિક્ષણ, (૨) નીતિ, (૩) પરાર્થ, (૪) અને ત્યાગ એ ચાર ફળો સંપ્રાપ્ત કરવાનાં હોય છે; એ ફળભેદે કરીને કર્તવ્યના ચાર ભેદ મનાએલા છે.

તેમાં પણ તે તે વ્યવસ્થાનું કારણ પ્રાધાન્ય અથવા બહુલતા છે, જેથી કોઇને બાલ્યાવસ્થામાં નિવૃત્તિમાર્ગ રૂએ અને વળી એક કર્તવ્યમાં બીજાં નાનાં નાનાં કર્તવ્યો પ્રાપ્ત થાય, તથાપિ એ પ્રકારની એકત્રતાથી અવસ્થાને અનુસરતાં કર્તવ્યોની નામવર્ગણીમાં કશી ક્ષતિ આવતી નથી. (૫).

વિવેચન—મનુષ્યનું સો વર્ષનું આયુષ્ય કલ્પીતે વિદ્વાનોએ એ આયુષ્યના ચાર સરખા ભાગો કર્યા છે. (૧) બાલ્યાવસ્થા, (૨) તરુણાવસ્થા, (૩) મધ્યાવસ્થા, (૪) વૃદ્ધાવસ્થા. આ ચાર અવસ્થાભેદ પ્રમાણે તે ચારે અવસ્થામાં પ્રાપ્તવ્ય શું છે, તેનો પણ વિદ્વાન પુરુષોએ નિર્ણય કરી બતાવ્યો છે. પ્રથમ અવસ્થા જે ૨૫ વર્ષ સુધીની છે અને જેને સામાન્ય રીતે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ કહેવામાં આવે છે તે અવસ્થામાં અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળીને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનું હરાવ્યું છે. સર્વ પ્રકારનો વિદ્યાભ્યાસ એ અવસ્થામાં કરી લેવો અને ત્યારપછીની અવસ્થામાં તેનો ઉપયોગ કરવો એ જ ઉચિત છે. દ્વિતીય તરુણાવસ્થાને માટે નીતિપુરઃસર ધનપ્રાપ્તિ કરવી એવું વિદ્વાનોએ હરાવ્યું છે. આ અવસ્થાને ગૃહસ્થાશ્રમ કહેવામાં આવે છે. પોતાથી નાની વયની યોગ્ય અને અનુકૂળ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવું અને ગૃહિ ધર્મ અંગીકાર કરવો એ આ અવસ્થામાં જ થાય છે. વૃદ્ધાવસ્થાને માટે ધનસંચય કરી રાખવાને માટે પણ આ જ અવસ્થા યોગ્ય અને ઉચિત છે. સામાન્ય રીતે ચાર અવસ્થામાંની ત્રણનાં ત્રણ પ્રાપ્તવ્યો નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવ્યાં છે:—

પ્રથમે નાર્જિતા વિદ્યા દ્વિતીયે નાર્જિતં ધનમ્ ।

તૃતીયે નાર્જિતો ધર્મઃ ચતુર્થે કિં કરિષ્યતિ ? ॥

અર્થાત્—જેણે પ્રથમ અવસ્થામાં વિદ્યા ઉપાર્જન કરી નહિ, દ્વિતીય અવસ્થામાં ધનોપાર્જન કર્યું નહિ અને તૃતીય અવસ્થામાં ધર્મ ઉપાર્જન કર્યો નહિ, તે ચતુર્થ એટલે છેલ્લી અવસ્થામાં શું કરવાનો છે ? આ શ્લોકમાં દ્વિતીય અવસ્થાનું પ્રાપ્તવ્ય ‘ધન’ કહ્યું છે, ત્યારે મંથકાર એ અવસ્થાના પ્રાપ્તવ્ય તરીકે ‘નીતિ’ ને ઝાળખાવે છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં ‘ધનોપાર્જન’ કરવું એવા સામાન્ય બોધમાં ધનોપાર્જન એન કેન પ્રકારે (by means fair or foul) કરવું એવો ગર્ભિતાર્થ સૂચિત થાય છે. એ

ઉપરથી એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં ધનોપાર્જનને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે ત્યારે નીતિ-અનીતિને શું કશા જ લેખામાં ગણી નથી ? ધનપ્રાપ્તિને અર્થે લોકો અસત્યવાદ, ઠગાઇ, અપ્રામાણિકતા આદિ અનેક દોષોમાં ફસાએલા છે, તેથી હરકોઇ માર્ગે ધનોપાર્જન કરવાના ઓધ કરતાં એ અવસ્થાના પ્રાપ્તવ્ય રૂપે ‘ નીતિ ’ નો ઉલ્લેખ વિશેષ ઉચિત છે. તરુણવસ્થામાં અનેક પ્રકારના લોભ અને લાલચની વચ્ચે ‘ નીતિ ’ ને વિસરી જઇને જો એક ગૃહસ્થ ‘ ધનોપાર્જન ’ ને પોતાનો મુદ્રાલેખ ગણીને સંસારમાં વિચરે તો તેનું પરિણામ એની જીવનચર્યા ઉપર બહુ જ માદું આવે અને તેથી “ નીતિપુરઃસર ઉદ્યાગ-પ્રવૃત્તિ ” ને જ એ અવસ્થાનું પ્રાપ્તવ્ય ફળ લેખવું જોઇએ. ૭૫ વર્ષ સુધીની તૃતીય મધ્યાવસ્થામાં ‘ પરાર્થ ’ અર્થાત્ પરોપકાર કરવાનું સૂચન છે. બીજાઓ તેને ‘ વાનપ્રસ્થાશ્રમ ’ કહે છે. આજકાલ ૫૦ વર્ષે વૃદ્ધ બની જતા અને ૭૫ વર્ષ સુધી તો બાગ્યે જ જીવવા પામતા લોકો ૫૦ થી ૭૫ વર્ષ સુધીની અવસ્થાને મધ્યાવસ્થા ગણવામાં આવેલી જોઇને કદાચ ભડકશે; પરંતુ ૨૫ વર્ષ સુધી અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળનાર અને ૫૦ વર્ષ સુધી નીતિપુરઃસર ગૃહસ્થ ધર્મમાં રહેનાર પુરૂષો ૭૫ વર્ષની વય સુધી મધ્યાવસ્થામાં ગણવાલાયક શરીરસપત્તિવાળા જ હોય છે. પરોપકાર અને દેશસેવાને અર્થે એ અવસ્થા જ ઉચિત છે. ચતુર્થ અવસ્થા કે જેનો ધર્મ ‘ ત્યાગ ’ છે તે અવસ્થાનું પ્રાપ્તવ્ય ‘ યોગ ’ છે. અન્ય જનો તેને સંન્યસ્તાશ્રમ કહે છે. આ પ્રમાણે ચાર પૃથક્ પૃથક્ અવસ્થાઓને અનુલક્ષીને ચાર પૃથક્ પૃથક્ કર્તવ્યો દર્શાવવામાં આવ્યાં છે.

શંકા—બાલ્યાવસ્થા-પ્રથમાવસ્થામાં વિચરતા એવા ધણા મનુષ્યો જોવામાં આવે છે કે જેઓ દૃઢ વૈરાગ્યથી લિપ્ત થાય છે અને નિવૃત્તિધર્મ અથવા ત્યાગમાર્ગને અંગીકાર કરી લે છે.

સમાધાન—બાલ્યાવસ્થામાં વૈરાગ્યોત્પત્તિ ધણી વાર મનુષ્યોને પૂર્વના કોઈ સંસ્કારોના યોગે કરીને થાય છે. એવા પૂર્વ સંસ્કાર ધરાવનારા મનુષ્યો

સ્થૂલ દેહે તો પ્રથમાવસ્થામાં હોય છે, પરંતુ તેઓનો અંતર-આત્મા ચતુર્થ અવસ્થાને જ અનુભવતો હોય છે.

શંકા—પ્રથમ અવસ્થાનું કર્તવ્ય વિદ્યાપાર્જન કહ્યું, પરંતુ કેટલાકો ગૃહસ્થ ધર્મમાં અને ત્યારપછીની અવસ્થાઓમાં પણ વિદ્યાપ્રાપ્તિ કરે છે. કેટલાકો તૃતીય અવસ્થામાં પણ ધનપ્રાપ્તિ કરે છે કિંવા દ્વિતીય અવસ્થામાં પરાર્થસાધના કરે છે. તો અંથકારે બતાવેલા ક્રમની ઘટનામાં બાધ આવે છે તેનું શું ?

સમાધાન—અહીં કર્તવ્યવિશેષના નામ અને ભેદ પ્રાધાન્યને અનુસરીને કહેલાં છે; એટલે કે જે અવસ્થામાં જે ધર્મ વા કર્તવ્યની મુખ્યતા અને બહુલતા છે તેને અનુસરીને જ એ નામ અને ભેદ છે; તેથી કોઈ વ્યક્તિને તે અવસ્થામાં બીજી અવસ્થાના ધર્મો પ્રાપ્ત થાય તોપણ કર્તવ્યની વર્ગીકૃતિ આ પ્રમાણે કરવામાં કાંઈ ક્ષતિ થતી નથી. (૫).

[હવે નીચેના ત્રણ શ્લોકોમાં કર્તવ્યના એ ચારે પ્રકારના લક્ષણોનું કથન કરે છે:—]

કર્તવ્યવિશેષલક્ષણાનિ । ૬ । ૭ । ૮ ॥

યોગ્યાયોગ્યતયા નિવેદયતિ યત્ કાર્યં સમસ્તં પુનઃ ।
 સ્વ્યાતં સંસ્કૃતિકાર્યકારણતયા કૃત્યં તદાદ્યં મતમ્ ॥
 ઉત્કર્ષં વિદધદ્ ગૃહવ્યવહતેરુદ્યોગનીતેશ્ચ ય-
 ચ્ચારિત્રે કિલ પર્યવસ્યતિ શુભે કૃત્યં દ્વિતીયં ચ તત્ ॥
 વૃત્તિર્યત્ર વિલીયતેઽધમતરા સ્વાર્થપ્રપચ્ચાત્મિકા
 જાગર્તિ સ્વપૈરૈકર્મસુખદા વૃત્તિઃ પરાર્થા તથા ॥
 શાન્તૌ ધર્મસમાજસેવનવિધૌ ચાપિ સ્વયં રાજતે ।
 તત્ત્યાગાસ્વમિદં પ્રકૃષ્ટચરિતં કૃત્યં તૃતીયં મતમ્ ॥

યસ્માત્પૂર્ણમહોદયોઽમલચિદાનન્દસ્વરૂપસ્થિતિઃ ।

કૃત્યાનાં પરિપૂર્ણતા ચ કલ્પચ્છદઃ સમૂલં ભવેત્ ॥

કર્તવ્યન્ ચતુર્થમેતદુદિતં સર્વોત્તમં સાધનં ।

તત્સિદ્ધિસ્તુ કદાચિ વ સમયે કસ્યાપિ ભદ્રાત્મનઃ ॥

કર્તવ્યનાં પૃથક્ પૃથક્ પ્રકારનાં લક્ષણા.

ભાવાર્થ—જે કૃત્ય જીવનના ઉત્તમ સરકારોની છાપ પાડવા ઉપરાંત યોગ્ય અને અયોગ્ય સમસ્ત કાર્યનું દિગ્દર્શન કરાવી, અયોગ્ય વ્યવહાર, અનીતિ, દુષ્કૃત્ય અને દુર્ભૂતિને ત્યાજ્યરૂપે દર્શાવી, યોગ્ય વ્યવહાર, નીતિ-ધર્મ, સત્કૃત્ય અને પરમાર્થને ગ્રાહ્ય રૂપે સ્વીકારી, તે શિક્ષણરૂપ પ્રથમ કર્તવ્ય જાણવું. જે પ્રવર્તન ગૃહવ્યવહાર અને ઉદ્યોગમાં નીતિનો ઉત્કર્ષ સાધવું શુભ આરિત્યમાં પર્યવસાન પામે તે બીજું કર્તવ્ય. (૬).

જે પ્રવૃત્તિમાં સ્વાર્થને વિસ્તારનારી અને કપટી જાળ પાથરનારી વંચક વૃત્તિ તદ્દન લીન થઈ હોય, અને સ્વપરના અભેદભાવવાળી પરાર્થ વૃત્તિ જાગૃત થઈ હોય, જનસેવા, સમાજસેવા અને ધર્મસેવાનું અહર્નિશ રટન થઈ રહ્યું હોય અને જે પ્રવૃત્તિ ત્યાગાભિમુખ રહી શાન્તિ અને સમાધિમાં નિષ્ઠા પામી પ્રકૃષ્ટ આરિત્યરૂપે પરિણત થાય તે ત્રીજું પરાર્થ-પરોપકાર-રૂપ કર્તવ્ય. (૭).

જે કર્તવ્યના આચરણથી નિર્મળ ચિદાનન્દમય નિજ સ્વરૂપમાં આત્માનું અવસ્થાન થાય, આત્માનો પૂર્ણ અભ્યુદય થાય, જેના પછી કંઈ કર્તવ્ય કરવાનું અવશિષ્ટ રહેતું નથી—અર્થાત્ તમામ કૃત્યોની પરિપૂર્ણતા થાય, જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મરજનું સમૂહ ઉચ્છેદન થાય, અર્થાત્ જેનાથી જીવન્મુક્તિ યા પૂર્ણ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય તે ચોથું ત્યાગરૂપ કર્તવ્ય, જેને મહર્ષિઓએ સર્વોત્તમ મોક્ષસાધન માનેલું છે, તેની સિદ્ધિ તો કોઈ સમર્થજ વિરલ મહાત્મા પુરૂષને થાય છે. (૮).

વિવેચન—પ્રથમ અવસ્થાનું મુખ્ય કર્તવ્ય ‘શિક્ષા’ અથવા ‘શિક્ષણ’ કહેલું છે. અન્ય વિદ્વાનો એ અવસ્થાનું પ્રમુખ કર્તવ્ય ‘વિદ્યાપાર્જન’ જણાવે છે. ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ જોતાં ‘શિક્ષા’ અને ‘વિદ્યાપાર્જન’ સમાન-અર્થયુક્ત જણાય છે; કિન્તુ ઉભય શબ્દોના અર્થગાંભીર્યમાં ઉંડા ઉતરતાં જણાય છે કે ‘વિદ્યાપાર્જન’ કરતાં ‘શિક્ષા’ શબ્દમાં વિશેષ ઉદાર અર્થનો સમાવેશ થાય છે. શિક્ષનો અર્થ—‘સદસહવિવેકપુદ્ધિપૂર્વક શીખવું’ એવો થાય છે અને તે ‘વિદ્’ એટલે ‘જાણવું’ તે ધાતુ ઉપરથી થએલા ‘વિદ્યા’ શબ્દ કરતાં વિશેષ સુષુઠ્ઠ અર્થને પ્રદર્શિત કરે છે. હર્ષદે સ્થે-સ-રના મત પ્રમાણે ‘શિક્ષણ’ શબ્દમાં માનસિક, નીતિવિષયક અને શારીરિક એ ત્રણે પ્રકારના શિક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. ‘વિદ્યા’ શબ્દમાં એટલો વિસ્તૃત અર્થ સમાએલો નથી. જ્ઞાનતેન નામનો એક ફ્રેંચ લેખક એવો મત ધરાવે છે કે ‘વિદ્યાબ્યાસ કરવાથી આપણે હોઠએ છીએ તેથી પણ અધિક સદ્ગુણી અને ચતુર થઈએ છીએ.’ ‘વિદ્યાબ્યાસ’ માં ‘શિક્ષણ’ ના સરખો વિસ્તૃત અર્થનો સમાવેશ કરીએ, તો જ આપણે તે વાક્યને કબૂલ રાખી શકીએ, નહિતો પૃથક્ પૃથક્ પ્રકારની વિદ્યાઓ જાણવાથી મનનો યોગ ‘સદ્ગુણ’ ની સાથે થાય એ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. બાળકના મગજમાં ઉચ્ચ સંસ્કારોનું બીજ દાખલ કરવામાં આવ્યું હોય અને માનસિક તથા નીતિની કેળવણીવડે તે બીજને પરિપોષવામાં આવ્યું હોય, તો જ મન સાથે સદ્ગુણનો યોગ સંભવિત છે. વિદ્યાબ્યાસથી ચતુર તો થવાય છે, પરન્તુ તેથી સદ્ગુણી થવાય છે એ માનસવિદ્યાને અનુસરીને ઓછું શક્ય માલૂમ પડે છે. આ કારણથી આ શ્લોકમાં પ્રથમ અવસ્થાના કર્તવ્ય તરીકે ‘શિક્ષા’ ને સ્થાપિત કરી છે. બાળક જ્યાંસુધી કાંઈ શબ્દ, વચન કે ઉપદેશને ગ્રહણ કરીને તદનુસાર વર્તવાની સમજશક્તિ ધરાવતું હોતું નથી ત્યાંસુધી તેને શિક્ષણ આપવામાં આવતું નથી, તોપણ તેની વાચા સિવાયની અન્ય ઇન્દ્રિયોનો આંતરૂ વિકાસ થયો હોવાથી તે ઇન્દ્રિયોના સાહાય્યથી તે ઉત્તમ સંસ્કારને ગ્રહણ કરી શકે છે. આ સંસ્કાર બાળકના મન ઉપર અદૃશ્ય રીતે—સૂક્ષ્મ રીતે પડે છે. પોતાની આંખોથી તે જે સારી

માઠી પ્રવૃત્તિ પિતા વા માતાને હાથે થતી જુએ છે તે પ્રવૃત્તિના સારા માઠા સંસ્કાર તેના મગજમાં પડે છે. તેને પાડવામાં આવતી ટેવો વગેરે પણ સંસ્કાર પાડવામાં સાધનભૂત થઈ પડે છે. આ સંસ્કારખીજનું આરોપણ તે પણ એક પ્રકારનું ‘શિક્ષણ’ જ છે. એ અવસ્થાને ઉદ્ધંધ્યા પછી બાળક સમજશક્તિ ધરાવતું થાય છે, ત્યારે તેને શિક્ષણ આપવાનો બાલક ક્રમ શરૂ થાય છે. આ શિક્ષણ માત્ર પુસ્તકોમાં આપેલી વિદ્યાનો અભ્યાસ કરાવવા જેટલું જ હોવું જોઈએ નહિ. તેનો અભ્યાસ કરવાથી વિદ્યાર્થી તે તે વિષયોનું જ્ઞાન ધરાવે, ‘જૂઠું’ બોલવું તે પાપ છે’ એમ બોલી જાણતાં પણ કદાચ શીખે, વિશેષમાં એ વિદ્યાના પાઠો મ્હોંએ બોલી પણ જાય અને પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ નીવડે; પરંતુ તેથી તેનું મનસૂ સારા સંસ્કારવાળું ન થાય; અને તેથી ‘વિદ્યાભ્યાસ’ ઉપરાંત તેને એવું ‘શિક્ષણ’ આપવું જોઈએ કે જે શિક્ષણ, યોગ્ય કાર્ય કયું અને અયોગ્ય કાર્ય કયું, યોગ્ય વ્યવહાર કયો અને અયોગ્ય કયો, નીતિ એટલે શું અને અનીતિ એટલે શું, સુકૃત્ય કયું અને દુષ્કૃત્ય કયું, ઈત્યાદિને પૂર્ણ રીતે સમજે અને તેમાંથી ગ્રાહ્ય વસ્તુને ગ્રહણ કરી હેય વસ્તુનો પોતાની મેળે જ ત્યાગ કરે. આ પ્રકારનું શિક્ષણ પુસ્તકોના અભ્યાસથી જ પ્રાપ્ત થતું નથી, પરંતુ માતા, પિતા અને ગુરૂના પ્રત્યેક સમયે પ્રત્યેક કાર્ય કરતાં પ્રાસંગિક ઉપદેશથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારનું ઉત્તમ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું એ પ્રથમ અવસ્થાનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

દ્વિતીય તરણાવસ્થાનું મુખ્ય કર્તવ્ય જે ‘નીતિ’ રૂપે જણાવ્યું છે, તેનું વ્યાપક લક્ષણ અત્ર આપવામાં આવ્યું છે. સદ્વિદ્યા અને નીતિનો ઉત્કર્ષ કે જેનાથી ગૃહસ્થનું ચારિત્ર્ય શુભ બને, તે પ્રકારનો ઉત્કર્ષ સાધનાર પ્રવર્તન આ અવસ્થાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. ઉદાત્ત વિચારના અંશકારો ગૃહસ્થાશ્રમ ધનોપાર્જનને અર્થે છે એમ કહેતા નથી. ધનોપાર્જન એ અવસ્થાનું ગૌણ કર્તવ્ય છે અને પ્રધાન કર્તવ્ય તો શુભ ચારિત્ર્ય જ છે. જીવાની દીવાની છે ! એ અવસ્થાના દીવાનાપણામાં અશુભ ચારિત્ર્યમાં દોરાવાનો જેટલો ભય અને સંભવ હોય છે તેટલો અન્ય કોઈ અવસ્થામાં હોતો નથી. એ અવસ્થાનું પ્રમુખ કર્તવ્ય જે ‘ધનોપાર્જન’ ને સ્થાપિત કરવામાં આવે

તેા તેથી જનસમાજ વિશેષ અનીતિમાં લપટાય અને એ રીતે તેનું અહિત થાય. ધર્મખિન્દુકાર કહે છે કે-તત્ર સામાન્યતો ગૃહસ્થધર્મઃ કુલક્રમાગતમનિન્ધ્યં વિમવાચપેક્ષયા ન્યાયતોઽનુષ્ઠાનમિતિ ॥ અર્થાત્-કુળપરંપરાથી ચાલી આવેલું, ‘અનિંદ્ય’ અને પોતાના વૈભવની અપેક્ષાએ ‘ન્યાયયુક્ત’ જે અનુષ્ઠાન, તે સામાન્યતઃ ગૃહસ્થ ધર્મ કહેવાય. આમાં પણ ન્યાયયુક્ત અને અનિંદ્ય ઉદ્યોગને-અર્થાત્ નીતિપુરઃસર સદુદ્યોગને ગૃહસ્થાશ્રમનું કર્તવ્ય લેખ્યું છે. સદુદ્યોગને પરિણામે ન્યાયોપાર્જિત ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે ખરી, પરન્તુ એ પ્રકારની ધનપ્રાપ્તિમાંએ ગૃહસ્થ તરીકેનાં સર્વ કર્તવ્યો પરિસમાપ્ત થતાં નથી. એ અવસ્થામાં મન અને શરીરની ચંચલતા તથા ઈંદ્રિયોના અસંયમનો સ્વાભાવિક સંભવ હોવાથી “ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્ય” મા ગૃહસ્થ ધર્મને સંબદ્ધ નહિ રાખતાં “નીતિ” જેવા વ્યાપક અર્થવાળા શબ્દમાં ગૃહસ્થ ધર્મનો ઓધ કરવો એ વિશેષ ઉચિત છે. જેવી રીતે બાલ્યાવસ્થાના સસ્કાર અને શિક્ષણ તરણાવસ્થામાં શુભ ચારિત્ર્યપાલનમાં સાહાય્યભૂત થાય છે તેવી રીતે તરણાવસ્થાનું શુભ ચારિત્ર્ય ત્યારપછીની બે ઉત્તર અવસ્થાઓમાં ‘પરાર્થસાધના’ અને ‘પરમાર્થસાધના’ માં સાહાય્યભૂત થાય છે. સારા સસ્કાર અને સાઈ શિક્ષણ પામ્યા છતાં દુશ્ચરિત્રમાં આળોટનારાઓ ઉત્તર અવસ્થાનાં કર્તવ્યોનું પાલન કરી શકતા નથી અને મરણ સુધી દુશ્ચરિત્રમાં જ દિવસો કાઢે છે. આ કારણથી સદુદ્યોગ અને નીતિપુરઃસર શુભ ચારિત્ર્ય ગાળવું તે આ લોક તેમ જ પરલોકનું શ્રેયસ્સ સાધવા બરાબર છે; અને તે જ દ્વિતીય અવસ્થાનું પ્રમુખ કર્તવ્ય છે.

“પરોપકારઃ કર્તવ્યઃ પ્રાણૈરપિ ધનૈરપિ” એ મુખ્ય કર્તવ્યને અર્થે શાસ્ત્રકારે તૃતીય મધ્યાવસ્થાને નિયત કરી છે. ‘પરાર્થસાધના’ એટલે પારકાનું હિત કરવું એ મુખ્ય કર્તવ્યને માટે આ અવસ્થા સર્વ રીતે અનુકૂળ છે. બાલ્યાવસ્થામાં મેળવેલી શિક્ષાનો તરણાવસ્થામાં સ્વાનુભવ મેળવ્યાથી વિચારો પરિપક્વ અને દૃઢ બન્યા હોય છે, અનુભવે કરીને સદસહવિવેક-બુદ્ધિનો પણ સારી પેઢે વિકાસ થયો હોય છે, ન્યાયપુરઃસર ધનપ્રાપ્તિ પણ કરી લેવામાં આવી હોય છે અને પૃથક્ પૃથક પ્રકારના વ્યાપાર ઉદ્યોગનો

પણ અનુભવ મળી ચૂકેલો હોય છે. આજીવિકાને અર્થે પુત્રો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરીને ધનોપાર્જન કરવા મંજા હોય છે. આ પ્રમાણે ગૃહવ્યવહારની કશી ચિંતા આ અવસ્થામાં રહેતી નથી; તે કારણથી પોતાના ધન, અનુભવ, જ્ઞાન તથા હાપણનો લાભ જ્ઞાતિબંધુઓને, ધર્મબંધુઓને અને દેશબંધુઓને આપવો તે સ્વાભાવિક રીતે જ આ અવસ્થાનું પ્રમુખ કર્તવ્ય લેખાય. ધનપ્રાપ્તિ જે અવસ્થામાં કરવી જોઈએ તે અવસ્થા બહુધા ‘સ્વાર્થપ્રપંચાત્મિકા’ હોય છે, પરંતુ તે અવસ્થા પૂર્ણ થતાં સ્વાર્થવૃત્તિ હૃદયમાં વધુ વાર ટકતી નથી. “મેં મારો અર્થ સાધ્યો, પરંતુ હવે હું મારા દેશનું, ધર્મનું, સમાજનું કાંઈક હિત કરું” એવી પરાર્થવૃત્તિ સ્વાભાવિક રીતે જ ‘સ્વાર્થપ્રપંચાત્મિકા વૃત્તિ’નું સ્થાન લે છે. આ ઉત્તમ પ્રકારનું—પ્રકૃષ્ટ ચરિત્ર આ અવસ્થામાં જ આદરવાયોગ્ય છે.

શંકા—મનુષ્ય પોતાનું આયુષ્ય કેટલું ટકશે તે જાણતો નથી. આ ત્રીજી અવસ્થા જે સ્વાભાવિક રીતે ૫૦ થી ૭૫ વર્ષ સુધીની લેખાય તે અવસ્થા પામવા સુધી દેહ ટકશે કે નહિ તેનો ઘણાં મનુષ્યોને વિશ્વાસ હોતો નથી. જો મનુષ્યો ૫૦ વર્ષની વય સુધી ગૃહસ્થાશ્રમમાં તત્પર રહ્યા કરે અને તે અવસ્થાની પૂર્ણાહુતિ થતાં જ દેહનો વિલય થઈ જાય, તો પછી ‘પરાર્થસાધન’ અને ‘પરમાર્થસાધન—ત્યાગ’ જેવાં આત્મહિતકારક કાર્યો તો બિલકુલ રહી જ જાય, અને જો તેમ થાય તો આત્મોન્નતિ કરવાનો આ મનુષ્યભવનો પ્રમુખ હેતુ અફળ ગયો જ લેખાય.

સમાધાન—શાસ્ત્રકારો તો પરાર્થસાધના અને પરમાર્થસાધના કરવામાં એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ નહિ કરવાનું કથન કરી ગયા છે. શ્રી મહાવીર ભગવાને જૈનતમને કહ્યું છે કે:—

અરહ ગંઢં વિસુદ્ધયા આયંકા વિવિદ્ધા ફુસંતિ તે ।

વિવદ્ધં વિદ્ધંસદ્ધં તે સરીરયં સમયં ગોચમ મા પમાયણ ॥ ડ. સૂ. ॥

અ. ૧૦, ગા. ૨૭.

અર્થાત્—અરતિ, ગંઢ, વિપ્રચિકા તથા નાના પ્રકારના પ્રાણુધાતક રોગ આવી પડે છે અને શરીરને બળહીન કરીને તેનો વિનાશ કરી નાંખે

છે; માટે હે ગૌતમ ! એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. દ્વિતીય અવસ્થામાં તૃતીય અને ચતુર્થ અવસ્થાનાં કર્મો ન કરવાં એવી મનાઇ કાંઇ કરવામાં આવતી જ નથી. શુભ કાર્યમાં પ્રમાદ કરવો ન જ જોઇએ અને સર્વ કોઇએ “ પરોપકારાર્થમિદં શરીર ” એવી ભાવના સાથે જીવનવ્યાપાર ચલાવવો જોઇએ; અને તેટલા માટે જ આ ગ્રંથના પાંચમા શ્લોકમાં “એક-ત્રાપરસમ્મતો યદિ ભવેત્ ” એ શબ્દોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ગોળ તો અંધારે ખાવાથી પણ ગળ્યો લાગે છે, તેવી રીતે પરાર્થસાધન અને પરમાર્થસાધન પ્રથમ કે દ્વિતીય અવસ્થામાં કરવામાં આવે તો તે પણ અમૃતતુલ્ય જ મધુર લાગે છે એમ સમજી લેવું જોઇએ. તૃતીય અવસ્થાને પાળનારા મનુષ્યોનું આ પ્રમુખ કર્તવ્ય છે અને તેનું તેઓએ પાલન કરવું જોઇએ, પરંતુ દ્વિતીય અવસ્થાના કર્તવ્યને તૃતીય અવસ્થાના અંત સુધી લાંબાવીને સ્વાર્થપ્રપંચ, વિષયપિપાસા આદિમાં મગ્યાં રહેવું ન જોઇએ, તે અર્થે જ આ કથન છે; અને જેઓ મૃત્યુના ભયથી-અગમચેતીથી પ્રમાદ નહિ કરતાં મનુષ્યત્વને સદ્ગુણ કરનારાં સુકૃત્યો વહેલાં કરવા માટે છે તેઓ તો ખરેખરા ડાહ્યા મનુષ્યો લેખાવાને યોગ્ય છે.

ક્રમે કરીને મનુષ્યાત્મા ઉચ્ચ ગતિને પામે છે. બાહ્યતઃ પરાર્થસાધના કરવી એ પુણ્યકારી કાર્ય કરનારાઓ જેવી રીતે પરહિત કરે છે તેવી જ રીતે પોતાના આત્માના હિતાર્થે પરલોકનું ભાતું ખાંધે છે ખરા, તથાપિ ત્યાગરૂપી ચતુર્થ અવસ્થાનું કર્તવ્ય કે જે કર્તવ્ય માત્ર આત્મહિતસાધના માટેનું જ છે, તે તો અતિકઠિન છે. તરૂણાવસ્થાથી આત્મા ક્રમશઃ પોતાની ત્યાગવૃત્તિનો વિકાસ કરતો આવે છે. લોભ, લાલચ, ઇન્દ્રિયોના દુષ્ટ વિકાર એ સધળું જીતવું, તેમનો ત્યાગ કરવો અને નીતિમાર્ગે સદુદ્યોગ ચલાવવો તેમાં પ્રાથમિક ‘ ત્યાગ ’ શીખવાનો મનુષ્યને મળે છે. તે અવસ્થાથી આગળ વધતાં મનુષ્યને પ્રાણનો અને ધનનો મોહ ત્યજવાનો બીજો અમૂલ્ય પાઠ શીખવાનો મળે છે. છેલ્લી ચતુર્થ અવસ્થામાં જગતની સર્વ વસ્તુઓપરના મમત્વનો ત્યાગ કરીને અકિંચન બની રહેવાનો પાઠ શીખવાનો આવે છે. પરાર્થસાધનામાં તો કિંચિત્ મમત્વ પણ રહેલું છે, ‘આ

મારો દેશ, આ મારા દેશબંધુઓ, આ મારા ધર્મબંધુઓ' એવી ભાવના-કે જે નિઃસંશય પ્રશસ્ત ભાવના છે અને સુસેવ્ય છે-હૃદયમાં વ્યાપી રહી હોય છે, પરન્તુ આ છેલ્લી અવસ્થામાં તો એ ભાવનાનો પણ ત્યાગ-સર્વથા ત્યાગ કરવાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. કેવળ નિરીહ ભાવે આત્મસ્વરૂપમાં લીન રહેવું, સર્વ વૃત્તિઓને અરિહંત પરમાત્મામાં મુક્ત કરવી એ એ 'ત્યાગ' શબ્દને સાર્થક કરનારું કર્તવ્ય છે. સ્થૂળ વસ્તુઓનો બાહ્યતઃ ત્યાગ કરવો એટલું જ નહિ પણ તેનો આંતરૂ ત્યાગ પણ કરવો અને ચિદાનન્દસ્વરૂપ માં આત્માની સ્થિતિ: કરવી એ જ વાસ્તવિક ત્યાગ છે અને “કલુષચ્છેદઃ સમૂલં” છે. જ્યાંસુધી ત્યાગી અવસ્થામાં આત્માને ‘જીવન્મુક્તિ’ નો ભાસ ન થાય ત્યાંસુધી ‘ત્યાગ’ એ ખરો ત્યાગ નથી. આત્માને મોક્ષે પહોંચાડનાર અવસ્થા એ છેલ્લી ત્યાગની અવસ્થા જ છે અને મનુષ્યત્વની સફળતાનું પરિણામ બહુ અંશે ત્યાગાશ્રમની સફળતા ઉપર જ આધાર રાખનારું લેખાય છે. સારૂં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું, સફળ રીતે સંસાર ચલાવવો અને સારી રીતે પારાઈ કરવો એ ત્રણે મનુષ્યત્વની સફળતામાં જેટલે અંશે સાધનભૂત છે તેથી ઘણે વધુ અંશે ત્યાગાશ્રમની સફળતા મનુષ્યત્વની સફળતામાં સાધનભૂત છે.

શંકા—જો ત્યાગાશ્રમની સફળતામાં જ મનુષ્યત્વની સફળતાના ઘણા અંશે રહેલા છે અને બીજી ત્રણ અવસ્થામાં મનુષ્યત્વની સફળતાના અનિન્યૂન અંશે રહેલા છે, તો પછી પ્રથમ ત્રણ અવસ્થા ગમે તેવી રીતે ગુજરવામાં આવે તેની ચિન્તા શામાટે કરવી જોઈએ? માત્ર એક છેલ્લી ત્યાગાવસ્થા સંપૂર્ણતઃ શુદ્ધ રીતે ગુજરી હોય તો મનુષ્યત્વ સફળ ન થાય અને મોક્ષના અધિકારી ન થવાય?

સમાધાન—આત્મા અને તેની સાથે યુક્ત રહેલી વૃત્તિઓ શનૈઃ શનૈઃ કિન્નત થતી રહે છે. જે આત્મા અને વૃત્તિઓ ત્રણ અવસ્થામાં દુરાચાર અને કુવિચારમાં નિમગ્ન રહ્યાં હોય, તે એકાએક ચતુર્થ અવસ્થામાં અત્યંત ક્ષિપ્ત એવો ‘ત્યાગ’ પાળે એ શક્ય નથી તેમ જ સંભવિત પણ નથી. પ્રત્યેક અવસ્થાના ઉચિત ધર્મોનું-કર્તવ્યોનું પાલન કરવામાં જે મનુષ્યની વૃત્તિઓ નિર્બળ નીવડી હોય, તે મનુષ્ય ચતુર્થ અવસ્થામાં એકાએક પ્રબળ

બની જાય તે આકાશકુસુમવત્ મિથ્યા છે; અને તેથી જ પૂર્વાશ્રમેનાં કર્તવ્યો તરફ બેદરકાર રહેનાર મનુષ્ય ચતુર્થ અવસ્થાને સફળ કરી શકતો નથી. પરંતુ હા, કોઈ પૂર્વ સંસ્કારવાળો ઉચ્ચાત્મા પ્રથમ, દ્વિતીય કે તૃતીય અવસ્થામાં ત્યાગી થાય તો તે અશક્ય નથી તેમ જ તેની ચતુર્થ અવસ્થાની સફળતા પણ અશક્ય નથી, પરંતુ ચતુર્થ અવસ્થાના ધર્મે અંગીકાર કર્યા પહેલાં તેણે જે જે અવસ્થાઓ વ્યતીત કરી હોય તે ઉચ્ચ પ્રકારની વ્યતીત થઈ હોય તો જ તેની ચતુર્થ અવસ્થા સફળ થઈ શકે; તે વિના નહિ. માત્ર ત્યાગાશ્રમની સફળતા કરવાનો વ્યર્થ ધમંડ રાખીને તે પૂર્વની અવસ્થામાં દુર્વર્તન ચલાવે અથવા તે તરફ બેદરકાર રહે તો તેવી સફળતા સંભવિત જ નથી. આ કારણથી જ “પૂર્ણમહોદયઃ” અને “કૃત્યાના પરિપૂર્ણતા” એ પદોનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવ્યો છે. ‘આત્માનો સંપૂર્ણ અબ્યુદય’ એ શબ્દોમાં રહેલું રહસ્ય એવું સૂચન કરે છે કે પૂર્વકૃત્યાના પરિપૂર્ણતા થયાથી જ (ક્રમે ક્રમે કરીને ઉન્નત થવાના સ્વભાવવાળા આત્માનો અને વૃત્તિઓનો) અબ્યુદય થાય છે. માટે પૂર્વ અવસ્થાઓને ગમે તેવી માફી રીતે વ્યતીત કર્યા પછી એકાએક ત્યાગાશ્રમની સફળતાની આશા રાખવી તે પ્રાયઃ મિથ્યા છે.

પૂર્વ ભવના કોઈ ઉચ્ચ સંસ્કારો વિના તો ત્યાગાશ્રમની સફળતા તેની પૂર્વના ત્રણ આશ્રમેની સફળતા ઉપર અવલંબી રહેલી છે અને તેથી સ્વદૃષ્ટ પણ પતિત થએલા જીવો ત્યાગી તરીકેનું જીવન શાસ્ત્રોક્ત રીતિથી ગાળી શકતા નથી. આ કારણથી અંતકારે કહ્યું છે કે ‘આ અવસ્થાના જે કર્તવ્યને મહર્ષિઓએ સર્વોત્તમ મોક્ષસાધન માનેલું છે, તેની સિદ્ધિ તો કોઈ સમર્થ વિરલ મહાત્મા પુરૂષને જ થાય છે.’ જગતમાં વિવિધ પ્રકારનાં વિચિત્ર વસ્ત્રો પરિધાન કરીને ‘ભિક્ષાન્દેહિ’ કરી નીકળતા ત્યાગીઓ તો આપણે દગલાબંધ બેઠાએ છીએ પરંતુ તેઓ સઘળા ‘ત્યાગ’ ના વાસ્તવિક ધર્મેને પાળનારા હોતા નથી. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે:—

ચીરાજિર્ણં નગિર્ણિર્ણં જઢી સંઘાઢી મુંઢિર્ણં ।

एयाणि वि न तायन्ति दुस्स्त्रीलं परियागयं ॥

પિંહોલે એવ દુસ્સીલે નરગાઓ ન મુચ્છદ ।

મિલ્લ્યાણવા ગિહથ્યેવા સુલ્લણ કમ્મઈ દિલ્લં ॥ ૩. સૂ. ॥

અ. ૫, ગા. ૨૧-૨૨.

અર્થાત—ચીર, વલ્કલ કે અન્યર્થ ધારણ કરવાથી, માથું મુઠાવવાથી અને એવા એવા બાહ્યાચાર મહણ કરવાથી કાંઈ દુરાચારી—કુમાર્ગી સાધુ પોતાને દુર્ગતિથી બચાવી શકતા નથી. દુઃશીલ ભિક્ષા માંગીને આજીવિકા કરે, પણ અનાચાર સેવે અને પાપકર્મ વળે નહિ, તો તે નરકથી છૂટે નહિ; પરંતુ પવિત્ર વર્તન રાખનાર સાધુ હોય કે સંસારી હોય તોપણ તે સ્વર્ગે જાય છે. આ પ્રમાણે ત્યાગધર્મની સફળતા કરી શકનારાઓ વિરલ જ હોય છે અને બાહ્યતઃ ત્યાગી દેખાનારાઓ કરતાં તો અંતરથી નિર્મળ અને પ્રામાણિક સંસારીઓ ઉચ્ચતર કહેવાય છે. ખરેખર, એ પ્રકારનો ત્યાગધર્મ કષ્ટસાધ્ય છે, પરંતુ તે અસાધ્ય તો નથી જ. સુસાધ્ય ત્યાગ કુખીરના શબ્દોમાં આ પ્રકારનો છે:—

“જેગી હોકે જટા બદાવે

“હાલ મસ્તમે” રહેતા હૈ !”

પરંતુ એ આત્મવંચક ત્યાગને માટે એ જ મહાત્માએ પુનઃ કહ્યું છે કે,

“યોં ક્યોં સાહબ મિલતા હૈ ?”

(૬-૭-૮).

[એ પ્રમાણે ચાર અવસ્થાઓનાં પૃથક્ પૃથક્ કર્તવ્યોનું કથન કર્યું એ કર્તવ્યોનું પાલન કરવું તે હવે મનુષ્યોની ફરજ છે; પરંતુ એ ફરજ બજાવવાને તેઓમાં ચોક્કસ પ્રકારના આત્મ ગુણોનો નિવાસ હોવો જોઈએ. એક અધિકારી મનુષ્ય પોતાના કર્તવ્યનું પાલન જેટલે અંશે કરી શકે છે તેટલે અંશે અનધિકારી મનુષ્ય કરી શકતો નથી. ત્યારે દરેક અવસ્થાનાં કર્તવ્યોનું પાલન કરવા માટેના અધિકારીનું પદ પામવા સાદું મનુષ્યમાં કયા કયા ગુણો હોવા જોઈએ તેનું અનુક્રમે વર્ણન કરવામાં આવે છે.]

પ્રથમ કર્તવ્ય અધિકારિણ: । ૧ ॥

येषां मानसमुत्तमं च सरलं शुद्धं प्रसन्नं पुन-

श्चिन्तोपाधोवषा-शोकरिता बुद्धिश्च शुद्धा वरा ॥

આલસ્યેન વિવર્જિતા વિનયિનો યે વ્રતચર્યે રતાઃ ।
કર્ત્તવ્યે પ્રથમેઽધિકારિણ ઇમે તે બાલવિદ્યાર્થિનઃ ॥

પ્રથમ કર્ત્તવ્યના અધિકારી કોણ અને કેવા હોવા જોઈએ ?

જ્ઞાવાર્થ—મનમાં પ્રાપ્તિ કહવાનો પ્રવેશ થયેલ ન હોવાથી જેઓનું માનસ્ ક્ષેત્ર શુદ્ધ, સરલ અને પવિત્ર હોવા ઉપરાંત પરમ પ્રસન્ન હોય, જેઓની બુદ્ધિ, ચિન્તા ઉપાધિ ખેદ અને શોકથી રહિત પરમ વિશુદ્ધ હોય, જેઓ આળસ વિનાના, ઉદ્યોગી અને વિનીત હોય, જેમનું બ્રહ્મચર્ય સુરક્ષિત હોય, તે બાલવિદ્યાર્થીઓ પ્રથમ કર્ત્તવ્યના અધિકારી ગણાય છે. (૯).

વિવેચન—‘શિક્ષા’ અર્થાત્ ‘કેળવણી’ ગ્રહણ કરવાને પાત્ર—અધિકારીઓ કોણ અને કેવા હોવા જોઈએ તેનું વિસ્તૃત વર્ણન આ શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે. એ તો સ્પષ્ટ જ છે કે શિક્ષાપ્રાપ્તિને અર્થે પ્રથમ અવસ્થાને જ સર્વથા અનુકૂળ લેખવામાં આવી છે. ખીજી અવસ્થાઓ તેને માટે પ્રથમ અવસ્થાના જેટલી અનુકૂળ શા માટે લેખવામાં આવી નથી તેનું કારણ આ શ્લોક વાંચતાં સ્પષ્ટ થાય છે. એક વિદ્યાર્થીમાં જે જે ગુણો હોવા આવશ્યક છે તે તે ગુણોનું નિર્દેશન કરતાં અંથકાર કહે છે કે: જેઓનું માનસ્ ક્ષેત્ર નિષ્પ્રપંચ, શુદ્ધ, સરલ, પવિત્ર અને પરમ પ્રસન્ન હોય, જેઓની બુદ્ધિ, ચિન્તા, ઉપાધિ, ખેદ અને શોકથી રહિત હોઈ પરમ વિશુદ્ધ હોય તથા જેઓ આળસ વિનાના, વિનયગુણ ધરાવનારા અને અખંડ બ્રહ્મચર્યથી સુરક્ષિત હોય તેઓ જ વિદ્યાર્થી થઈ શકે. આટલા કથનમાં વચનું નિર્દેશન કરવામાં આવ્યું નથી. ‘બાલ’ શબ્દ વયસૂચક નથી પરંતુ ‘ગુણવાચક વિશેષણ’ તુલ્ય છે. જે વિદ્યાર્થીઓ ઉપર્યુક્ત ગુણવાળા હોય તેઓ હમેશાં હૃદયના ‘બાળક’ જ હોય છે અને જ્યાંસુધી હૃદય બાળકના જેવું વિશુદ્ધ અને ગ્રાહક સ્વભાવવાળું રહે છે ત્યાંસુધી જ તે શિક્ષણ મેળવવાને યોગ્ય રહે છે. સંસારની ચિન્તાઓનો તેમાં પ્રવેશ થયા પછી અને શરીર તથા મનને તેજસ્વિતામાં ટકાવી રાખનાર અખંડ બ્રહ્મચર્યનો નાશ થયા પછી હૃદય ‘બાળક’ રહી શકતું નથી અને તેથી તે શિક્ષણ ગ્રહણ

કરવાની યોગ્યતા તથા અધિકારને ધારણ કરતું લેખાતું નથી. ઉક્ત ગુણોપેત બાળક હૃદયના વિદ્યાર્થીઓ-પછી તે ગમે તેટલી મોટી વયના હોય તોપણ-શિક્ષાપ્રાપ્તિના અધિકારી છે; પરંતુ ગમે તેટલી ‘બાળ વયના’ છતાં ‘બાળહૃદય વિનાના’ અર્થાત્ ઉપર્યુક્ત ગુણો વિનાના અને અલ્પચર્યને ખંડિત કરી ચૂકેલા વિદ્યાર્થીઓ ‘શિક્ષાપ્રાપ્તિ’ ના અધિકારવાળા લેખાતા નથી. શું આપણે નથી જોતા કે બાળલગ્નથી પોતાના અલ્પચર્યનો, શારીરિક તથા માનસિક તેજસ્વિતાનો, હૃદયની શુદ્ધતા તથા સરલતાનો, નિશ્ચિંતતાનો અને મનની પ્રસન્નતાનો નાશ કરી ચૂકેલા અલ્પવયસ્ક તરૂણો પણ કેળવણી લેતા અટકી પડે છે? તેઓનો વિદ્યાભ્યાસ તો ખુલ્લી રીતે અટકી જ પડે છે, પરંતુ તેઓનો સૂક્ષ્મ માનસિક વિકાસ (કે જે પણ ‘શિક્ષા’નો એક વિભાગ છે) પણ એથી અટકી પડે છે. તેથી ઉલટું વયના પ્રમાણપુરઃસરની પ્રથમ અવસ્થાને ઉલ્લંઘી ગએલા પરંતુ હૃદયના ‘બાળક’ ટકી રહેલા ઘણા યુવકોનો અભ્યાસવિષયક તેમ જ માનસિક વિકાસ પ્રગતિમાન થતો જોવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે પ્રથમ અવસ્થાનાં કર્તવ્યોને માટે વયની મર્યાદા ગૌણ છે અને ઉચિત ગુણવત્તા પ્રધાન છે. વિદ્યાર્થી અવસ્થાને શાસ્ત્રોક્ત રીતિથી ગાળવા માટે એક વિદ્યાર્થીમાં કેવા કેવા ગુણો જોઈએ તેનું વર્ણન તો અત્ર અતિસંક્ષેપમાં કર્યું છે, પરંતુ અન્ય ગ્રંથોમાં તેનો ઘણો વિસ્તાર છે. વિદ્યાર્થીના પ્રત્યેક ગુણ ઉપર વિવેચન કરવામાં આવે તો તેનો એક મોટો ગ્રંથ થાય. છતાં વિનય, ઉદ્યોગ અને અલ્પચર્ય એ ત્રણ ગુણો એક વિદ્યાર્થીના પરમાવશ્યક ગુણો લેખાય છે. (૯).

દ્વિતીયકર્તવ્ય્યાધિકારિણઃ । ૧૦ ॥

येषामुन्नतिकामना प्रतिनिं प्रीतिः परार्थे परा-
द्रव्योपार्जनलालसः पि न कदा नीर्तिः समुल्लङ्घ्यते ॥
वृत्तिर्धर्मपराङ्मुखः न भवति क्लेशस्य लेशोपि नो ।
ते बोध्या अधिकारिणः सुग्रा.णः कृत्ये द्वितीये शुभे ॥

ગૃહસ્થ ધર્મના અધિકારીઓ.

ભાવાર્થ—જેઓને ઐહિક ઉન્નતિની વિશેષ કામના છે, તેની સાથે પરોપકાર કરવાની લાગણી મનમાં રહ્યાં કરે, દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાની લાલસા વિદ્યમાન હોય તથાપિ તે લાલસા નીતિની હદને ઉલ્લંઘનારી ન હોય, જેની વૃત્તિ ધર્મથી પરાડ-મુખ ન હોય કિન્તુ ધર્મ તરફના વલણવાળી હોય, જેઓ કુટુંબ વિગેરેમાં સુલેહને ચાહનારા અને ક્લેશને દબાવનારા હોય તેવા સદ્ગૃહસ્થો ખીજા કર્તવ્યના અધિકારી ગણાય છે. (૧૦).

વિવેચન—દ્વિતીય અવસ્થાનાં કર્તવ્યોનું પાલન કરવા માટેનો અધિકાર એક ગૃહસ્થાશ્રમીમાં ત્યારે જ આવેલો લેખાય કે જ્યારે તેની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં નીતિ અને ધર્મને અનુસરતી વૃત્તિ જાગ્રત રહ્યાં કરે. ધનોપાર્જન કરવાની અને ઉદ્યોગપરાયણ રહેવાની આ અવસ્થામાં જરૂર રહે છે, પરન્તુ તે કરતાં નીતિને અને ધર્મને વિસરી જવાં ન જોઈએ. પૂર્વે ‘સદુદ્યોગ’ માં પ્રવૃત્તિને દ્વિતીય અવસ્થાનું એક કર્તવ્ય કહેલું છે તે ‘સદુદ્યોગ’ આ પ્રમાણે નીતિ અને ધર્મપુરઃસરનો હોવો જોઈએ. ગૃહસ્થાશ્રમમાં વિવિધ પ્રકારના સ્વભાવવાળાં કૌટુંબિકોમાં ભેળાવાની માણસને જરૂર પડે છે અને વિજાતીય ગુણોવાળા સ્વભાવોનું સંઘર્ષણ થતાં કલહરૂપી ચક્રમક ઝરવા લાગે છે; પરન્તુ જે પુરૂષો કલહપ્રિય ન હોય તો કુટુંબમાં ગમે તેવા વિલક્ષણ સ્વભાવો એકત્ર થયા હોય તથાપિ ક્લેશ થતો નથી. આ કારણથી કૌટુંબિક રાજ્યમાં શાન્તિ જાળવવાને પુરૂષે શાંતિપ્રિય બનવું જોઈએ. અન્ય કોઈ સ્વજન કલહપ્રિય હોય અને તે કલહ કરવા લાગે, પરન્તુ સામો માણસ જે તે કલહને ઉત્તેજન આપતો નથી—અર્થાત્—પોતે શાન્તિપ્રિય હોઈને કલહને વૃદ્ધિંગત કરે તેવો શબ્દોચ્ચાર કે વર્તન કરતો નથી, તો પછી કલહ કરનારને પોતાની મેળે જ શાન્ત રહેવાની જરૂર પડે છે. “અતૃણે પતિતો બહિઃ સ્વયમેવોપશામ્યતિ” જે વગડામાં ઘાસનું તણખલું છે ન હોય ત્યાં ગમે તેટલા અંગારા પડે તો પણ શું ? તેથી કંઈ અગ્નિ વધી શકતો નથી. તેમ જ કૌટુંબિક કલહને માટે જાણવું. (૧૦).

તૃતીયકર્તવ્ય્યાધિકારિણઃ । ૧૧ ॥

પ્રાણાન્તેપિ ચલન્તિ કિંચિદપિ નો ધૈર્યેણ યે ધર્મતઃ ।
 સર્વસ્વ પગમેપ્યસત્યવચનં નેચ્છન્તિ વક્તું કદા ॥
 આશાપાશનિરાસનોન્નતબલાઃ પ્રેમ્ણા પરાર્થે સ્તા ।
 એતે સન્ત્યધિકારિણો બુધવરાઃ કૃત્યે તૃતીયે વરે ॥

પરાર્થરૂપ ત્રીજા કર્તવ્યના અધિકારીઓ.

ભાવાર્થ—જેઓ ધર્મના માર્ગમાં એવા તો અડગ હોય અને ધીરજ પણ એટલી પ્રબળ હોય કે પ્રાણ જતા સુધી પણ તે માર્ગથી દેશમાત્ર ચલાય-માન ન થાય, અને પોતાની સર્વ સંપત્તિ ચાલી જતી હોય તોપણ જેઓ અસત્ય વચન બોલવાને ઇચ્છતા ન હોય, તૃણાંશુપી પાશબંધનને તોડી નાંખવાથી જેમનું નિરુપહતાંશુપી બળ અતિઉન્નત થયેલું હોય અને જેઓ પરાર્થના માર્ગમાં ચાલવાને ખરી લાગણીથી તત્પર થએલા છે તેવા ધીર અને પ્રાગ્ન પુરૂષો પરાર્થરૂપ ત્રીજા કર્તવ્યના અધિકારી મનાય છે. (૧૧).

વિવેચન—પરાર્થસાધનારૂપી તૃતીય અવસ્થાના કર્તવ્યની પરિપૂર્ણતાને અર્થે મનુષ્યમાં જે ગુણોની આવશ્યકતા દર્શાવવામાં આવી છે તે ગુણો ધૈર્ય, ધર્મતત્પરતા, સત્યવાદિત્વ, નિર્દોષ-તૃણા રહિતતા-નિરુપહતા અને પ્રજ્ઞતા એ પ્રમાણે છે. આ ગુણો આ અવસ્થામાં આવશ્યક છે અને અન્ય અવસ્થાઓમાં આવશ્યક નથી એમ આ ઉપરથી સમજવાનું નથી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે તૃતીય અવસ્થાની સફળતાને અર્થે એ ગુણો મનુષ્યમાં હોવાની વિશેષ આવશ્યકતા છે. હવે આપણે એ આવશ્યકતાની ઉડાણમાં ઉતરીશું. તરૂણાવસ્થામાં ગૃહસંસારરૂપી રાજ્ય-કૌટુંબિક સ્વરાજ્ય ચલાવીને તેમાં વિજયી નીવડેલા સંસારી યોધાને શિરે આ અવસ્થામાં શાંતિબંધુ-સમાજ, ધર્મબંધુસમાજ કે દેશબંધુઓના સમાજનું હિત કરવાની મોટી ફરજ આવી પડે છે. આજસુધી કૌટુંબિક સ્વરાજ્ય ચલાવનારે હવેથી શાંતિ,

ધર્મ કે દેશનું સામાજિક સ્વરાજ્ય ચલાવવાનું હોય છે. કૌટુંબિક કોયડાઓ (Problems) ઉકેલવામાં આજસુધી તેને જે જે ગુણોની આવશ્યકતા લાગતી હતી, તે તે ગુણોની વિશેષ વિકસિત સ્વરૂપમાં હવે તેને આવશ્યકતા પડતી હોય તેમ લાગે છે. ધર્મરતિ, શાન્તિપ્રિયતા ઇત્યાદિ ગુણોનાં આગળ વધેલાં રૂપો જે ધર્મતત્પરતા, ધીર પ્રકૃતિ, ન્યાયપ્રિયતા ઇત્યાદિ ગુણો છે તેની આવશ્યકતા જણાય છે. જ્ઞાતિનું ધર્મનું કે દેશનું હિત-પરહિત કાંઈ એક માણસ પોતાના ધનનો ઉપયોગ કરીને જ સાધી શકતો નથી. ધન ઉપરાંત પોતાના પરિપક્વ વિચારો, હડાપણુ, અનુભવ ઇત્યાદિનો ઉપયોગ તે કાર્ય કરવામાં કરવાથી ધન કરતાં પણ વિશેષ પારાઈ સાધી શકાય છે. કૌટુંબિક કોયડાઓ કરતાં જ્ઞાતિ, ધર્મ, સમાજ કે દેશને લગતા કોયડાઓ ઉકેલવાનું કાર્ય વિશેષ કઠિન હોય છે. તરૂણાવસ્થામાં એક ભૂલ થવાને પરિણામે આખા કુટુંબને સહન કરવું પડે તેને બદલે આ મધ્યાવસ્થામાં થયેલી ભૂલથી આખી જ્ઞાતિ, ધર્મ, સમાજ કે દેશ સમસ્તને સંકટ સહન કરવું પડે અને તેથી પારાઈને લગતાં કાર્યો કરવામાં પણ અત્યંત દીર્ઘ વિચારો કરવાની જરૂર છે. ધૈર્યપૂર્વક વિચારો કરીને કોઈ પણ કાર્યો શરૂ કરવાં અને તે શરૂ કર્યા પછી ગમે તે ભોગે તે પૂરાં કરવાં એ મોટો ગુણ સૌથી પહેલો જરૂરનો છે. ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે કે:—

અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા ।

ન્યાય્યાત્પથઃ પ્રાચલન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥

અર્થાત્—આજે મરણ થાય કેંવા યુગાંતરે થાય, તોપણ ધીર પુરૂષો ન્યાયના માર્ગમાંથી ચલિત થતા નથી. આવા ધીર પુરૂષો કે જેઓ ધનની કે સ્થૂળ વૈભવસંપત્તિની તો શું પણ પોતાના દેહની પણ આહુતિ આપવાને તત્પર હોય તેઓ જ પારાઈ સાધી શકે. ઘણી વાર જ્યારે જ્ઞાતિ, ધર્મ, સમાજ કે દેશના હિતને માટે મોટા આગેવાનો, ધર્મગુરૂઓ કે રાજ્યાધિકારીઓની સામે લડત ચલાવવાની હોય છે, ત્યારે જો ભર્તૃહરિ કહે છે તેવા અવિચલ ધીર પુરૂષો ન હોય તો લોકો પાછા હઠી જાય છે અને પારાઈ-સાધનારૂપી કર્તવ્યમાં સફળતા મળતી નથી. ઘણી વાર લોકો ધૈર્ય અથવા

ધૃતિનો ખોટો અર્થ કરે છે. કોઈ આપણા સામે હુમલો કરે અને આપણે તેના તે હુમલામાંથી આપણી જાતનો બચાવ કરવાને સમર્થ હોઈએ છતાં તેના હુમલાને અડગ રહીને સહન કરી લઈએ તો તે ધૈર્ય અથવા ધૃતિ બતાવી કહેવાય એમ એ ખોટો અર્થ કરનારાઓ માને છે; પરંતુ ખાતે-નના કહેવા પ્રમાણે એ ધૃતિ કહેવાય નહિ. તે કહે છે કે “આપણને થતી હાનિઓમાંથી આપણું પોતાનું રક્ષણ કરવાના તમામ પ્રકારના ન્યાય-યુક્ત ઉપાયો યોજવાની આપણને છૂટ છે” અને એવા ઉપાયો લેવાના કાર્યને તે ધૃતિ લેખે છે. ‘ધૃતિનું’ આ લક્ષણ યથાર્થ છે, અને ન્યાયયુક્ત સત્ય માર્ગે વિચરવામાં પાછા હઠવું નહિ, પરહિત કરવા જતાં પોતાના લાભની તૃણા જરા પણ રાખવી નહિ, લાલચથી ન લલચાતાં અચલ મનો-વૃત્તિપૂર્વક પોતે દીર્ઘ વિચાર કરીને નક્કી કરેલે માર્ગે વિચરવું, એ જ પ્રકારની ધૃતિની મનુષ્યને પોતાની તૃતીય અવસ્થામાં વિશેષ જરૂર પડે છે. દ્વિતીય અવસ્થામાં મનુષ્યની વૃત્તિ ધર્મથી પરાદ્-મુખ ન હોવી જોઈએ એમ જણાવ્યા પછી આ અવસ્થામાં અંતકાર “ધર્મતઃ” શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે એ ભૂલી જવું જોઈએ નહિ. વૃત્તિને ધર્મની સંમુખ રાખ્યા પછી ધીમે ધીમે ‘ધર્મતત્પર’ બનાવવી એટલો હેતુ એ શબ્દમાં સમાએલો છે. અન્ય ગુણોના વિકાસમાં પ્રગતિમાન થતાંની સાથે ધર્મમાં પણ ક્રમશઃ કેવી રીતે આગળ વધતાં રહેવું તેનું એ સ્પષ્ટ સૂચન છે. (૧૧).

ચતુર્થકર્તવ્ય્યાધિકારિણઃ । ૧૨ ॥

લીના વૈભવવાસના વિષયતો યેષાં વિરક્તં મનો-
નો મોક્ષેતરકામનાસ્તિ સમતા માનેઽપમાને તથા ॥
ચિત્તં નિશ્ચલમાત્મસાધનવિધૌ લોભસ્ય લેશોપિ નો ।
તે મન્યા અધિકારિણો વ્રતપરાઃ કૃત્યે ચતુર્થે પરે ॥

ત્યાગ અથવા યોગના અધિકારીઓ.

ભાવાર્થ—જેઓની સાંસારિક વૈભવમુખની વાસના લય પામી ગઈ

હોય, જેમનું મન વિષયવિલાસથી તદ્દન વિરક્ત થઇ ગયું હોય, મોક્ષ સિવાય બીજી કોઇ પણ જાતની જેમના મનમાં અભિલાષા નથી, માન મળે, ચાહે અપમાન મળે બન્નેમાં જેમને એકસરખો ભાવ છે, આત્મિક કાર્ય સાધવામાં જેમની ચિત્તવૃત્તિ અત્યંત નિશ્ચલ થઇ હોય, કોઇ પણ જાતની વસ્તુ મેળવવાનો લોભ તો જેમને લેશમાત્ર પણ નથી, તેવા વ્રતધારી ભવ્ય પુરૂષો ત્યાગરૂપ ચોથા કર્તવ્યના અધિકારી છે. (૧૨)

વિવેચન—“ધર્મતત્પરતા”થી એક ભૂમિકા ઉચે ચડીને ‘આત્મસાધન’માં ચિત્તને નિશ્ચલ કરવું એ પ્રકારનો ત્યાગ વા યોગ ચતુર્થ અવસ્થાનું પરમ કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્ય પરિપૂર્ણ કરવાના અભિલાષીએ સર્વાંશે નિઃસ્પૃહતાને પ્રાપ્ત કરવી જોઇએ—અર્થાત્ સર્વ ઐહિક વાસનાઓમાંથી ચિત્તવૃત્તિને નિવૃત્ત કરવી જોઇએ. વસુધૈવ કુટુંબકં માનવું એ બંધુભાવનું પરમ—ઉચ્ચતમ લક્ષણ છે, પરંતુ તેમાંએ જે કિંચિત્ મમત્વ સૂચવાયેલું છે તેનો પણ ત્યાગ કરીને આન્તર્ દૃષ્ટિને માત્ર મોક્ષની કામનામાં યુક્ત રાખવી એ જ અંતિમ અવસ્થાનું પરમ લક્ષ્ય છે. મન, વચન અને કાયા એ ત્રણે પ્રકારના યોગે કરીને જે સ્થૂળ દેહધારી આત્માએ અકિંચન અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી હોય તે જ ચતુર્થ અવસ્થાના કર્તવ્યને સફળ કરવાની ખરી જિજ્ઞાસાવાળો છે એમ કહેવાય—અર્થાત્ તે જ ચતુર્થ અવસ્થાના કર્તવ્યનો ઉચિત અધિકાર ધરાવે છે એમ કહેવાય. (૧૨).

તૃતીય પરિચ્છેદ.

કર્તવ્યના કાળની ઘટના.

[આ પ્રમાણે આયુષ્યની ચાર અવસ્થાઓ, તે અવસ્થાઓનાં કર્તવ્યો અને તે કર્તવ્યોની પરિપૂર્ણતાને અર્થે અધિકારી મનુષ્યો કેવા ગુણવાળા હોવા જોઇએ તેનું વિસ્તૃત વિવેચન કરવામાં આયું; પરંતુ તેમાં કેટલીક શંકાઓને અવકાશ રહેલો હોઇ તે શંકાઓનું નિરસન કરવાનું હવે શરૂ કરવામાં આવે છે.]

કર્તવ્યકાલવિભાગઃ । ૧૩ ॥

સામાન્યેન હિ યાવદાયુરધુના સમ્ભાવ્યતે માનવે ।
યોંશસ્તસ્ય ચતુર્થે ણ્ણ સમયઃ પ્રત્યેકમેષાં ક્રમાત્ ॥
કાલો યસ્ય યદા સ્વતઃ સમુદિતઃ કૃત્યં તદા તદ્ભવે-
ત્સંસાધ્યં ક્રમશસ્તથા કિલ ભવેચ્છક્તેર્વિકાશો યથા ॥

એકેક કર્તવ્યનો કેટલો કેટલો સમય ?

ભાવાર્થ—જે દેશનાં મનુષ્યોનાં કર્તવ્યની હદ જોવાની હોય તે દેશનાં મનુષ્યોનું સામાન્ય રીતે વધારેમાં વધારે આયુષ્ય જેટલા વર્ષનું હોય, તેના ચાર ભાગ કરતાં ચોથા ભાગનો જે સમય આવે તેટલો સમય એકેક કર્તવ્યનો જાણવો. તે વિભાગ પ્રમાણે જે કર્તવ્યનો જ્યારે ઉદય થાય, તે અવસ્થામાં તે કર્તવ્ય આગળ બતાવવામાં આવે તે વિધિ પ્રમાણે એવી રીતે બજાવવું જોઈએ કે જેથી દિવસે દિવસે આત્મિક શક્તિનો વિકાસ થતો આવે અને ઉત્તરોત્તર કર્તવ્ય બજાવવાનું બળ પ્રાપ્ત થતું આવે. (૧૩).

વિવેચન—એક સો વર્ષનું મનુષ્યનું આયુષ્ય કલ્પીને તેના ૨૫-૨૫ વર્ષના એકસરખા ચાર વિભાગો કરીને તે પ્રત્યેક અવસ્થાનાં કર્તવ્યો તથા તે કર્તવ્યો બજાવવાને પાત્ર મનુષ્યોના ગુણોનું કથન અત્ર સમાપ્ત થયું.

શંકા—પરંતુ આધુનિક સમયમાં મનુષ્યો સો વર્ષનું આયુષ્ય ભાગ્યે જ ભોગવી શકે છે. ઘણાઓ ૫૦ વર્ષની વયે મૃત્યુ થાય છે અને ૮૦ વર્ષ સુધી તો ભાગ્યે જ કોઈ પહોંચી શકે છે. આપણા આર્યાવર્તમાં ૮૦ વર્ષ કરતાં વધારે વયનાં મનુષ્યો ૧૦૦ માં ૧ પણ હશે કે નહિ તે માટે શંકા રહે છે. તો પછી ૨૫ વર્ષના એકસરખા વિભાગો કરવામાં આવ્યા અને તેનો કર્તવ્યક્રમ સૂચવવામાં આવ્યો તે શું ઉચિત છે ?

સમાધાન—દુનિયાના જૂદા જૂદા વિભાગોની શીતોષ્ણ ઋતુની અસર મનુષ્યોના શારીરિક બંધારણ ઉપર થતી હોય એમ લાગે છે. જે દેશમાં ઉષ્ણતા વધારે હોય છે તે દેશના લોકોને યુવાવસ્થા નાની વયમાં

આવે છે અને જે દેશમાં શૈત્ય વધારે હોય છે તે દેશમાં બાસ્માવસ્થા ધણું વર્ષ સુધી ટકે છે એવું આપણે સામાન્ય વ્યવહારમાં જોઈએ છીએ. નૉર્વેના લોકોનું આયુષ્ય આખી દુનિયામાં સૌથી વધારે લાંબું લેખાય છે, તેનું કારણ પણ એ જ છે કે તે ઉત્તર ધ્રુવની નજીકમાં હોઈ ત્યાંની ઋતુ અતિ-શીત હોય છે. ત્યાં ૧૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય તો સેંકડે ૨૫ માણસો ભોગવી શકે છે અને ૧૦૦ ઉપર પણ ધણું માણસો જીવે છે. સામાન્ય ગણતરીથી, નૉર્વેના લોકોનું લાંબું આયુષ્ય ૧૨૦ વર્ષનું ગણાય અને આપણા આર્યા-વર્તમાં ૮૦ વર્ષનું ગણાય. દેશ દેશની ઋતુઓને અનુસરતી આ ઘટના હોઈને ૧૦૦ વર્ષનું ચોક્કસ પ્રમાણ બાંધી બેસવું એ ઉચિત નથી. શાસ્ત્ર-નિયમ પ્રમાણે સો વર્ષનું આયુષ્ય માનવું અનુચિત નથી. ‘શુકનીતિ’ માં કહ્યું છે કે—શતમાયુર્મનુષ્યાણાં ગજાનાં પરમં સ્મૃતમ્ અર્થાત્ માણસનું અને હાથીનું આયુષ્ય ૧૦૦ વર્ષનું લેખાય છે; પરંતુ વ્યવહારમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણોથી કર્તવ્યની વર્ગણીમાં આપણે તે શાસ્ત્રનિયમને ગ્રહણ કરીશું નહિ. જે દેશમાં વધારેમાં જેટલું આયુષ્ય સામાન્ય રીતે લેખાતું હોય તે આયુષ્યનાં વર્ષના એક સરખા ચાર વિભાગો કરીને પ્રત્યેક વિભાગને એક એક અવસ્થા લેખવી અને પછી ક્રમાનુસાર કર્તવ્યો બજાવવાં એ વિશેષ ઉચિત અને વ્યવહારુ માર્ગ છે. એ ક્રમાનુસાર વર્તતાં શનૈઃ શનૈઃ આત્માની પૃથક્ પૃથક્ શક્તિઓનો વિકાસ થતો રહે છે, એટલે નૉર્વેનો નિવાસી જેટલી શક્તિ ૮૦ મે વર્ષે પ્રાપ્ત કરી શકે છે તેટલી શક્તિ આર્યાવર્તનિવાસી ૬૦ મે વર્ષે પ્રાપ્ત કરી શકે છે કારણકે પહેલાની જે અવસ્થા (તૃતીય) ૮૦ મે વર્ષે સમાપ્ત થાય છે તે જ અવસ્થા બીજાના ૬૦ મે વર્ષે સમાપ્ત થાય છે. (૧૩)

[કર્તવ્યના ક્રમના સંબંધમાં પણ તેવી જ શંકા ઉપસ્થિત કરીને અંતકાર તે ક્રમની ઉચિતતાનું નિમ્ન શ્લોકદ્વયમાં સ્વયમેવ પ્રતિપાદન કરે છે:]

કર્તવ્યક્રમઘટના । ૧૪ । ૧૫ ॥

યદ્યત્સ્વલ્પપરિશ્રમેણ તરસા કૃત્યં સુસાધ્યં ભવે-
ત્તત્સ્વલ્પફલં તથાપિ પુરતઃ પ્રારબ્ધમાયુઃ યતે

યસ્માત્સંભવતિ ક્રમેણ મનુજે શક્ત્યુન્નતિઃ પ્રાયશો ।
 મારં વોદુમલં શિશુઃ કિમુ મેઽહર્ત્તિવિનાદૌહકીઃ ॥
 અભ્યાસેન વિદ્યાશેતે નિજબલે બાલઃ સત્વાગ્રતો ।
 વાહ્યં પશ્ચપ્ત પૂરુષૈઃ સ્વયમગ્રે હસ્તેન વોદું ક્ષમઃ ॥
 એવં યસ્ય યથાયથં વ્રકાટેતા શક્તિર્ભવેત્ત્મનઃ ।
 શક્યં તેન તથાતથેત્તરતરં કર્ત્તવ્યમાસેવિતુમ્ ॥

યુગ્મમ્ ॥

કર્ત્તવ્યનો ખતાવેલ ક્રમ શું ઉચિત છે ?

ભાવાર્થ—જે કાર્યમાં પરિશ્રમ થોડો પડે છે તેનું ફળ પણ ન્યૂન હોય છે. જેટલો પરિશ્રમ તેટલું ફળ, આ એક અવિચ્છિન્ન નિયમ છે, જેથી વધારે પરિશ્રમ કરી ઉચ્ચ ફળ મેળવવાનો પ્રયાસ પહેલેથી જ કેમ કરવો ન જોઈએ ? આ એક સવાલ ઊભો થાય છે. તથાપિ થોડા પરિશ્રમથી સાધ્ય થોડા ફળવાળા કર્ત્તવ્યથી શરૂઆત એટલા માટે વાજબી ગણાય છે કે મનુષ્યમાં શક્તિની ખીલવણી થણું કરીને ક્રમે ક્રમે થાય છે. નાનું બાળક કે જેને હજી શારીરિક શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ નથી તે માણુ એ માણુનો બોળે ઉપાડવા સમર્થ થઈ શકતું નથી. પણ જેમ જેમ તે બાળક મોટું થાય છે, અને કામ કરવાના અભ્યાસથી તેનું શરીરબળ ખીલતું જાય છે, ત્યારે તે જ બાળક પાંચ છ માણુસો ઉપાડી શકે તેટલો બોળે પોતાની જાતે એક હાથે ઉપાડવા સમર્થ થાય છે. તેવી જ રીતે કાળ અને અભ્યાસના બળથી જેમ જેમ માનસિક શક્તિની ખીલવણી થતી આવે અને આંતરિક શુદ્ધિથી આત્મિક વીર્ય વૃદ્ધિગત થતું આવે, તેમ તેમ તે માણુસ અધિક કષ્ટસાધ્ય ઉત્તરોત્તર કર્ત્તવ્ય બજાવવાને શક્તિમાન થઈ શકે છે; એટલે અધિક ફળ આપનાર કર્ત્તવ્ય, શક્તિના વિકાસની અપેક્ષા રાખતું હોવાથી શક્તિવિકાસને અનુસરી જે કર્ત્તવ્યક્રમ ખતાવ્યો છે તે સામાન્ય રીતે વાજબી જ છે. (૧૪-૧૫).

વિવેચન—ઝાંડીસન કહે છે કે આ જીંદગી દુઃખથી ભરપૂર નથી પરંતુ તેમાંથી ધણું શીખવાનું અને સુખ મળે છે; એટલે કે માનવજીવન એક પ્રકારની શાળા છે કે જે શાળામાં મનુષ્યરૂપી વિદ્યાર્થીઓ રોજ રોજ કાંઈક નવું નવું શીખે છે—સુખદુઃખના અનુભવ મેળવે છે. આ શાળા પણ વિદ્યાર્થીઓની શાળાના ધોરણપુરઃસર ચાલતી સંસ્થા છે અને તેનાં ધોરણો કુદરતે સ્થાપેલાં હોય છે. પ્રત્યેક વસ્તુનો સ્વભાવ કુદરતે એવો સ્થાપિત કર્યો છે કે જેથી તે ક્રમે ક્રમે આગળ પ્રગતિમાન થતી રહે છે. પ્રગતિના સ્વાભાવિક ક્રમનું ઉલ્લંઘન કરવાથી પ્રાયઃ પ્રગતિનો અવરોધ થઈ જાય છે અને તેથી કુદરતને અનુસરીને વર્તવાનું શિક્ષણ પામેલાં મનુષ્યોએ પોતાની સર્વ પ્રકારની પ્રગતિને અર્થે ક્રમશઃ આગળ વધવાના જ નિયમો સ્થાપિત કર્યા છે. આ કારણથી જીંદગીની શાળામાં અભ્યાસ કરતાં મનુષ્યોને માટે પણ વિદ્વાનોએ ક્રમાનુસારી પ્રગતિનો માર્ગ નિયત કરેલો છે. એકાએક ત્વરાપૂર્વક પ્રગતિને ધ્વંસનારાઓ પ્રાયઃ નિષ્ફળ જાય છે. સુભાષિતકાર કહે છે કે—

शनैर्विद्यां शनैरर्थानारोहेत्पर्वत शनैः ।

शनैरध्वसु वर्तेत योजनान्न परं व्रजेत् ॥

અર્થાત—થોડે થોડે શીખવાથી વિદ્યા આવડે છે, ધીરે ધીરે દ્રવ્ય મેળવાય છે અને ધીમે ધીમે પર્વત ઉપર ચડાય છે, તેવી રીતે માર્ગમાં ડગલે ડગલે ચાલવું પણ યોજનના યોજન ચાલવું નહિ. આ બોધવચન પણ ક્રમે ક્રમે—ધીમે ધીમે આગળ વધવાનું સૂચન કરે છે. એ જ પ્રમાણે મનુષ્યની શારીરિક અને માનસિક શક્તિનો વિકાસ પણ વયના ક્રમે કરીને આગળ વધતો રહે છે અને તેમ તેમ વધારે ને વધારે ડહાપણભરેલાં મોટાં અને હિતકારક કાર્યો કરવાની આંતર્યાલ શક્તિને માણસ સંપાદન કરતો જાય છે. અપરિપક્વ વયવાળા કે કાચી બુદ્ધિવાળા એક બાળકને કોઈ મોટો વ્યાપાર કરવાનું સોંપવામાં આવે છે તો તેનું પરિણામ સાફ આવતું નથી. એમ થવાનું કારણ એ હોય છે કે તે બાળકની વય કિંવા બુદ્ધિ અપરિપક્વ દશામાં હોઈને તે તેવું ગંભીર કાર્ય કરી શકતો નથી. આ પ્રમાણે મોટો નફો મેળવવાના લોભથી આપણે જો નાના બાળક પાસે મોટો વ્યાપાર ખેડાવીએ તો તેનું પરિણામ નફાઈ આવે છે, પરંતુ જો તેની વય અને બુદ્ધિના પ્રમાણમાં

તેને નાનું કાર્ય સોંપ્યું હોય છે તો તે એ મથાર્થ રીતે બળવી લાવે છે; તે જ પ્રમાણે થોડા પરિશ્રમના થોડા ફળથી અસંતુષ્ટ થવું નહિ અને પૂરી યોગ્યતા વિના મોટાં કાર્યોમાં માથું મારવું જોઈએ નહિ. શરૂઆત ભલે નાની હોય પણ તે નાની શરૂઆતમાં જ મોટાં અને સુંદર પરિણામો રહેલાં છે. વડના એક નાના બીજની અંદર મોટું વૃક્ષ રહેલું છે એમ માનીને તે નાની શરૂઆતથી પણ તુષ્ટ રહેવું. આત્મશક્તિનો ઉદય પણ ક્રમે ક્રમે થવો જ ઉચિત છે એવો સિદ્ધાન્ત સ્થાપિત કરીને જ ગ્રંથકારે ચાર અવસ્થાઓનાં પૃથક્ પૃથક્ કર્તવ્યો નિર્ણય કરી બતાવ્યાં છે. આ કર્તવ્યોનું સૂચન આગળના શ્લોકોમાં થઈ ગયું છે અને તે ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે તેની ગોઠવણીમાં જે રીતિ ગ્રહણ કરવામાં આવી છે તે ક્રમાનુસારિણી અને ઉચ્ચતમ ધ્યેય બિંદુની સંમુખ વિશેષ ને વિશેષ આગળ વધનારી છે. “એક બાળક શામાટે પ્રૌઢ વયવાળા પુરૂષના જેવો પરાર્થ જીવન ગાળનારો ન બની શકે ?” એવી ઉચ્ચ પણ અસંભવનીય કલ્પના કરીને મનોગમ્ય સ્વપ્નામાં વિહરવાનુ ત્યજી દહને વિદ્વાન્ પુરૂષોએ પૂર્વે જે “શનૈઃ પન્થાઃ”નો નિયમ સ્થાપિત કર્યો છે તે જ નિયમને આ કર્તવ્યક્રમઘટનામાં ગ્રહણ કર્યો છે.

શંકા—સંસારમાં આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ કોઈ વાર નાની વયના છોકરાઓ વ્યાપારવિપયક બુદ્ધિમાં બહુ આગળ વધેલા હોય છે અથવા તો તારૂણ્યમાં વિહરતા ગૃહસ્થાશ્રમીઓ ભાવસાધુના જેવું જીવન ગાળતા હોય છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ રીતે ક્રમઘટનાનું ઉલ્લંઘન થાય છે તો તે શું અનિષ્ટકારક કહેવાય ?

સમાધાન—ના. [વાચો આ નીચેનો શ્લોક અને તે ઉપરનું વિવેચન.]

શક્તિસદ્ભાવે ક્રમોલ્લંઘનં ન બાધકમ્ । ૧૬ ॥

પ્રાક્સંસ્કારબલેન યસ્ય જનિતા સત્યાગત્તિર્દદા ।

સ્વાર્થત્યાગસાહેષ્ણતાદિકમનઃશક્તિઃ પુરૈવોદ્ગતા ॥

સ ત્યાગાદિકરત્તરાત્તરમલં કર્તવ્યમાસેવતાં ।

યાગ્યત્વત્ક્રમલં નપિ ન મનાગ્ બાધાત્રકાપ્ત્યતે ॥

ન્યાં આકસ્મિક શક્તિવિકાસ હોય ત્યાં કમની જરૂર નથી.

ભાવાર્થ—જેને પૂર્વ જન્મના શુભાનુકૂળતાથી શુભ કર્મનો જ યોગ મળ્યો છે, અને તેથી બાહ્યાવસ્થામાં જ શુભ સંસ્કારના બળથી સારા સારા વિચારો થવા માંડે; વિષયભોગ તરફ અરૂચિ અને ત્યાગ તરફ પ્રબળ રૂચિ જણાય; સ્વાર્થી ઈચ્છાઓનો નિરોધ અને સ્વાર્થત્યાગવૃત્તિ બલવત્તર પ્રતીત થાય; સહિષ્ણુતા, ધૈર્ય, ક્ષમા આદિ માનસિક સદ્ગુણો અને મનોબળ, હૃદયબળ, અત્મિક બળ, બાહ્યાવસ્થા, તરણાવસ્થા યા ગમે તે અવસ્થામાં પ્રકટ થયેલાં જણાય તો તે માણસ ગમે તે અવસ્થામાં ત્યાગરૂપ અન્તિમ કર્તવ્ય યા અન્ય ઉન્નતિગામી કર્તવ્ય યોગ્યતાનુસારે બળવી શકે છે, તેમ કરવામાં ઉપર કહેલા કમનું ઉદ્ધંધન થતું હોય તોપણ કંઈ બાધ નથી. સખબ કે ઉપરનો કમ પ્રાયિક છે અને તે પણ યોગ્યતા ઉપર જ આધાર રાખનારો છે. (૧૬)

વિવેચન—ગુણાઃ પૂજાસ્થાનં ગુણિષુ ન ચ લિંગં ન ચ વયઃ અર્થાત્ ગુણી જનોમાં ગુણુ જ પૂજનીય લેખાય છે, તેમની જાતિ કે વય એમાં પૂજનીયતાનો ગુણુ નથી. તેવી જ રીતે કર્તવ્યની ઘટના મનુષ્યના ગુણુ તથા શક્તિની ન્યૂનાધિકતાના પ્રમાણમાં નિશ્ચિત કરી છે. સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે ગુણુ કિંવા શક્તિનો સદ્ભાવ વધતે અનુસરતો હોય છે અને વ્યવહારમાં બહુધા તેવું જ દષ્ટિગોચર થાય છે તેથી વધતે આધારે કર્તવ્ય-કમની ઘટના કરવામાં આવી છે; પરંતુ એટલું જૂલો જવું જોઈએ નહિ કે વય અને ગુણુમાં ‘ગુણુ’ પ્રધાન છે, તેથી કર્તવ્યકમની ઘટનામાં ‘ગુણુ’ ને અનુસરતો ફેરફાર કરવામાં કશો બાધ નથી. આ સંસારમાં ઘણા જીવો પૂર્વ ભવના ઉચ્ચ સંસ્કારોથી આવૃત્ત થઈને જન્મ લે છે.* બાહ્ય કિંવા

* પૂર્વ ભવના સંસ્કારનું એક અમત્કારિક દર્શાવે અત્ર આપણું અપ્રાસંગિક લેખારો નહિ. કલકત્તાનિવાસી બાલુ જસન્તકુમાર ચેટર્જીનો બાળક પુત્ર મહનમોહજી ચેટર્જી છે. જસન્તકુમાર સંગીત વિદ્યા ઉપર અત્યંત પ્રેમ ધરાવે છે. એકવાર જસન્તકુમારે જોયું કે પોતાનો બાળક પુત્ર મહન એકાન્ત આનંદપૂર્વક માઈ રહ્યો છે. તાલ અને સૂરની મીઠાશ પ્રમાણે તે પોતાના સ્વરને ધીમે-ઊંચાવળે કરીને તાલ પલટા પ્રમાણે તે બાળક ગાતો હતો ! આ તમારો જોઈને તેના

તરણાવસ્થામાં પરાધર્મીપણી અને ત્યાગી તરીકે જીવન ગાળતા ઉચ્ચાત્માઓનો આ જગતમાં કેવળ અસદ્ભાવ નથી. પૂર્વ સંસ્કારના બળે કરીને કોઈ તેવા આત્માઓમાં લઘુ વયે શક્તિવિકાસ માલૂમ પડે તો તે શક્તિ અર્થાત્ ગુણને અનુસરતાં કર્તવ્યો બળવવામાં કરો બાધ નથી—કમની ઘટના ત્યાં અંતરાયભૂત થઈ શકે નહિ, કારણકે તેવા આત્માઓ વયની અપેક્ષાએ બલે પ્રથમ કિંવા દ્વિતીય અવસ્થામાં હોય, તથાપિ ગુણ કિંવા શક્તિની અપેક્ષાએ તેઓ તૃતીય કે ચતુર્થ અવસ્થાને પાત્ર હોઈ શકે છે; અને કમઘટનામાં વયગણના ગૌણ છે તથા ગુણગણના પ્રધાન છે એવું આગળ જણાવવામાં આવી ગયું છે.

શંકા—કમઘટના જ્યારે ગુણ અને શક્તિને પ્રધાનપણે અનુસરે છે અને વયને ગૌણ રીતે અનુસરે છે, તો કોઈ તૃતીય કે ચતુર્થ અવસ્થાવાળો પુરૂષ વિષયલાલસાથી કેવળ મુક્ત ન થયો હોય તે તે અવસ્થાઓમાં પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રચ્યો પચ્યો રહે, તો તેણે પોતાનું કર્તવ્ય ક્રિયિત રીતે બજાવ્યું લેખાય કે નહિ ?

સમાધાન—ના. મીસીસ એની બીસાંટ કહે છે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય ઉન્નતિપથગામી છે એટલે કે મનુષ્યનો આત્મા પ્રત્યેક ક્ષણે ઉન્નત અવસ્થામાં આવતો જાય છે, અને એ ખરું છે કે મનુષ્યત્વનું જે ઉચ્ચ લક્ષ્યબિંદુ છે તે સ્થળે પહોંચવાને મનુષ્યે ઉન્નતિપથગામી થવું એ જ કર્તવ્ય છે. ઉન્નતિપથગામી થવાને બદલે અધઃપતિત થવું તે મનુષ્યત્વને અફળ કરનારું છે, બલકે આત્મવિધાતક છે. તેટલા માટે પ્રથમ કે દ્વિતીય અવસ્થામાં શક્તિ

પિતાને આશ્ચર્ય થયું. તેની પરીક્ષા લેવાને પિતાએ હાર્મોનિયમ બજાવવા માંડ્યું અને મદને હાર્મોનિયમને બરાબર રીતે અનુસરીને ગાયું ! તાલ સ્વરમાં જરા પણ ભૂલ નહોતી ! આ વખતે મદનની ઉંમર માત્ર બે વર્ષ અને નવ માસની હતી ! ! જ્યારે તે ચાર વર્ષનો થયો ત્યારે તેણે અલીપુરના જોષ્ટ મેજસ્ટ્રેટને ત્યાં એક સુરીલું ગાયન ગાયું હતું. તે સાંભળનારાઓનો નિશ્ચય થયો હતો કે તેલું ગાયન દશ કે પંદર વર્ષના અલ્યાસી ગાયકો પણ ગાઈ શકે નહિ ! ! પૂર્વજન્મના સંસ્કારબળે કરીને વયની ગણના કેવી રીતે તિરોબૂત થાય છે અને ગુણની ગણના પ્રધાનપદ પામે છે તેનું આ એક સામાન્ય દર્શાવ જ છે.

વા શુણના સદ્ભાવે કરીને તૃતીય કિંવા ચતુર્થ અવસ્થાનાં કર્તવ્યો કરવાં તે ઉચિત છે, બાધક નથી; પરંતુ તૃતીય તથા ચતુર્થ અવસ્થામાં દ્વિતીય અવસ્થાનાં કર્મોમાં પડ્યાં રહેવું એ આત્માને પતિત કરનાર હોય અનુચિત છે. આત્માને ઉચિત દશામાં આણવાને ક્રમોક્ષંધન કરવામાં બાધ નથી પરંતુ ક્રમોક્ષંધનનો દોષ બહેરીને આત્માને અધઃપતિત કરવો એ તો દ્વિશુણ દોષ છે. આ કારણથી આ શ્લોકમાં ઉત્તરમલં શબ્દવડે ક્રમોક્ષંધનની પણ અંચકારે મર્યાદા બાંધી આપી છે. તે શબ્દનો સ્પષ્ટાર્થ એ પ્રતીત થાય છે કે ત્યાગાદિ ઉચ્ચ કર્તવ્યો બળવવાને વચના ક્રમનું ઉક્ષંધન કરવાની જરૂર પડે તો તેવી રીતે ઉન્નત થવા માટે કરવું, અને તેમાં બાધ નથી. (૧૬)

[ક્રમાનુસારે કર્તવ્ય નહિ બળવનારા એટલે કે એ ક્રમઘટનાને અપવાદરૂપ ભાસતા મનુષ્યો સંબંધી વાચકની શંકાનું પુનઃ સમાધાન કરવાને અંચકાર કહે છે.]

કર્તવ્યવિશેષાણાં પરસ્પરં સહચારાસહચારૌ । ૧૭ ॥

**पूर्वः पूर्वमथोत्तरोत्तरविधौ संलीयते कुत्रचि-
त्पुंसः शक्त्यनुसारतः कचिदपि प्राधान्यतस्तिष्ठति ॥
काप्येतानि समाश्रयन्ति समतां वैषम्यकोटिं कचि-
त्कालाद्देशवशाच्च वस्तुवशतः कार्येषु सर्वः क्रमः ॥**

ચારે કર્તવ્ય અલગ અલગ જ રહે છે કે ક્યાંય તેમનો

સહચાર થાય છે ?

ભાવાર્થ અને વિવેચન—દરેક માણસને શક્તિ અને સંયોગો એક-સરખા પ્રાપ્ત થતા નથી. વિવક્ષણ સંયોગોને લીધે કોષનામાં એવી શક્તિ હોય કે એક અવસ્થાનું એક કર્તવ્ય પસાર કરી બીજા કર્તવ્યની હદમાં પ્રવેશ કરી શકે, અને બીજા કર્તવ્યને છોડ્યા પછી જ ત્રીજા કર્તવ્યને સ્વીકારી શકે. તેની અપેક્ષાએ તો પૂર્વકર્તવ્ય ઉત્તરોત્તર કર્તવ્યમાં પર્યવસાન પામે છે. કોઈ પુરૂષમાં વળી અમુક પ્રકારનું જ બળ હોવાથી જીંદગીના છેડા સુધી અમુક અમુક સ્વાભીષ્ટ કર્તવ્ય જ સ્વીકારવામાં આવે છે. તેની અપે-

ક્ષાત્રે અમુક એકેક કર્તવ્ય જ પ્રાધાન્ય ભાવે રહે છે. કોષનામાં વિશેષ શક્તિના પ્રભાવથી એક અવસ્થામાં પણ એકથી વધારે કર્તવ્ય સમાના-ધિકરણથી સાથે સાથે રહે છે, અને કોષ ઠેકાણે તે કર્તવ્યો વિષ-મપણે રહે છે. એટલે કર્તવ્યોની પરસ્પર સમાનતા અને વિષમતા, સહ-ચાર અને અસહચાર, ક્રમ અને ઉત્ક્રમ એ બધાનો આધાર પુરૂષની શક્તિ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ વગેરે પ્રાપ્ત થયેલા સંયોગો ઉપર છે. જગતમાં આ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે જીવન ગાળતાં મનુષ્યોનાં દૃષ્ટાંતો જોવામાં આવે છે, પરંતુ મુખ્ય નિયમ અથવા ક્રમઘટનાની અપેક્ષાએ એ પ્રકારનાં જીવન અપવાદરૂપ જ લેખાવાં જોઈએ. આ અપવાદરૂપ જીવન-માંએ કેટલાંક જીવન કર્તવ્ય બળવવામાં સફળ થતાં હોય અને કેટલાંક જીવન અફળ પણ બન્ય ખરાં; પરંતુ મુખ્યત્વે કરીને નિયમાનુસાર વ્યતીત થતાં જીવન તો અફળ જવાનો સંભવ જ નથી.

અત્ર આ બાબતને લગતાં એકાદ બે દૃષ્ટાંતો ઠીક ઉપયોગી થઈ પડશે. બુદ્ધે પ્રથમાવસ્થા તો યથાચોગ્ય વિદ્યાભ્યાસમાં વ્યતીત કરી હતી, અને દ્વિતીય અવસ્થામાં ગૃહસ્થાશ્રમ પણ શરૂ કર્યો હતો. આ ગૃહસ્થાશ્રમની ખીજી અવસ્થામાં જ તે પરહિત કરવાની ત્રીજી અવસ્થાનું કર્તવ્ય પણ બળવ્યે જતો હતો. કોઈ દુઃખી મનુષ્યને જોઈને તેને દુઃખમુક્ત કરવો, કોઈ દીન વિદ્યાર્થીને વિદ્યાદાનને અર્થે ધનદાન કરવું છત્યાદિ પરહિતનાં કાર્યોમાં તે એ અવસ્થામાં પણ નિમગ્ન રહેતો હતો. એવામાં એકાએક વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનના પ્રાપ્ત્યથી ખીજી અવસ્થામાં જ તેણે ચોથી અવ-સ્થાનું કર્તવ્ય આદર્યું! તેણે પોતાની પત્ની યશોધરાનો, બાળક પુત્રનો અને વૃદ્ધ માતાપિતાનો એકાએક ત્યાગ કર્યો અને વનવાસી થઈ સ્થળે સ્થળે જીવહિંસાપૂર્ણ યજ્ઞયાગાદિની વ્યર્થતાનો ઉપદેશ કરવા માંડ્યો. મુવાવસ્થામાં એક પૂરા સંન્યાસી તરીકે તેણે જીવન ગાળવા માંડ્યું તેમાં તેની શક્તિ, કાળ અને સંયોગો જ કારણીભૂત હતાં: ત્યાં વચની ક્રમઘટના પ્રમાણે કર્તવ્યની ક્રમઘટના નિરર્થક હતી. ખીજું એક દૃષ્ટાંત મુપ્રસિદ્ધ દેશભક્ત દાદાભાઈ નવરોજીનું છે. તેમણે વિદ્યાર્થીજીવન પૂર્ણ કર્યા પછી ગૃહસ્થાશ્રમ આરંભ્યો હતો, પરંતુ વિદ્યાર્થીજીવનમાં જ ત્રીજી અવસ્થાના કર્તવ્યની

શરૂઆત કરી હતી અને ખીજી અવસ્થામાં તો તેમણે ખરેખર પરહિતાર્થી જીવન જ ગાળવા માંડ્યું હતું ! સ્વદેશબંધુઓની આર્થિક અને રાજકીય સ્થિતિ સુધારવાના હેતુથી સ્વતંત્ર વર્તમાનપત્ર બહાર પાડવાનું, સરકારના કાન સુધી પ્રજા અવાજ ભેંધ જવાને મથન કરવાનું, હિંદના ભોકાના હિતને અર્થે ઇંગ્લાંડમાં રહીને લડત ચલાવવાનું અને એ રીતે સર્વ પ્રકારનું પરહિતાર્થી જીવન કે જે વસ્તુતઃ ત્રીજી અવસ્થાનું કર્તવ્ય છે તે પ્રમાણે ખીજી અવસ્થામાં જ ચાલુ કર્યું હતું, અને તેના ખીજાંકર તો પહેલી અવસ્થામાં જ ફૂટી નીકળ્યા હતા. આવી રીતે ખીજી અને ત્રીજી અવસ્થાનો કાળ ત્રીજી અવસ્થાના કર્તવ્યમાં જ વ્યતીત કર્યા પછી આજે એ મહાત્મા ચોથી અવસ્થા ભોગવે છે, છતાં ભોકહિતનો દીપક તો તેમના હૃદયમાં જ્વલંત બળ્યાં કરે છે. (૧૭)

ચતુર્થ પરિચ્છેદ.

કર્તવ્યની ઇચ્છાનું નિવાસક્ષેત્ર : ચિદ્વૃત્તિ.

[હવે કર્તવ્ય બળવવાની ઇચ્છાને નિવાસ કરવાયોગ્ય હૃદયક્ષેત્રમાં કેટલી યોગ્યતા હોવી જોઈએ તેનું કથન કરવામાં આવે છે.]

કર્તવ્યક્ષેત્રમ્ । ૧૮ ॥

ધૈર્ય શૌર્યસહિષ્ણુતે સરલતા સન્તોષસત્યાગ્રહૌ ।

જ્ઞાયા વિલઃ કષાયવિજયઃ પ્રોત્સાહનં માનસમ્ ॥

શાન્તિર્દાન્તિરુદારતા ચ સમતા ન્યાયે પરાયે રતિ-

રેતે યત્ર ગુણાઃ સ્પર્શન્તિ હૃદયે તત્રૈવ માનુષ્યકમ્* ॥

કર્તવ્યને યોગ્ય ક્ષેત્ર કયું ?

ભાવાર્થ—વિપત્તિના વખતમાં પણ અધીરા ન બનતાં ધીરજ રાખવી,

* યોપધાકુરૂપોત્તમાદુવુન્ । ૫ । ૧ । ૧૩૨ ॥ મ-વ્યત્વામત્યયઃ । મવ-સીત્યધ્યાહારઃ ॥

ધર્મ અને પરમાર્થના કાર્યમાં નિહર થઇ આગળ વધવાને શ્રાતન રાખવું, દુઃખ અને કષ્ટની સામે થઇ હિંમતથી તે સહન કરવાની શક્તિ ધારણ કરવી, મનમાં સરક્ષતા અને સંતોષવૃત્તિ રાખવી, પ્રાણ જતાંસુધી પણ સત્યને વળગી રહી સત્યામહી થવું, લાંબી લાંબી વ્યર્થ ઇન્દ્રિયો ઉપર દબાણ રાખવું, ક્રોધ, મદ, માન, લોભ વગેરે પ્રચંડ પ્રકૃતિઓને અંકુશમાં રાખી તેના ઉપર વિજય મેળવવો, મનમાં ઉત્સાહ અને હિંમત રાખવી, ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખી વિષયવિલાસના વેગમાં તથાવું નહિ, શાન્તિ અને સ્વાસ્થ્યને ગુમાવવાં નહિ, સંપત્તિ અને સાધનોના પ્રમાણમાં ઉદારતા રાખવી, અને ન્યાયવિશિષ્ટ પરમાર્થના માર્ગમાં પ્રેમ રાખવો. આ ઉપર બતાવેલ સદ્ગુણો જે હૃદયમાં હંમેશ સ્ફુરાયમાન રહે છે, ત્યાં જ મનુષ્યપણું—માનવતત્ત્વ રહેલું છે. (૧૮)

વિવેચન—પૃથક્ પૃથક્ અવસ્થાઓનાં પૃથક્ પૃથક્ કર્તવ્યો બનવાને કેવો માણસ અધિકારી લેખાય, તેની વિસ્તૃત વિવેચના આગળ કરી જવામાં આવી છે. ક્રમે ક્રમે પ્રત્યેક અવસ્થા આવી પહોંચતાં ક્રમે ક્રમે કેવો ઉચ્ચતર અધિકાર મનુષ્યમાં આવવો જોઇએ તે સધળું એ વિવેચનામાં કહેવાઈ ગયું છે, પરંતુ અત્ર સર્વ અવસ્થાઓ અને સર્વ પ્રસંગોમાં મનુષ્યમાં કેવા પ્રકારનો એક સામાન્ય અધિકાર હોવો જોઇએ તે કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રત્યેક અવસ્થાનું એક મુખ્ય કર્તવ્ય તો હોય છે જ, પરંતુ પ્રતિદિવસે અને પ્રતિઘટિકાએ મુખ્ય કર્તવ્યનાં જૂદાં જૂદાં અંગો સંબંધી વિચાર કરવાનું તેમજ કાર્ય કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. મુખ્ય કર્તવ્યની વિચારણામાં તેમજ કર્તવ્યનાં અંગ ઉપાંગરૂપ નાનાં મોટાં કાર્યોની વિચારણામાં કેવો સામાન્ય અધિકાર હોવો જોઇએ ? એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે ઉપસ્થિત થાય છે. એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં અંધકાર જણાવે છે કે તે સામાન્ય અધિકાર જેનું હૃદયરૂપી ક્ષેત્ર શુદ્ધ હોય તેને જ પ્રાપ્ત થાય છે. હૃદયરૂપી ક્ષેત્ર શુદ્ધ કેનું કહેવાય ? મનુષ્યનું. પુનઃ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે મનુષ્ય કોણ ? પાંચ ઇન્દ્રિયો જેને હોય તે મનુષ્ય કહેવાતો હોય તો ગાય, બેંસ વગેરેને પણ તે હોય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો, મન અને યુદ્ધિ હોવા માટે મનુષ્ય કહેવાતો હોય તો (પાશ્ચાત્ય વિદ્યાની શોધ પ્રમાણે) વાંદરાને પણ મનુષ્ય લેખવો જોઇએ કારણ કે વિદ્યા-નવેતા હાર્વિને શોધ કરી છે કે વાંદરાંઓમાંથી જ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ અર્થ છે અને

અત્યારે પણ વાંદરાંઓમાં બુદ્ધિના અંકુરો જણાય છે તેમજ તેનો વિકાસ પણ કરી શકાય છે. પરંતુ વાનર એક મનુષ્ય નથી, તેનું કારણ શું ? કારણ એ છે કે વાંદરો મનુષ્યત્વને ઉચિત સુબુદ્ધિ વ્યવહાર કરી શકતો નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે મનુષ્યત્વને ઉચિત સુબુદ્ધિ-હિતકારી વ્યવહાર અને વિચાર કરી શકે તે જ મનુષ્ય કહેવાય છે. પ્રસિદ્ધ આંગ્રેજ કવિ અલેક્ઝાંડર પોપ કહે છે કે કુદરતે અગાધ ડહાપણનો ઉપયોગ કરવા માટે જ મનુષ્ય પ્રાણીની રચના કરી છે. આ અગાધ ડહાપણનો ઉચિત ઉપયોગ જો તે ન કરે, તો પછી તે મનુષ્ય નહિ કહેવાય, પરંતુ પશુ કિંવા વાનર જ કહેવાય. આ પ્રમાણે મનુષ્યના હૃદયરૂપી ક્ષેત્રનો જ્યાં સદ્ભાવ હોય ત્યાં જ કર્તવ્ય-રૂપી પ્રમુખ બીજમાંથી કાર્યરૂપી મનોરમ વૃક્ષના અંકુરો ફૂટવાનો સંભવ છે. મનુષ્યહૃદયરૂપી ક્ષેત્રના ગુણોમાં ધૈર્ય, સહિષ્ણુતા, સરલતા, સંતોષ, આગ્રહ-પૂર્વક સત્યવાદિત્વ, નિર્લોભ, ક્રોધ-માન-લોભ-મોહ-મદ-મત્સરરૂપી પદ્ધિઓ ઉપર વિજય, માનસિક ઉત્સાહ, શાન્તિ, દાન્તિ, ઉદારતા, સમતા, ન્યાય-પ્રિયતા, પરોપકારવૃત્તિ ઇત્યાદિની ગણના જ થવી ઘટિત છે. એ ગુણો જો હૃદયમાં ન હોય તે હૃદયમાં કર્તવ્ય-કાર્ય સંબંધી ક્રોધ પણ પ્રકારની સદિ-ચ્છાના અંકુરો ફૂટવાનો સંભવ જ નથી. (૧૮)

[આકૃતિમાં મનુષ્ય પરંતુ વૃત્તિમાં અમનુષ્ય એવાં પ્રાણીઓના હૃદયક્ષેત્રો કર્તવ્યને માટે શું જીવનભર નિઃપયોગી જ રહેવાનાં ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર નિમ્ન શ્લોકમાં આપવામાં આવે છે.]

ક્ષેત્રવિશુદ્ધિઃ । ૧૯ ॥

માનુષ્યં હિ નિરુક્તલક્ષણયુતં ક્ષેત્રં પ્રધાનં મતં ।

કર્તવ્યાસ્વતરુપ્રરોગવિધેયોગ્યં સતાં સમ્મતમ્ ॥

સ્યાચ્છેત્રપાપોપલાયુપહતં શોધ્યં તદા તત્પુરઃ ।

નો વેદિષ્ઠલતામુપૈતિ સકલો તદોપણાદિશ્રમઃ ॥

ક્ષેત્રની શુદ્ધિ.

ભાવાર્થ—ઉપર બતાવેલ લક્ષણયુક્ત જો મનુષ્યત્વ-માનવપણું તે જ

કર્તવ્યનું પ્રધાન ક્ષેત્ર છે. કર્તવ્યરૂપ વૃક્ષનાં ખીજ વાવવાની તે જ ઉત્તમ ભૂમિકા છે, એમ સત્પુરૂષો અનુભવપૂર્વક કહી ગયા છે. જો તે ભૂમિ દુરાચાર, દુરાચાર, દુર્મતિરૂપ કાંકરા પથ્થર અને તરણાં વગેરેથી અશુદ્ધ થયેલી હોય તો પ્રથમ પ્રયત્ન કરી તે ભૂમિને શુદ્ધ બનાવવી જોઈએ, નહિતો તેની અંદર આવેલ ખીજ અને કરવામાં આવેલ શ્રમ બંને નિષ્ફળ જાય છે. માટે પ્રથમ ત્રેવ વિશુદ્ધ કરવું જોઈએ. (૧૯)

વિવેચન—પૂર્વોક્ત શ્લોકમાં સૂચવવામાં આવેલા ગુણોથી યુક્ત જે હૃદય ન હોય—અર્થાત્ જે વ્યક્તિમાં માનુષ્ય ન હોય, માનુષ્યના ગુણો ન હોય, તે વ્યક્તિનું હૃદય કર્તવ્યરૂપી વૃક્ષના ખીજને માટે અનુકૂળ ક્ષેત્ર બનેલા નથી. સામાન્યતઃ આપણે જોઈએ છીએ કે જે ભોંય રેતાળ, ક્ષાર-યુક્ત કે કાંકરાવાળી હોય છે તેમાં નાંખવામાં આવેલું ખીજ બળી જાય છે, જે ખીજના ગર્ભમાં મોટું વૃક્ષ અને સુંદર ફળો અદૃશ્યરૂપે સમાએલા હોવા છતાં તે ખીજ તે ક્ષેત્રમાં ઉછરી શકતું નથી; તેવી જ રીતે જે હૃદયભૂમિમાં અનેક દોષરૂપ રેતી, ક્ષાર, તણખલાં કે કાંકરા રહેલા હોય તે ભૂમિમાં કર્તવ્યવૃક્ષનું ખીજ દગ્ધ થઈ જાય છે, તેના અંકુરો ફૂટી શકતા નથી. પરંતુ

અશુદ્ધ ભૂમિમાં તેવો જ કુદરતી ગુણ છે માટે તેમાં ખીજ વાવવાનો પ્રયત્ન જ ન કરવો એમ માની બેસી નિરૂઘમી રહેવું જોઈએ નહિ. તે ભૂમિમાં જે દોષો હોય તે દૂર કરવામાં આવે અને વારિસિંચનથી તેને રસપ્રસ કરવામાં આવે તો તે જ ભૂમિ શુદ્ધ થઈ શકે છે. જો અશુદ્ધ ભૂમિમાંથી પણ ઉત્તમ ફળો પ્રાપ્ત કરવાની આપણે અભિલાષા રાખતા હોઈએ, તો તેને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો જ જોઈએ. ક્ષેત્રને વિશુદ્ધ કર્યા વિના ખીજને બળી જતું જોઈને ધણાએ સંસારક્ષેત્રના માલેક ખેડુતો નિરાશ બનીને બેસી હે છે અને કહે છે કે “ શું કરે બાધ ? મારા ખેતરની ભોં સારી નથી ! ” પરંતુ તેમની મોટી ભૂલ જ એ છે કે તેઓ નિરૂઘમી બેસી રહે છે અને ભોં સારી કરવાને જરા પણ ઉદ્યમ કર્યા વિના પોતાના સંચિત કર્મ ઉપર પાદ્મ્યાં રડીને બેસી રહે છે ?

न दैवमिति संचिन्त्य त्यजेदुद्योगमात्मनः ।

अनुद्यमेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तमर्हति ॥

અર્થાત્—જેમ દૈવમાં હશે તેમ થશે એમ ધારીને પોતાનો ઉદ્યોગ છોડી દેવો જોઇએ નહિ, કારણકે તલમાં તેલ હોવા છતાં પણ તે ઉદ્યોગ કર્યા વિના નિકળતું નથી.

પ્રશ્ન—ત્યારે હૃદયક્ષેત્રમાં કર્તવ્યરૂપ વૃક્ષના સદિગ્ધાંકુરો ફૂટી નીકળે તેટલા સાર, જો ક્ષેત્ર અશુદ્ધ હોય તો, તેને વિશુદ્ધ કેવી રીતે કરવું ? તેમ કરવાને કયા પ્રકારનો અને કઈ પદ્ધતિપુરઃસર ઉદ્યમ સેવવો ?

ઉત્તર—સર્વદા અને સર્વથા ચિદ્વૃત્તિનું શુભ વિચારોથી પોષણ કરવું, એ જ હૃદયવિશુદ્ધિ કરવાનો પ્રમુખ ઉદ્યોગ છે. ચિદ્વૃત્તિ એટલે શું, શુભ વિચારોના પોષણથી તેના ઉપર કેવી અને કયે પ્રકારે અસર થાય છે, ઇચ્છાંકુરનો પ્રાદુર્ભાવ કેવી રીતે થાય છે, એ સધળું ક્રમાનુસાર રીતે ગ્રંથ-કાર હવે દર્શાવે છે. (૧૯)

કર્તવ્યવસ્થા: । ૨૦ ॥

इच्छायां प्रथमं निष्पित्तशतः कर्तव्यमुत्पद्यते ।

तत्र प्राप्य बलं प्रोत्तेपदवीमारोहति प्रायशः ॥

अभ्यासेन चिरं प्रवृद्धबलतः स्थैर्यं समालम्बते ।

निष्ठामेति ततः क्रमेण परमां पूर्णे तदर्हे बले ॥

કર્તવ્યની અવસ્થાઓ.

ભાવાર્થ—જ્યારે માણસને સારાં નિમિત્તો મળે છે ત્યારે કર્તવ્ય વિષે મનમાં ખ્યાલ આવે છે, અને સંયોગો અનુકૂળ બનાવી તે કર્તવ્ય કઈ એમ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કર્તવ્ય પ્રથમ ઇચ્છારૂપે પ્રકટ થાય છે, તે કર્તવ્યની પહેલી અવસ્થા. ઇચ્છા થયા પછી તદનુકૂલ પોતાના અને પરના વિચારોનું બળ મળે છે; તે બળથી પ્રતિકૂળ વિચારોને દૂર હટાવી કર્તવ્ય વિષે પ્રવૃત્તિ કરે છે; આ કર્તવ્યની બીજી અવસ્થા. પ્રવૃત્તિ કરતાં કરતાં અભ્યાસ અને અનુભવથી માર્ગની મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે. અનુકૂળતાની સાથે શક્તિમાં પણ વધારો થાય છે એટલે કર્તવ્યવિષયક પ્રવૃત્તિમાં સ્થિરતા

જામે છે; આ કર્તવ્યની ત્રીજી અવસ્થા. તે કર્તવ્ય પરિપૂર્ણ બનવા જોઈએ બળ પ્રાપ્ત થાય અને જામે તેવા સંયોગોમાં તેથી ચલિત ન થવાય, તેવી દૃઢતા થાય, નિશ્ચિત દૃઢતા અને શક્તિથી કર્તવ્યવિષયક પૂરેપૂરી સિદ્ધિ થાય, તે કર્તવ્યની ચોથી અવસ્થા જાણવી. (૨૦)

વિવેચન—ચિત્તની સ્થિતિ બે પ્રકારની હોય છે. સમાહિત અને વ્યુત્થિત. સમાહિત સ્થિતિમાં વૈરાગ્યના વિચારો આવે છે અને વ્યુત્થિત સ્થિતિમાં પ્રવૃત્તિજનક વિચારો સ્ફુરે છે. જે વખતે ચિત્ત આ સમાહિત અથવા વ્યુત્થિત સ્થિતિમાં હોય છે, ત્યારે ઉભયમાંથી કોઈ એક પ્રકારનું કર્તવ્ય ચિત્તમાં સ્વયંબૂ રીતે ઉદ્ભૂત થાય છે. કર્તવ્ય સંબંધી આ સ્વયંબૂ ઇચ્છા એ જ કર્તવ્યની પ્રથમ અવસ્થા છે. ભૂમિમાં વાવેલું ખીજ જેવી રીતે સ્થૂળ દૃષ્ટિથી અદૃશ્ય છે કારણકે તે ભૂમિમાં દટાએલું છે અને ખીજના પ્રતીતિજનક અંકુરો ભૂમિનું પેટ ચીરીને બહાર નીકળ્યા હોતા નથી; તેવી રીતે પ્રથમાવસ્થામાં રહેલું કર્તવ્ય અન્ય કોઈના જોવામાં—જાણવામાં આવતું નથી કારણકે તે ઇચ્છાની મર્યાદામાં જ રહેલું હોય છે. ભૂમિમાં વાવેલું ખીજ જળસિંચનથી અંકુરોના રૂપમાં ફૂટી નીકળે છે અને જીવન-વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે તે સ્થૂળ દૃષ્ટિમર્યાદામાં આવે છે, તેવી રીતે કર્તવ્યની ઇચ્છારૂપી ખીજ દીર્ઘ વિચારણારૂપ જળસિંચનને પરિણામે પ્રવૃત્તિરૂપે બહાર અંકુરિત થાય છે ત્યારે તેને ખીજનો જોઈ શકે છે. ખીજ અને વૃક્ષની પેઠે કર્તવ્યની આ ખીજી અવસ્થા છે. આ ખીજી અવસ્થામાં કર્તવ્ય ખીજને સ્વ તથા પર સાહાય્યથી બળ પ્રાપ્ત થાય છે. ખીજમાં પોતામાં જે કાંઈ ગુણ સામર્થ્ય રહેલું હોય છે તેને જળસિંચનરૂપ પરના વિચારોની અનુમતિથી વિશેષ બળ મળે છે અને એ રીતે એકત્ર બળની પ્રાપ્તિ થતાં તે ભૂમિના પેટને ચીરીને બહાર ફૂટી નીકળે છે. વિચારોનું આટલું બળ પ્રાપ્ત થયા પછી પણ કર્તવ્ય જોઈએ તેટલી બળવાન સ્થિતિને પામી શક્યું હોવાનું નથી, કારણકે નાના અંકુરવાળા રોપાઓને નાશ પામવાનો અનેક પ્રકારનો ભય પ્રાપ્ત થાય છે. આ ભયો આંતર અને બાહ્ય ઉભય પ્રકારના હોય છે. છોડવામાં પોતામાં કાંઈ રોગ ઉત્પન્ન થવાથી

પણ તેનો નાશ થાય અથવા તો કીડાઓ, પક્ષીઓ કે વાયુના આઘાતને વશ થઈને પણ તે નાશ પામે. કર્તવ્યની સદ્વિચ્છાના સ્ફુરણથી અને પર વિચારોની પરિપુષ્ટિથી તે કર્તવ્યખીજના બયો લય પામી જાય. આ અવસ્થામાં કર્તવ્યસંબુધ્ધ અન્યા છતાં કર્તવ્યવિમુખ ધણાઓ બની જાય છે અને કર્તવ્યના પરિપાલનના ચિરંજીવનને માટે આ અવસ્થામાં થઈને નિર્વિઘ્ને પસાર થઈ જવાય તો અભ્યાસ, અનુભવ અને સુસ્ફેલીઓ સામે ટકી રહેવાની શક્તિને લીધે કર્તવ્ય વિશેષ સ્થિરતાને પામે છે અને તે તેની તૃતીય અવસ્થા લેખાય છે. વૃક્ષનું થડ મજબૂત થયા પછી તે એવું સ્થિર બને છે કે તેને પક્ષીઓ કે કીડાઓ ધ્વજી કરી શક્તાં નથી અને ગમે તેવા વાયુના સખ્ત આઘાત પણ તેને મૂળમાંથી ઉખેડી શક્તાં નથી. તેને જળ-સિંચનની પણ જરૂર પડતી નથી કારણકે તેનાં મૂળ એટલાં ઉડાં હોય છે કે તે ધણે દૂરથી મૂળીયાંવાટે ભૂમિનો રસ ચૂસીને પોતાનો જીવનવ્યાપાર ચલાવી શકે છે. આ પ્રકારની દૃઢતા જામ્યા પછી વૃક્ષની કે કર્તવ્યની જે અવસ્થા થાય છે તે અચલાવસ્થા છે અને તે તેની ચોથી અથવા છેલ્લી અવસ્થા છે. અચલ અવસ્થાને પામેલું કર્તવ્ય તેના સર્વ પ્રકારના ગુણોથી સંપન્ન હોય છે અને તેથી પૂર્ણાવસ્થાને પામેલું લેખાય છે. જેઓમાં આ પ્રકારની કર્તવ્યબુદ્ધિનો નિવાસ હોય છે તેઓ જ માનુષ્યને સદ્ગુણ કરનારા લેખાય છે. (૨૦)

[ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થએલી ઇચ્છારૂપ જે કર્તવ્યની પ્રથમ અવસ્થા છે એ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ અર્થાત્ કર્તવ્યનો સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જન્મ એ પણ મહા દુર્લભ વસ્તુ છે; કારણકે જેમ ખીજ હોય તો જ વૃક્ષની સંભાવના ઘટે છે, તેમ જ કર્તવ્યનો એ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જન્મ થયો હોય તો જ પશ્ચાત્ તેની દ્વિતીય, તૃતીય અને છેલ્લે ચતુર્થ અચલાવસ્થા સંભવે છે. હવે કર્તવ્યની આ મહાદુર્લભ પ્રથમાવસ્થાનો જન્મ કય રીતે થાય છે તેનું સૂચન વિસ્તાર સાથે કરવામાં આવે છે:]

કર્તવ્યાનિયામિકાચિદ્વૃત્તિઃ । ૨૧ ॥

શુદ્ધાન્તઃકરણોત્થિતાધ્યવસિત્તિર્ધાતેતનાલક્ષિતા ।
સંબુદ્ધ્યાયતાં ગતા ચ સદસન્માર્ગસ્ય નિર્ણેશિકા ।

તેન્શ્યન્સેતિપદેન ચાઙ્ગલગિરં યા વાચ્યતે શોધકૈઃ ।
 સા ચિ વૃત્તિપદન સંસ્કૃતગિરં ત્વાશ્રિત્ય સંલક્ષ્યતે ॥
 કર્તવ્યના ઉપર અમલ ચલાવનાર ચિદ્વૃત્તિ.

ભાવાર્થ—કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરતી વખતે માણસના અંતઃકરણમાં પ્રથમ કંઈક વિચાર થાય છે કે આ કાર્ય કરું કે ન કરું ? કરવા-લાયક છે કે નહિ ? અંતઃકરણના જે ભાગમાં આ સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે તેના પાછળના પડઢામાં અંતઃકરણની ઉંડાણના શુદ્ધ ભાગમાં અનેક અધ્યવસાયની ઊર્મિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાંની અમુક ઊર્મિ-લહરિ યા આન્દોલન ચૈતન્યના સાન્નિધ્યથી ચેતનાવંત થઈ સદ્બુદ્ધિના નામથી ઓળખાય છે. તે લહરિ કરવાલાયક કાર્યમાં સંમતિ-હુકમ આપે છે, અને ન કરવા-લાયક કાર્યમાં આનાકાની યા નિષેધ કરે છે. આ નિયામક સ્કુરણ-લહરિ-ને અંગ્રેજી ભાષામાં પાશ્ચાત્ય શોધકો “ કોન્શ્યન્સ ” (conscience) એવા નામથી ઓળખે છે, અને સંસ્કૃત ભાષામાં તે ઊર્મિ-ચિદ્વૃત્તિ-ચેતના એવા નામથી ઓળખાય છે. (આ પ્રકરણમાં તે વસ્તુનો પ્રાચે ચિદ્વૃત્તિ શબ્દથી વ્યવહાર કરવામાં આવશે.) (૨૧)

વિવેચન—પૂર્વ શ્લોકમાં કહેવાઈ ગયું કે ચિત્તમાં કર્તવ્યબીજનું સ્વયંભૂ રીતે આરોપણ થાય છે અને તે કર્તવ્યવિષયક ઇચ્છા છે. પરંતુ આ ઇચ્છાની પ્રથમ અવસ્થામાં કર્તવ્ય પોતાની બીજી અવસ્થા ધારણ કરે, તે અગાઉ એક પ્રકારનો વ્યાપાર થાય છે અને તે વ્યાપાર બહુધા પ્રત્યેક કર્તવ્યવિશેષનો-પ્રત્યેક કાર્યનો નિયામક હોય છે. આપણે જ્યારે કોઈ સારા કે માઠા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તે પહેલાં તે સાફ વા માઠું કાર્ય કરવાની ઇચ્છા આપણા ચિત્તમાં ક્યારનીએ ઉત્પન્ન થઈ ચૂકી હોય છે; પરંતુ એ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતાંની સાથે જ અંતરૂના ઉંડા ભાગમાં એક પ્રકારનો અશ્રાવ્ય અવાજ થાય છે. એ અવાજ જે ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થયેલી ઇચ્છા સારા કાર્યની હોય તો તેને સમતિ આપે છે, અને જે નકારાકાર્યની હોય છે તો તે કાર્ય કરવા સંબંધી આનાકાની કરે છે. આ અવાજ કોણ

કરે છે ? ચિદ્વૃત્તિ. તે પોતે જ આંતઃકરણની પ્રાછળ રહીને યથોચિત અવાજ કરે છે. ચિત્તનું ગમે તેવું તોફાન સર્વ, રજ અને તમથી જાગેલું હોય, તથાપિ ચિદ્વૃત્તિ તો ચિત્તનું શ્રેયઃ સધાય એવા પ્રકારનો જ અવાજ કરે છે. ‘ચિદ્વૃત્તિ’ એ જ ચિત્તિશક્તિ છે, એ જ બ્રહ્માસમાજની ‘આંતરૂ પ્રેરણા’ છે, અને અંગ્રેજ તત્ત્વવેત્તાઓનું ‘Conscience’ છે. પરમ વિશુદ્ધ આત્મા સાથે ચિદ્વૃત્તિનો સંબંધ અતિ નિકટનો છે અને ચિત્તનો સંબંધ તેવો નથી. આ ચિદ્વૃત્તિ કર્તવ્ય ઉપર આધિપત્ય ધરાવે છે.*

રૂઝાઈસે ચિદ્વૃત્તિના અવાજને નહિ માનનારાઓથી દેશની ખરાબી થાય છે તેવું એક દષ્ટાંત આપ્યું છે. રશિયામાં ‘નિહિલિસ્ટ’ નામના તોફાની લોકોનો એક વર્ગ છે; એ લોકો એવું માને છે કે જે લોકોનાં વિનાશપરાધે ખૂનો કરવામાં આવે તો એકદમ લોકો જાગૃતિમાં આવે અને દેશનો ઉદય થાય ! આમ માનીને તે લોકો નિરપરાધી આગેવાન અને લોકહિતેચ્છુ નરોનાં ખૂન કરે છે. મનુષ્યમાં કુદરતે ઉત્તમ બુદ્ધિ આપેલી છે પરંતુ આ લોકો પોતાનાં કૃત્યો ઉપર ચિદ્વૃત્તિની પ્રધાન સત્તા ચાલવા નહિ દેતા હોવાથી તેઓની બુદ્ધિ કુમાર્ગે જાય છે. આથી રશિયામાં નિહિલિસ્ટ લોકોનો ભય બહુ પ્રવર્તે છે અને ઘણી વાર મોટી ગેરવ્યવસ્થા ચાલે છે. (૨૧)

[ચિદ્વૃત્તિ મનની સાથે કેવા પ્રકારનો સંબંધ ધરાવે છે અને તે સત્-અસત્ કર્મમાં મનને આજ્ઞા-નિષેધ કેવી રીતે કરે છે તે હવે દર્શાવાય છે.]

ચિદ્વૃત્તે: કોપપ્રસાદૌ । ૨૨ ॥

સત્કૃત્યે મુદિતા કરોતિ નિતરાં કર્તવ્યનિર્દેશનં ।

* કેટલાક પંડિતો ચિદ્વૃત્તિના અવાજને કર્તવ્યના અધિપતિ તરીકે કબૂલ કરતા નથી; તેથી ઉલટું બ્રહ્માસમાજનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે આંતઃપ્રેરણા જ ઇશ્વરી જ્ઞાન છે અને તે જે કાંઈ અવાજ કરે છે તે આત્મહિતકર હોય છે. બ્રહ્માસમાજની વિશુદ્ધ આર્યસમાજ કહે છે કે અનુભવથી પરિપક્વ થએલી બુદ્ધિ આત્મહિતનાં જે કાર્યો કરી શકે છે તે તે conscience અથવા આન્તઃપ્રેરણા કરી શકતી નથી. આ અર્થમાં ચિદ્વૃત્તિનું આધિપત્ય સિદ્ધ કરી આપવામાં આવ્યું છે જે આગળના શ્લોકોપરથી જણાઈ આવશે.

પ્રકૃત્ય કુપિતા નિષેધાતે સા સત્ત્વવૃત્ત્યા પુનઃ ॥
 સ્યાત્સ્પષ્ટા યદિ ચેતના શુભતરા ચિત્તસ્ય શાન્તિસ્તથા ।
 જ્ઞાયેતેષ્ટત એવ તત્ર જનિતૌ કોપપ્રસાદૌ તદા ॥

ચિદ્વૃત્તિ આગ્રા નિષેધ કેવી રીતે કરે છે ?

ભાવાર્થ અને વિવેચન—કરવામાં આવતું કાર્ય શુદ્ધ નિર્દોષ અને પરિણામે હિતકારક હોય તો નિરૂક્ત ચિદ્વૃત્તિ પ્રકુક્ષિત ઊર્મિ રૂપે પ્રતીત થઈ કર્તવ્યનો નિર્દેશ કરે છે અર્થાત્ “ આ કાર્ય કરવાલાયક છે માટે ખુશીથી કર ” એમ અંદરખાને હુકમ કરે છે. પણ જો તે કાર્ય બયંકર પરિણામ નિપજવનાર તરીકે પ્રસિદ્ધ હોય, અને દુષ્ટ વૃત્તિથી પ્રેરાએલું દુષ્ટ પ્રકૃત્ય હોય, તો તે ચિદ્વૃત્તિ પ્રસન્ન થવાને બદલે કોપાયમાન થઈ, સંકુચિત બની ધિક્કાર યા તિરસ્કારરૂપે તે કાર્ય કરવાની મના કરે છે; જો કે કોપ અને પ્રસાદરૂપે ચિદ્વૃત્તિની સ્ફુરણા થાય છે તો દરેક માણસને; પણ તે કોપ યા પ્રસાદ હુકમ અને નિષેધ જણાય છે તો તેને જ, કે જે-મનું ચૈતન્ય કર્મના ઘટ આવરણના અપગમથી કંઈક નિર્મળ અને શુદ્ધ થયેલું છે અને ચિદ્વૃત્તિ જેમની સ્થિર થયેલી છે. ચિદ્વૃત્તિ એ અંતરના ઉડામાં ઉડા ભાગ છે અને તેનો કોપ યા પ્રસાદ અન્ય કોઈ જાણી શકતું નથી. ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થએલા વિકારોની છાયા તો વદન ઉપર યા નેત્રોમાં પડેલી જણાય છે અને તે ઉપરથી અન્ય માણસ ચિત્તના વિકારોને વદનની રેષાઓ ઉપરથી કળી શકે છે; પરંતુ ચિદ્વૃત્તિના આગ્રા નિષેધને તો અન્ય કોઈ પણ સમજી શકતું નથી. જેવી રીતે જળની સપાટીની નીચે રહેલાં પુખ્તો ચીમળાય છે કે પ્રકુક્ષિત થાય છે એ કોઈ પણ નેત્રશક્તિ જાણી શકતી નથી, તેવી જ રીતે ચિદ્વૃત્તિ સંકોચ પામીને નિષેધ કરે છે કે પ્રકુક્ષિત થઈને આદેશ કરે છે તેને કોઈ અન્ય મનુષ્ય સમજી શકતો નથી.

શંકા—જો ચિત્તના વિકારો વદનપરની રેષાઓ ઉપરથી કળી શકાય છે, તો ચિત્ત ઉપર આધિપત્ય ધરાવતી ચિદ્વૃત્તિના નિષેધાદેશ પણ તે પ્રકારની વદનરેષાઓપરથી કેમ જાણી ન શકાય ?

સમાધાન—ચિત્ત ઉપર ચિદ્વૃત્તિનું આધિપત્ય હોવા છતાં સર્વદા અને સર્વથા ચિદ્વૃત્તિની આગ્રાનો અમલ ચિત્ત કરતું નથી, તેથી ચિદ્વૃત્તિના નિષેધાદેશની સ્પષ્ટ છાપ વદનરેષાઓમાં ઉતરતી નથી, પરંતુ ચિત્તના વિકારોની છાપ જ ઉતરે છે. નિમ્ન શ્લોકના વિવેચનમાં તે વાત સ્પષ્ટતઃ સમજાશે. (૨૨)

સ્ફુરણાસદ્ભાવેપિ કથં દુષ્કૃત્યપ્રવૃત્તિઃ । ૨૩ ॥

**સંસ્કારૈરશુભૈઃ કુબુદ્ધિજનકૈઃ કર્માણુભિઃ સન્નિતૈ-
રાક્રાન્તા યદિ ચેતના મલહતા વ્યાપ્તા ચ જાઙ્ઘ્રેન વા ॥
ચિદ્વૃત્તિસ્ફુરણા ભવન્ત્યપિ ભવેત્તેષાં ન ધીગોચરો ।
મન્દાસ્તેન મદોદ્ધતાઃ પ્રતિદિનં કર્તુ કુકૃત્યં રતાઃ ॥**

દરેકને સ્ફુરણા થવા છતાં દુષ્કૃત્ય કેમ થાય છે ?

ભાવાર્થ—પૂર્વના સંચિત કર્મના કેટલાએક એવા અશુભ પરમાણુઓ અથવા અશુભ સંસ્કારો હોય, કે જેથી સદ્બુદ્ધિ દબાઈ જાય અને દુર્બુદ્ધિની પ્રબળતા થઈ જાય, તેવાં અશુભ કર્મોથી જેમની ચેતના દબાઈ ગઈ હોય અને તેની ચારે પાસ દુષ્ટ ચિંતનથી મક્કીનતા જામી ગઈ હોય અને જેમના અતરૂમાં ચારે તરફ જડતા પ્રસરી રહી હોય તો તેવા પુરૂષોના અતરપટમા ચિદ્વૃત્તિની સ્ફુરણા થવા છતાં પણ તે સ્ફુરણાની કોપ અને પ્રસાદરૂપ નિશાનીઓ તેમના જાણુવામાં આવતી નથી, તેથી સુકાન વગરના વહાણુની પેઠે આડી અવળી ગતિ કરતાં યા તો દુષ્કૃત્ય તરફ પગલાં ભરતાં તેમને કોઈ અટકાવનાર નથી તેથી સ્વચ્છંદપણે ઉદ્ધત થયેલા તે મંદ પુરૂષો તેમની બાહ્ય ધમ્મ પ્રમાણે ગમે તે કુકૃત્ય કરવામાં તત્પર થાય છે. (૨૩)

વિવેચન—ચિદ્વૃત્તિ તો હમેશાં આત્મહિતકાર માર્ગની જ પ્રેરણા કરે છે, છતાં ખુબ્ધા એવું જોવામાં આવે છે કે ચિત્ત સર્વદા શરીરની પાસે આત્મહિતકારક પ્રવૃત્તિ જ કરાવતું નથી. કોઈ વાર તે તેવી પ્રવૃત્તિ કરાવે છે તો કોઈ વાર અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિ પણ કરાવે છે. જ્યારે ચિત્ત શરીર અથવા તેનાં

અવયવોની પાસે અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, ત્યારે તે ચિદ્વૃત્તિની પ્રેરણા અથવા અવાજની વિશ્લેષક કાર્ય કરે છે એમ સમજવું. સર્વ મનુષ્યોનાં ચિત્ત કાર્ત્ત્વ એકસરખાં હોતાં નથી. કેટલાંક ચિત્ત ચિદ્વૃત્તિની આજ્ઞાને અલ્પસરનારાં જ હોય છે અને તેવાં ચિત્તો શરીર પાસે અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિ કરાવતાં નથી. પૂર્વનાં સંચિત કર્મોથી જેઓને અશુભ સંસ્કારોવાળું ચિત્ત પ્રાપ્ત થયું હોય છે તેઓના શરીરની પાસે તેમનાં ચિત્તો ચિદ્વૃત્તિના અવાજની દરકાર કર્યા વિના માત્ર બાહ્ય સંયોગોને વશવર્તી રહીને અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. બહુધા મનુષ્યનાં ચિત્ત બાહ્ય સંયોગોપર આધાર રાખનારાં જ હોવાથી ચિત્તને વિદ્વાનોએ એક દર્પણના જેવું કહ્યું છે. દર્પણમાં જેવી રીતે બહારની વસ્તુઓનાં પ્રતિબિંબ પડે છે તેવી જ રીતે ચિત્તમાં બાહ્ય દશ્યોના પ્રતિબિંબો પડે છે. ચિત્ત એક એવો ધાતુનો ગ્સ છે કે જે તેને જે આકારમાં ઢાળીએ તે જ આકારમાં ઢળીને એક મર્તિરૂપ બની જાય. જેવી રીતે પ્રવાહી પાણીને એક વાડકીની અંદર ભરીએ તો તે પાણી વાડકીનો આકાર ધારણ કરે છે, તેવી જ રીતે ચિત્તને જે બાહ્ય સંયોગોના વાસણની અંદર ઢાળીએ અથવા રેડીએ તે સંયોગોના જેવો જ તેનો આકાર સત્વર બદલાઈ જાય છે આ પ્રકારનું પ્રવાહી ચિત્ત શરીરની પાસે કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરાવે છે તે દ્રવ્યે આપણે જોઈએ. કોઈ પણ બાહ્ય વસ્તુ દ્રવ્ય ક્રિયા સંયોગની અસર ચિત્ત ઉપર થાય છે તે ઇન્દ્રિયોદ્વારા થાય છે. પ્રથમ ઇન્દ્રિયોને જ્ઞાન થાય છે. આખા સાડ નરસુ દશ્ય જુએ છે, નાક સુગંધ વા દુર્ગંધને પિછાણે છે, ત્વચા કોઈ પણ વસ્તુના સ્પર્શજુણને જાણે છે. આ દશ્ય, ગંધ વા સ્પર્શાદિ જુણને જાણનાર પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયમાં રહેલા જ્ઞાનતંતુઓ છે. બીજા તંતુઓ ઇન્દ્રિયને થએલો અનુભવ ચિત્તસુધી પહોંચાડે છે. ઇન્દ્રિયોમાંના જ્ઞાનતંતુઓને માત્ર ઇન્દ્રિયના અનુભવનું જ જ્ઞાન થાય છે પરંતુ તે જ્ઞાનને ચિત્ત સુધી પહોંચાડનાર તંતુઓને ગતિતંતુ કહેવામાં આવે છે. આ ઉભય પ્રકારના તંતુઓ શરીરના પ્રત્યેક ભાગમાં ફેલાયેલા હોય છે. ચિત્તને ઇન્દ્રિયના અનુભવનું જ્ઞાન થયા પછી ચિત્ત ક્રિયાતંતુઓદ્વારા શરીરને અમુક પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં યુક્ત થવાનું ફરમાન કરે છે અને શરીરને તે ફરમાનનો અમલ

કરવો પડે છે. એ વખતે જો ચિત્તે ફરમાવેલી પ્રવૃત્તિ હિતાવહ હોય છે તો ચિદ્રવૃત્તિ પોતાની પ્રકૃષ્ઠિતતા દ્વારા તે પ્રવૃત્તિને અનુમોદે છે; પરંતુ જો અહિત-કારક હોય છે તો તે પોતાના સંકોચદ્વારા ઉક્ત પ્રવૃત્તિનો નિષેધ સૂચવે છે. નિષેધનું સૂચન થયા છતાં ચિત્તની ઉપર જો બાહ્ય સંયોગોનું અને ઇન્દ્રિયોનું વિશેષ દબાણ હોય છે તો ચિત્ત ચિદ્રવૃત્તિના નિષેધસૂચનની દરકાર કર્યા વિના પોતાની પ્રવૃત્તિમાંથી પાછું હટતું નથી. ઇન્દ્રિયનિગ્રહ અને ચિત્તનિરોધરૂપ યોગમાં તત્પર એવા યોગી જનો જ આવી વસ્તુસ્થિતિમાં ચિદ્રવૃત્તિની આગ્રાને અનુસરીને દેહને કુટીલ પ્રવૃત્તિમાંથી વારી શકે, પરંતુ અશુભ કર્મના ઉદયવાળા આત્માઓને તે શક્તિ પ્રાપ્ત હોતી નથી અને બાહ્ય સંયોગોનું દબાણ તેઓની ઉપર વિશેષ થવાને લીધે ચિદ્રવૃત્તિની શુભ પ્રેરણા છતાં ચિત્તની અને છેવટે શરીરની દુષ્કૃત્યમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. ભદ્ર કેશવત્રાણે પણ તેમ જ કહ્યું છે:

હોડયો જતો હોય દડો દડાણે, રોક્યો ન રોકાય કદી પરાણે,
તેને વળી ઠોકર ઠીક મારો, તો કેમ તે બંધ પડે બિચારો ?
એ રીતથી નીચ પથે જતાડ, સદાય છે અંતર આ તમાડ,
તેને કદી જો અનુકૂળ થાશે, તો ખેલમાં આખર ખાટ ખાશે !

ચિત્ત ઉપર વિજય મેળવવો એ અતિદુષ્કર છે. ચિત્તમાં જે બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાનદ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે તેને વશવર્તી ન રહેવું એ ખરેખરી પ્રખળતા છે. ખીરુહો નામનો એક પાશ્ચાત્ય તત્ત્વદર્શી એવું દૃઢપણે માનતો કે “ ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થતી બુદ્ધિ કોઈ પણ પ્રકારની દબાણ કે વાંચ્છના કરવાને શક્તિમાન છે જ નહિ. ” ખીરુહો માનતો કે આ પ્રકારનો અભિપ્રાય ધારણ કરવો એટલું જ નહિ પણ તદનુસાર વર્તન રાખવું એ જ ખરેખરી પ્રખળતા છે, એ જ આત્મસંયમ છે અને એ જ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ છે. આ માન્યતા પ્રમાણે તે પોતાના ઇન્દ્રિયનિગ્રહને ઉત્તેજિત રાખવા માટે અતિદુષ્કર વર્તન રાખતો અને પોતાના અભિપ્રાય તથા સિદ્ધાન્તનું પરિપાલન કરતો. જો તે કોઈ પણ પ્રકારનું બાપણ શરૂ કરતો, તો તેને સાંભળનાર માણસ આશ્ચર્ય ગયો હોય તોપણ તે પોતાનું બાપણ અટકાવતો નહિ અને જરા પણ નિરાશ થયા વિના સ્વાભાવિક રીતે પોતાનું બોલવું પૂરું થાય ત્યાંસુધી

જ બોલતો અને પછી બંધ રહી જતો. જો તે રસ્તા ઉપર ચાલવા માંડતો, તો તે કોઈ પણ પ્રકારના વિઘ્નથી બ્હીને અટકી જતો નહિ. ખાણ ખાખોચીયાં, ગાડીઓની ટોડાટોડ અને બીજી બધી મુશ્કેલીઓની સામે થઈને તે રસ્તાપર ચાલ્યો જતો. આવા પ્રકારનું તે પોતાનું વર્તન રાખતો તેનું કારણ એ હતું કે કોઈ પણ વસ્તુથી બ્હીવું કે તેનાથી દૂર રહેવું એ તેના પોતાના મત પ્રમાણે સ્વસિદ્ધાન્તોનો પરસ્પર વિરોધ દર્શાવનાર હતું, એટલું જ નહિ પણ તેનું પરિણામ એ આવતું કે ધન્દિયોમાંથી નિશ્ચય કે નિર્ણય કરવાની શક્તિ ચાલી જતી હતી. ડામ અને ધા તે કોઈ વખતે એવી તો દબતાથી સહન કરી રહેતો કે તે પોતાની આંખને મટકું મારવા કે મીંચાવા પણ દેતો નહિ. આટલી હદ સુધી ધન્દિયોનો નિઘ્રહ કરી શકે તેઓ ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થતી બુદ્ધિને નહિ અનુસરતાં ચિદ્વૃત્તિના આદેશને અનુસરી આત્મહિન સાધવાને સમર્થ બની શકે. (૨૩)

[શુભ વિચાર ક્યારે પ્રબળ નીવડે છે અને ચિદ્વૃત્તિ તે વિચારને ક્યારે ક્ષેપે છે તે નીચેના સ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે].

ચિદ્વૃત્ત્યધીનો વિચારપરિણામઃ । ૨૪ ॥

શુદ્ધાશુદ્ધનિમિત્તસન્નિધિવશાચિત્તે વિચારાવુભૌ ।
જાયેતે ચ શુભાશુભૌ પ્રતિપલં જાગર્તિ ચુદ્ધં તયોઃ ॥
તત્ર સ્યાદ્યદિ ચેતના બલવતી શુદ્ધસ્ય નૂનં જયો ।
નો ચેન્મોહબલેઽશુભસ્ય વિજયઃ શુદ્ધસ્તુ સંલીયતે ॥

ચિદ્વૃત્તિ અને શુભ વિચાર.

ભાવાર્થ—માણસનું મન નિમિત્ત પ્રવાહી છે. શુભ નિમિત્તનું સાન્નિધ્ય થાય છે તો મનમાં શુભ વિચારો આવે છે, અને અશુદ્ધ નિમિત્તના યોગમાં અશુભ વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે. શુદ્ધ અને અશુદ્ધ બંને નિમિત્ત ઉપસ્થિત થાય તો શુભ અને અશુભ બંને પ્રકારના વિચારો મનમાં ઊભા થાય છે, ત્યારે દરેક ક્ષણે તે બંને વિચારોની પરસ્પર લડાઈ ચાલે છે. આ વખતે

જે ચેતનાનું બળ હોય અને ચિદ્વૃત્તિની સ્ફુરણાનો પડઘો વિચારના પ્રવાહ તરફ પડતો હોય, તો નક્કી શુભ વિચારનો જન્મ થાય છે, અને અશુભ વિચાર દબાઈ જાય છે, એટલે સુકૃત્યમાં પ્રવૃત્તિ થાય; પણ જે આ વખતે ચેતનાશક્તિને બદલે મોહનીય આદિ કર્મપ્રકૃતિઓનું વધારે બળ હોય, અને તેની ધમાધમીમાં સ્ફુરણાનો પડઘો લીન થઈ જતો હોય, તો અશુભ વિચારનો વિજય થાય છે, અને શુભ વિચાર લય પામી જાય છે; એટલે દુષ્કૃત્યમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. (૨૪)

વિવેચન—પૂર્વે કહેવાઈ ગયું કે ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થતી બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાનદ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે અને તેને વશવર્તી ન રહેવું એ ખરેખરી પ્રબળતા છે. ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થતી એ બુદ્ધિ વા વિચારપ્રણાલી બાહ્ય શુભ વા અશુભ નિમિત્તો વા સંયોગો ઉપર આધાર રાખે છે કારણકે ચિત્ત ઇન્દ્રિયોદ્વારા તેમાંથી જ પોતાની તત્સામયિક પ્રવૃત્તિના પ્રકારનો નિર્ણય કરે છે. આ વખતે જે શુભ નિમિત્તો નિકટ વર્તેલા હોય તો ચિત્તમાં શુભ વિચારપ્રણાલીનો જન્મ થાય છે અને અશુભ સંયોગોનું પરિભ્રમણ થતું હોય તો અશુભ બુદ્ધિ વા તરંગોનો ચિત્તમાં ઉદ્ભવ થાય છે, જે ઉભય પ્રકારના સંયોગો પ્રાપ્ત થયા હોય તો શુભાશુભ ઉભય પ્રકારના વિચારોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. જે વખતે અશુભ અથવા શુભાશુભ પ્રકારના વિચારપ્રવાહમાં ચિત્ત ખેંચાઈ જતું હોય, તે વખતે ચિદ્વૃત્તિનો શુભવિચારસૂચક અવાજ બહાર પડે છે અને ચિત્ત તથા ચિદ્વૃત્તિ વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે. જેમ વ્યવહારમાં આપણે જોઈએ છીએ કે બળીયાને બે ભાગ મળે છે, તે ન્યાય આ યુદ્ધમાં પ્રવર્તે છે. જે ચિદ્વૃત્તિનો અવાજ-પડઘો પ્રબળ હોય તો તે ચિત્તના વિચારનો પરાજય કરીને ચિત્તને અશુભ ઉદ્યોગમાંથી અટકાવી શકે છે, પરંતુ તેનો અવાજ ચિત્તના પ્રબળ અવાજમાં લીન થઈ જાય છે-ધસાઈ ભુંસાઈ જાય છે, તો ચિદ્વૃત્તિનો શુભ અવાજ નિરર્થક થઈ પડે છે અને ચિત્ત સ્વચ્છદે વિહાર કરીને દેહને ગમે તે રીતે પ્રવર્તાવે છે. આ પ્રમાણે બાહ્ય સંયોગોને આધારે ચિત્તમાં વિચારની ઉત્પત્તિ થાય છે અને જે ચિત્ત ચિદ્વૃત્તિનું આગ્રાપાલક હોય છે તો ચિત્તમાં શુભ વિચારનું બાહુલ્ય હોતાં દેહ પણ શુભ કાર્યોમાં જ પ્રવર્તે

છે. ચિત્તને શુભ વિચારોના પરિચયવાળું બનાવવામાં જ દેહનું અને આત્માનું કલ્યાણ રહેલું છે એ આ ઉપરથી જોઈ શકાશે. બાહ્ય સંયોગો ઉપર લક્ષ નહિ આપતાં ચિદ્વૃત્તિના પ્રતિધ્વનિને અનુસરવું એમાં જ ઉક્ત ઉભય પ્રકારનું કલ્યાણ સમાએલું છે. બાહ્ય સંયોગો ઉપર લક્ષ નહિ આપવા માટે ઈન્દ્રિયનિગ્રહ કરવાની જરૂર પડે છે અને પીરૂહોની પેઠે વર્તવું પડે, તો વર્તવું, પરંતુ જેમ અને તેમ અશુભ વિચારોથી ચિત્તને દૂર રાખવા પ્રયત્ન સેવવો. સ્વામી રામતીર્થ કહે છે કે આપણે આપણું ભવિષ્ય વિચારોરૂપી ઈંટોવડે જ બાંધીએ છીએ અને તે ભવિષ્ય સાફ બંધાય છે કે નરસું તે આપણે જાણતા નથી.* ભાવાર્થ સ્પષ્ટ જ છે કે જો આપણે શુભ વિચારોમાં નિમગ્ન રહીએ તો આપણા કર્મપુદ્ગલો શુભ બંધાય છે અને અશુભ વિચારોને પરિણામે અશુભ બંધાય છે. (૨૪)

પંચમ પરિચ્છેદ.

કર્તવ્ય અને સંકલ્પશક્તિ.

[ચિદ્વૃત્તિ ઉપરાંત એક એવી બીજી શક્તિ મનુષ્યમાં રહેલી છે કે જેના યોગે કરીને ચિદ્વૃત્તિના પ્રતિધ્વનિને ઉત્તેજન મળે છે. આ શક્તિ સંકલ્પશક્તિ છે અને તે શક્તિ કેવી રીતે હિતાહિત કરે છે અને તેનું સામર્થ્ય કેવું છે તે આ પરિચ્છેદના શ્લોકોમાં સમજાવ્યું છે.]

કર્તવ્યનિર્વાહિકા સદ્ગુણશક્તિઃ । ૨૫ ॥

યત્રાશુદ્ધનિમિત્તવૃન્-વિજયઃ સત્કાર્યવિધ્વંસકો ।

દુષ્કૃત્યં દુરિતોદ્ધવં કૃતિપથે જાગર્તિ તત્ર ધ્રુવમ્ ॥

વેચ્ચિદ્વૃત્તિબલાન્વિતાત્રસમયે સદ્ગુણશક્તિઃ સ્ફુરેદ્ ।

- * We build our future thought by thought-
For good or bad and know it not.

दुष्कृत्यस्य तदा भवेत्तिलयनं सद्गुणैः सत्त्वा यः ॥

કર્તવ્યનો નિર્વાહ કરનાર સંકલ્પશક્તિ.

સાવાર્થ—કર્તવ્ય બળવતાં અને સન્માર્ગે ચાલતાં વચ્ચે ખરાબ નિમિત્તો ઊભા થાય કે જેથી વિચારમાં અને કૃતિમાં દુષ્કૃત્યોની ઉપસ્થિતિ થતાં માણસનું દુષ્કૃત્ય તરફ વલણ થવા માંડે, અને સત્કાર્યને સંકેલી લેવાનો વખત આવી પુગે; આ વખતે જો ચૈતન્યની નિર્મળતાને લીધે ચિદ્વૃત્તિની સ્ફુરણા કંઈક પરિસ્ફુટ થાય અને તેની સાથે સંકલ્પશક્તિ એટલે માનસિક બળ પ્રકટી નીકળે તો દુષ્ટ વિચારોના બળથી ઉપસ્થિત થએલો દુષ્કૃત્ય સંબંધી વિચાર તરત જ લીન થઈ જાય છે, અને સદ્બુદ્ધિના સાંપ્રાપ્ત્યનો અભ્યુદય થાય છે, એટલે અશુદ્ધ નિમિત્તો પણ અકિંચિત્કર થતાં કર્તવ્યનો પ્રવાહ પાછો પ્રચલિત થાય છે. (૨૫)

વિવેચન—ઘણી વાર એવું બને છે કે એક શુભ કાર્યમાં ચિદ્વૃત્તિના અનુમોદનથી અને ચિત્તના શુભ વિચારથી પ્રવૃત્ત થયા પછી મધ્યમાં કોઈ એવા સંયોગો આકસ્મિક રીતે આવી જાય છે કે જેથી મનુષ્યના કાર્યની દિશા બદલાઈ જાય છે ! આમ બને ત્યારે સમજી લેવું કે તે માણસના ચિત્તમાં અનિષ્ટ સંયોગોને લીધે દુષ્ટ વિકારો ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યા છે અને તે વિકારોનો પરાભવ કરવાને તેની ચિદ્વૃત્તિ અસમર્થ છે. ચિત્તના દુષ્ટ વિકારોનો પરાભવ કરવામાં ચિદ્વૃત્તિ અસમર્થ હોવા છતાં એ સમયે તેની મદદમાં મનુષ્યની સંકલ્પશક્તિ આવે છે ખરી. આ સંકલ્પશક્તિ અથવા માનસિક પ્રબળતા જો ચિદ્વૃત્તિની સાહાય્યમાં આવીને ઊભી રહે છે, તો તેને પરિણામે દુષ્ટ વિકારો ચિત્તમાં વધુ વાર સ્થાન પામી શકતા નથી. તે વિકારોને મારી હઠાવવામાં આવે છે અને પુનઃ શુભ કાર્યની ગતિ તેની પૂર્વ દિશાએ પ્રવાહિત થાય છે. ચિદ્વૃત્તિ અને સંકલ્પશક્તિના યોગથી સુબુદ્ધિનો સુખકારક પરિણામ અનુભવાતો અનેક વાર દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

શુભ કાર્યમાંથી ચલિત થયા છતાં ચિદ્વૃત્તિ અને સંકલ્પશક્તિના યોગથી પુનઃ શુભ કાર્યમાં અડગ રીતે ઊભા રહેનાર તરીકે શુદ્ધ ક્ષત્રીય વીર નર પ્રતાપસિંહનું દૃષ્ટાન્ત ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે.

અહેનશ્ચક્ર અકબરે ચિત્તોડ છતી લીધું અને પ્રતાપસિંહ પોતાના પરિવાર સાથે પર્વતોમાં રહી દિવસ ગુન્નરવા લાગ્યો, એ વખતે તેની પાસે સૈનિકો પણ નહોતા. માત્ર થોડાએક બીજા લોકો તેની મદદમાં હતા અને તેઓ તેના ખોરાકને માટે સંગવડ કરી આપતા હતા. રાણી પદ્માવતી ગિરિકંદરામાં હાથે રોટલા કરતી અને પ્રતાપસિંહ તથા તેનાં પુત્રપુત્રી તેપર ચલાવતાં. આમ હોવા છતાં હજી પ્રતાપે અકબરને માથું નમાવ્યું નહોતું. એક વાર પોતાના પુત્રપુત્રીને રોટલાના એક કકડાને માટે લડતાં જોઈને પ્રતાપથી રડી જવાયું અને પોતાની તે સમયની તથા પૂર્વ સમયની સ્થિતિની તુલના કરતાં તેનું હૃદય દુઃખથી દ્રવવા લાગ્યું. તે જ વખતે ત્યાં અકબરનો દૂત આવી પહોંચતાં તેને આદ્ર ચિત્તવાળા પ્રતાપે સંધિપત્ર લખી આપ્યું અને અકબરનું આધિપત્ય સ્પષ્ટ રીતે સ્વીકાર્યું ! ક્ષત્રિયત્વનું શુદ્ધ ખીરૂદ શરીરનાં અનેક કષ્ટો છતાં અત્યારસુધી સાચવી રાખ્યું હતું તે ક્ષણિક આવેશમાં રદ કરી નાંખ્યું ! પ્રતાપ આ રીતે સુમાર્ગચ્યુત થયો. નિકટવર્તી સંયોગોને વશ રહેલા તેના ચિત્તે અને તે ચિત્તમાં જન્મેલા વિચારોએ તેને તેના ખરા માર્ગમાથી આ રીતે ચલિત કર્યો. ચિદ્વૃત્તિનું બળ એ વખતે નકામું થઈ પડ્યું અને ચિત્તના વિચારોને આધારે સાહસ થઈ ગયું. પરંતુ તુરંત જ સંકલ્પશક્તિ ચિદ્વૃત્તિની સાહાય્યમાં આવીને ઊભી રહી ! પ્રથમને અનિષ્ટ વિચાર લય પામી ગયો અને ‘કાર્ય સાધયમિ વા દેહં પાતયમિ’ એવી પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું—દૃઢ સંકલ્પનું તેને ભાન થયું. એ જ વખતે નિશ્ચય કર્યો કે ગમે તેટલું દુઃખ ભોગવતાં છતાં ક્ષત્રિયત્વને કલંકિત કરવું નહિ જ ! પુનઃ સુમાર્ગચ્યુત પ્રતાપ સુમાર્ગારૂઢ થયો અને અકબર સાથેનું સંધિપત્ર તેણે રદ કર્યું ! (૨૫)

[કર્નવ્યની સિદ્ધિ કેટલે બધે અંશે સંકલ્પશક્તિને આધારે રહેલી છે તેનું નિમ્ન શ્લોકમાં નિરૂપણ કર્યું છે.]

સંકલ્પશક્ત્યધીના કર્તવ્યસિદ્ધિઃ । ૨૬ ॥

પ્રાબલ્યં પ્રમુતા પ્રમૂતવિભવઃ પ્રાજ્ય-રાજ્યં યશઃ ।
સા-પ્રાજ્યસ્ય સમાજનાયકપદં સેનાધિપત્યં તથા ॥

પુણ્યાધીનમિદં નરસ્ય નિશ્ચિલં સાધ્યં ન શક્ત્યા સ્વતઃ ।
કર્ત્તવ્યં ન્તુ યથોચિતં શુભમનઃસંકલ્પશક્ત્યાશ્રિતમ્ ॥

કર્ત્તવ્યને પૂર્વ કર્મ કરતાં સંકલ્પશક્તિની વધારે અધિક્ષા.

ભાવાર્થ—પોતાના પક્ષની પ્રમળતા મેળવવી હોય, મોટાઈ મેળવવી હોય, ધણું દ્રવ્ય મેળવી વૈભવી અને ધનાઢ્ય થવું હોય, મોટા રાજ્યના માલીક થવું હોય, ચારે તરફ કીર્તિ પ્રસારવી હોય, સત્તા જમાવવી હોય, સમાજના અગ્રેસર થવું હોય, અથવા સેનાધિપતિતું પદ મેળવવું હોય, તો તેમાં પૂર્વના પુણ્યની જરૂર પડે છે; પુણ્ય વગર ઉપર ખતાવેલી સમૃદ્ધિઓ માણસને માત્ર ઐહિક પુરુષાર્થથી મળી શકતી નથી, એ વાત નિઃસંદેહ છે; પણ કર્ત્તવ્ય બળવડું હોય અને પોતાની ફરજ અદા કરવી હોય તો તેમાં કંઈ પૂર્વના પુણ્યની તેટલી જરૂર પડતી નથી, કિન્તુ શુભ સંકલ્પ અને માનસિક બળની જ માત્ર તેમાં જરૂર છે. ‘આ કર્ત્તવ્ય અવશ્ય હું બજાવીશ જ’ એવો સંકલ્પ અને તેની સાથે નીતિબળ હોય તો ગમે તેવી સ્થિતિમાં ગમે તે સ્થાને પણ કર્ત્તવ્ય બજાવી શકાય છે. (૨૬)

વિવેચન—કર્મવાદીઓમાં તેમ જ ઈશ્વરવાદીઓમાં એક પ્રકારનો સામાન્ય દોષ બહુધા જોવામાં આવે છે. કર્મવાદીઓ જગતના સર્વ પ્રકારના વ્યવહારમાં કર્મને પ્રધાન કારણ લેખે છે અને ઈશ્વરવાદીઓ ઈશ્વરને સૃષ્ટિના પિતા—જન્મદાતા તથા જગતના સર્વ પ્રકારના વ્યવહારનો નિયંત્રા લેખે છે. આ કારણથી કર્મવાદીઓ કોઈ કાર્યમાં એમ માને છે કે “કર્મમાં જેમ હતું તેમ બન્યું” અને ઈશ્વરવાદીઓ એમ માને છે કે “ઈશ્વરે જેમ કહ્યું તેમ બન્યું.” એ વાત ખરી છે કે પૂર્વ ભવનાં પુણ્યનાં પુણ્યગોથી બંધાયેલું સુકર્મ મનુષ્યને આ ભવમાં અનેક પ્રકારની રીદ્ધિસિદ્ધિ, કીર્તિ, મહત્તા ઇત્યાદિ આપે છે અને એકલા પુરુષાર્થવડે પૂર્વ ભવના પુણ્યવિના તે તે વસ્તુઓની ઉપલબ્ધિ થતી નથી; પરંતુ મનુષ્યત્વને યોગ્ય કર્ત્તવ્ય બજાવવામાં ‘કર્મના ઉદય પ્રમાણે બન્યું’ ‘અથવા ઈશ્વરે કહ્યું તેમ થયું’ એવું માનીને કર્ત્તવ્યમાં શિથિલતા ખતાવવી એ એક પ્રકારનો દોષ છે.

પુરુષાર્થ કર્યા વિના તો ભાગ્ય હોય તોપણ તે ફળતું નથી. કહ્યું છે કે—

पूर्वजन्मकृतं कर्म तदैवमिति कथ्यते ।

तस्मात् पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥

અર્થાત—પૂર્વજન્મનું કરેલું જે કાંઈ કર્મ તે જ દૈવ કહેવાય છે અને એ જ પ્રમાણે પુરુષાર્થ કર્યા વિના તો દૈવ પણ ફળીભૂત થતું નથી. શે-કસપીયરે ‘જીલ્લીયસ સીઝર’ માં એક સ્થળે કહ્યું છે કે—મનુષ્યો ધણી વાર તેમના ભાગ્યના માલીક બની બેસે છે; જે કાંઈ વાંક હોય છે તે આપણા ગ્રહોનો હોતો નથી, પરંતુ આપણો પોતાનો જ હોય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સર્વથા દૈવ, ભાગ્ય અને કર્મ ઉપર આધાર રાખીને બેસી રહેવું અને ઉદ્યમ અથવા પુરુષાર્થ સેવવો નહિ તે એક પ્રકારની કર્મ ઉપરની શ્રદ્ધા નથી પરંતુ કર્મ ઉપરની અશ્રદ્ધા જ છે, કારણકે પૂર્વ જન્મમાં પણ જે કાંઈ સુકર્મ બંધાયું હોય છે તે પણ પુરુષાર્થ વિના બંધાયું હોતું નથી. ઔદિક પદ્ધતિની પ્રાપ્તિમાં પૂર્વ જન્મમાં બંધાએલું કર્મ અને તે સાથે આ જન્મના પુરુષાર્થની આવશ્યકતા છે ખરી; પરંતુ જ્યાં કાંઈ કર્તવ્ય બળવાનું હોય છે તેમાં તો માત્ર શુભ સંકલ્પ અને નીતિબળપૂર્વક ઉત્તમ પ્રકારનો પુરુષાર્થ સેવવાની જ અગત્ય રહે છે. ‘આ કર્તવ્ય હું ગમે તેટલી મહેનત કરીને—ગમે તેટલો આત્મભોગ આપીને પણ બળવીશ’ એવો દૃઢ સંકલ્પ હોય, તો જ તે કર્તવ્ય બળવવામાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. “મને કર્મ જેવી બુદ્ધિ સુઝડી તેવું કામ હું કરું છું” એવો બચાવ કરનારાઓ એક રીતે આત્મવિષાતક જ લેખાવાને યોગ્ય છે. ભાગ્ય ઉપર અને ઈશ્વર ઉપર પોતાનાં સારાં માઠાં કૃત્યોની જવાબદારી મૂકીને સ્વચ્છંદે વર્તનારાઓને તેમ કરતા અટકાવવા માટે અને કર્તવ્યનિષ્ઠ જ રાખવા માટે શ્રી કૃષ્ણે પણ ગીતામાં ઉપદેશ્યું છે કે કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ॥ તેટલા માટે પૂર્વજન્મમાં બંધાએલા ભાગ્યને આધારે નહિ રહેતાં સંકલ્પબળ મેળવવું અને તેથી જ કર્તવ્યની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. (૨૬)

[સંકલ્પશક્તિ આટલી આવશ્યક હોવા છતાં જો તે ચિદ્વૃત્તિને આધારે ચાલે તો જ હિતકર છે, અને નહિતો સંકલ્પશક્તિ અહિતકર નીવડે છે: આ કથન હવે કરવામાં આવે છે.]

સંકલ્પશક્તિર્નિર્ચયોદિતૈવ દિતકરી । ૨૭ ॥

एषा यद्यपि सर्वथा न स्वदा संकल्पशक्तिः स्वयं ।
किन्तु आत्मतत्त्वभावनानियमिता यत्रास्ति तत्रैव सा ॥
यत्राज्ञानपिशाचपाशकलिता दुर्वासनावासिता ।
स्यात्तत्राहितसम्भवः क्षतिततिः सञ्जायतेऽनेकशः ॥

સંકલ્પશક્તિ પણ હૃદમાં જ મુખકર છે.

ભાવાર્થ—સંકલ્પશક્તિ યદ્યપિ કાર્યસાધક છે તથાપિ તેના ઉપર આત્માની ઉત્તમ ભાવના અને ચૈતન્યશક્તિનો અંકુશ હોવો જોઈએ. જ્યાં તે પ્રમાણે હોય, ત્યાં જ તે ઉત્તમ કાર્ય સાધી શકે છે. જો તે ચૈતનાશક્તિના અંકુશમાં ન હોય, કિન્તુ અજ્ઞાન સ્વચ્છંદતા અને ઔદત્યરૂપ પિશાચના પાશમાં સપડાઈ ગઈ હોય, અને દુર્વાસનાથી વાસિત થઈ હોય, તો ત્યાં સંકલ્પશક્તિ હિતકર કાર્ય સાધવાને બદલે મોટો અનર્થ કરી નાંખે છે અને દુનિયાને ઉધે પડે નાંખી ઘણી ઉથલપાથલ કરવાનું કામ બજાવે છે; માટે સંકલ્પશક્તિ ઉપર જ્ઞાનનો અંકુશ રહેવો જોઈએ. (૨૭)

વિવેચન—સંકલ્પશક્તિ અથવા માનસિક પ્રબળતા એક જડ સાં-ચાના જેવી છે. તે સાંચો જો ચિદ્વૃત્તિના યંત્રને લાગુ થઈ જાય, તો ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થએલી કુમુદિ વા અશુભ વિચારોનો પરાભવ કરી શકે છે, પરંતુ જો તે ચિદ્વૃત્તિને મૂકીને ચિત્તના અશુભ વિચારોને જ લાગુ થઈ જઈને તેની સાહાય્યમાં રહે તો તેનું પરિણામ મોટો અનર્થ કરનાર નીવડે છે. આપણે વ્યવહારમાં જોઈએ છીએ કે માણસની કોઈ એક વિશિષ્ટ શક્તિનો જો તે સારો ઉપયોગ કરે છે તો તેનું તેને સાંઈ ફળ મળે છે અને જો તેનો નફારો ઉપયોગ કરે છે તો તેની તે જ વિશિષ્ટ શક્તિ તેને દુર્ગુણી લેખાવવા ઉપરાંત નફાં ફળ આપે છે. આ જ નિયમ સંકલ્પશક્તિના સં-બંધમાં પણ લાગુ પડે છે. જે સંકલ્પશક્તિ સ્વચ્છંદતા અને ઉદ્વેગરૂપી પિશાચોના હાથમાં સપડાઈ ગઈ હોય તે શાંત અને આત્મહિતકા-

રિણી ચિદ્વૃત્તિની સાહાય્યમાં આવતી નથી પરંતુ ચિત્તમાં જે અશુભ સંયોગોને લીધે અશુભ વિચારો જન્મ્યા હોય છે તેની સાહાય્યમાં તે આવે છે અને ચિદ્વૃત્તિનો પરાભવ કરીને ચિત્તના દુષ્ટ વિચારોને જય અપાવે છે. પશ્ચાત્ તેનું પરિણામ એ આવે છે કે દુષ્ટ વિચારો શરીરને પણ દુષ્ટ પ્રવૃત્તિમાં પાડે છે અને અનર્થની પરંપરા ચાલુ થાય છે. જે સકલ્પશક્તિ ઉપર જ્ઞાનનો અંકુશ હોય તો તે દુષ્ટ વિચારોની મદદમાં ઊભી રહેતી નથી અને ચિદ્વૃત્તિને સાહાય્યભૂત થાય છે. આ ઉપરથી સમજી લેવું કે સ્વચ્છંદ-વિહારિણી સંકલ્પશક્તિ હિતકારિણી નથી, પરંતુ જ્ઞાનના અંકુશ હેઠળની સંકલ્પશક્તિ જ હિતકારિણી છે.

અત્ર અમર્યાદિત સકલ્પશક્તિના પરિણામનું એક દૃષ્ટાંત પ્રાસંગિક થઈ પડશે. બાદશાહ અલાઉદ્દીન ખીલજી કે જે સામાન્ય રીતે ‘અલાઉદ્દીન ખૂની’ ને નામે ઓળખાય છે તેનો ઇતિહાસ તેની અમર્યાદિત સંકલ્પશક્તિના પરિણામરૂપ વિલક્ષણો જોવામાં આવે છે. અલાઉદ્દીન અભણ હતો, પણ ગાદીએ બેઠા પછી તે થોડું ભણ્યો હતો. પરમુલકો ઉપર સ્વારીઓ કરીને પોતાના રાજ્યની લક્ષ્મી વધારવાનો અને પોતાને ‘બીજો સીકંદર’ કહેવડાવવાનો અભિલાષ તેણે પોતાના સકલ્પબળને યોગે કરીને પૂરો કર્યો હતો. આમ હોવા છતાં તે અત્યંત ઘાતકી, ઉદ્ધત અને વિચિત્ર સ્વભાવનો રાજા નીવડ્યો તેનું કારણ તેની અમર્યાદિત સંકલ્પશક્તિ હતી. તેણે લોકોમાં સુખસગવડ વધારવાની ઇચ્છા કરી, પણ ચિદ્વૃત્તિના અભિપ્રાય વિના સંકલ્પને આધારે તેણે એવી યોજના કરી કે જે લોકોનાં સુખસગવડ વધારવાને બદલે તેમને મુશ્કેલીમાં મૂકનારી થઈ પડી. તેણે પોતાના રાજ્યનાં છેલ્લાં વર્ષોમાં દરેક જાતના અનાજના ભાવ રાજ્ય તરફથી મુકરર કર્યા અને તેથી વધુ ઓછો ભાવ લેનારને સજા ફરાવી, ખેડૂતોને અમુક જગ્યા અને અમુક ઠોરથી વધુ ન રાખવા દેવાં એવું ફરાવ્યું, તેમ જ ખાનગી કે જાહેર સભાઓમાં રાજ્યસંબંધી ચર્ચા નહિ ચલાવવાનો હુકમ કર્યો. રાજ્યના ઉમરાવોનાં લગ્ન રાજ્યની પરવાનગી વિના ન કરવાં એવો તેણે હુકમ કર્યો. ‘કર વસુલ કરવાને પ્રજાને તેણે બહુ જ પીડા ઉપજાવી અને તેથી

પ્રભા ત્રાહિ ત્રાહિ પોકારી ઉઠી. જૂદા જૂદા દેશો જીતનાર એક યશસ્વી રાજા જે ચિદ્વૃત્તિને આધારે ચાલતી મર્યાદિત સંકલ્પશક્તિવાળો હોય તો તે ‘અલાકૃદ્દીન ખુની’ ન કહેવાતાં ‘મહાન્ અકબર’ કહેવાય. (૨૭)

[ચિદ્વૃત્તિ અને સંકલ્પશક્તિની અસર ચિત્ત ઉપર કેવી રીતે થાય છે અને તેનો આત્મા તથા દેહની સાથે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે તે સમજાવવાને હવે ચિદ્વૃત્તિ તથા સંકલ્પશક્તિ અશુદ્ધ હોય તો તેને શુદ્ધ કરવાને કેવા પ્રકારનો પ્રયત્ન સેવવામાં આવવો જોઈએ તે નિમ્ન શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવે છે. કર્તવ્યના પરિપાલન માટે હૃદયરૂપી ક્ષેત્ર શુદ્ધ હોવાની આવશ્યકતા છે, અને એ આવશ્યકતા ચિદ્વૃત્તિ તથા સંકલ્પશક્તિની શુદ્ધિદ્વારા પૂરી પડે છે તેમની એ શુદ્ધિ કરવા પૂર્વે તેમની શક્તિનું વિસ્તૃત વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે અને એ વિવેચનને જો બાદ કરીએ, તો ૧૯ માં શ્લોકની સાથે આ પછીના શ્લોકનું અનુસંધાન સમજવું કે જે શ્લોકમાં હૃદયક્ષેત્રની શુદ્ધિનો માર્ગ સૂચવવામાં આવ્યો છે.]

ચિદ્વૃત્તિસંકલ્પશક્તિવિષયે પ્રયત્નઃ । ૨૮ ॥

બાલ્યાદેવ તથાવિધોઽનવરતં યત્નો વિધેયો જનૈ-

રમ્યાસોપિ તથૈવ ધર્મચરણં શાસ્ત્રપ્રવેશસ્તથા ॥

ચિદ્વૃત્તિર્વિમલા યથૈવ ભવતિ જ્ઞાતું પુનઃ શક્યતે ।

સત્સંકલ્પબલં યથા ચ નિયતં શુદ્ધાત્મભાવૈઃ સદા ॥

ચિદ્વૃત્તિ અને સંકલ્પશક્તિને સુધારવાનો પ્રયત્ન.

ભાવાર્થ—દરેક માણસે બાલ્ય અવસ્થાથી જ શિક્ષણ, વ્યવહાર, વર્તન, ધર્માનુષ્ઠાન, શાસ્ત્રશ્રવણ અને દરેક ચેષ્ટામાં નિરંતર ખ્યાલ એવો રાખવો જોઈએ કે ચિદ્વૃત્તિ અને સંકલ્પશક્તિને બિલકુલ કલંક ન લાગતાં અંતરૂની નિર્મળતા રહેવાની સાથે તે બંને હંમેશા નિર્મળ રહે, અને વિધિનિષેધરૂપ તેની રકુરણા આપણી બાળ બહાર ન જાય, તેમ જ આત્મભાવનાઓ પણ એવી શુદ્ધ અને દૃઢ રહે કે સંકલ્પબળ તેની હદની બહાર આડુંઅવળું દોડી જઈ અનર્થ ન નિપજાવે, કિન્તુ હદમાં રહીને ઉત્તમ કર્તવ્ય બજાવવામાં સહાયભૂત થાય. (૨૮)

વિવેચન—અશુદ્ધ હૃદયક્ષેત્રને મનુષ્યત્વગુણોપેત બનાવવા માટે તેને શુદ્ધ કરવું જોઈએ. હૃદયક્ષેત્રનાં જે કાંઈ પરમ તત્ત્વો હોય તે તત્ત્વોની શુદ્ધિ એ જ હૃદયક્ષેત્રની શુદ્ધિ લેખાય. આ કારણથી આગળ હૃદયક્ષેત્રનાં પરમતત્ત્વો કયાં કયાં છે અને તેમની શક્તિ કેવા પ્રકારની છે તે સમજાવવામાં આવી ગયું. હવે તે પરમતત્ત્વો જો અશુદ્ધ હોય તો તેને શુદ્ધ કરવાને કેવા પ્રકારનો પ્રયત્ન સેવવો ઉચિત છે તેનું નિર્દેશન અત્ર કરવામાં આવે છે. ચિદ્વૃત્તિ અને સંકલ્પશક્તિ એ બે સદ્ગુણના અંકુશ હેઠળ હોય અથવા સુષ્ટુ પ્રકારની હોય તો પછી ચિત્ત કાંઈ પણ કરવાને સમર્થ નથી એવું સૂચવાઈ ગયું છે અને હૃદયક્ષેત્રનાં પરમતત્ત્વો ચિદ્વૃત્તિ અને સંકલ્પશક્તિને જ ગણવાં ઉચિત છે. આ પરમતત્ત્વોને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન બાહ્યાવસ્થામાંથી જ સેવવો જોઈએ. એક બાળક પોતાની ચિદ્વૃત્તિ કે સંકલ્પશક્તિના દોષો જોઈ શકતો નથી, તોપણ તે દોષોને તેની બાહ્યાવસ્થાની ટેવોદ્વારા તેનાં માતાપિતા જોઈ શકે છે અને તેથી બાહ્યમાં પોતાના બાળકની તે ઉભય શક્તિઓ સુષ્ટુ પ્રકારની બને તેટલા માટે તેનાં માતાપિતાએ જ બાળકની પાસે ઉચિત પ્રકારનો પ્રયત્ન સેવરાવવો જોઈએ. સુશિક્ષણ, સદ્વર્તન, ધર્માનુષ્ઠાન અને શાસ્ત્રશ્રવણાદિથી વૃત્તિઓ અને વિચારો નિર્મળ બને છે એવું બહુધા માનવામાં આવે છે અને ગ્રંથકાર પણ વૃત્તિઓની શુદ્ધિને માટે એ માર્ગને શ્રેયસ્કર લેખે છે. સુશિક્ષણને માટે યત્ન કરવો હિતકારક છે તે માટે કહ્યું છે કે: કુત્ર વિષેયો યત્નો ? વિદ્યાભ્યાસે સદૌષધે દાને—અર્થાત્ યત્ન ક્યા કરવો ? વિદ્યાભ્યાસમાં, સારા ઔપધમાં અને દાન કરવામાં. ધર્માચરણથી કેટલે સુધી ઉન્નતિ સધાય છે તેને માટે ‘આપસ્તંબ ધર્મસૂત્ર’ માં કહ્યું છે કે: ધર્મચર્યયા જઘન્યો વર્ણઃ પૂર્વપૂર્વ વર્ણમાપણતે જાતિપરિવૃત્તૌ—અર્થાત્ જાતિ બદલવામાં હલકો વર્ણ પણ ધર્માચરણે કરી પોતાથી ઉત્તમ વર્ણપણાને પામે છે. ધર્માચરણનું જે શુભ પરિણામ આવે છે તેનું એ વાક્યમાં સૂચન છે. ધર્મશાસ્ત્રનું હમેશાં શ્રવણ કરવાનો આદેશ કરતાં ‘ધર્મબિન્દુ’ કાર પ્રત્યહં ધર્મશ્રવણં એવા શબ્દો ઉચ્ચારે છે. આ પ્રમાણે એ સર્વ શુભ ક્રિયા શુભ પરિણામો આપે છે, પરંતુ “ કથા

સાંભળી કૃત્યા ક્ષન તોય ન આવ્યું 'બ્રહ્મજ્ઞાન' એની પેઠે માત્ર ઉક્ત ક્રિયાઓ બાહ્યાડમ્બરપૂર્વક કરવામાં આવ્યાથી ઉપર કહેલાં વચનો પ્રમાણે લાભ થતો નથી, કિન્તુ તે સર્વ અક્ષણ જાય છે, અને તેટલા માટે એ સર્વ ક્રિયાઓ કરતાં જે ખાસ ચેતવણી ગ્રંથકાર આપે છે તે એ છે કે—
 ચિદ્વૃત્તિર્નિમલા યથૈવ ભવતિ ઇત્યાદિ. અર્થાત્ ચિદ્વૃત્તિ નિર્મળ થાય અને સંકલ્પજળ વૃદ્ધિ પામે તેમ જ આત્મભાવનાઓ પણ શુદ્ધ બને એવી રીતે—
 એવું ખાસ ધ્યાન રાખીને શિક્ષણ લેવું, શાસ્ત્રશ્રવણ કરવું, ધર્માચરણ આદરવું, ઇત્યાદિ. ધણી વાર લોકો માત્ર એક વેઠ કાઢવાની પેઠે શાસ્ત્રશ્રવણ કરી જાય છે, ધર્માચરણ કરે છે, શિક્ષણ મેળવે છે, પરન્તુ તદ્દ્વારા ચિત્તવૃત્તિને અને સંકલ્પશક્તિને નિર્મળતાનો લાભ થાય એવા વિચારમાં તેમનું ચિત્ત પરોવાતું હોતું નથી અને તેથી માત્ર એક વેઠ કાઢવાની જેમ એ શુભ કૃતિ કરી જવાથી પણ કશું શુભ પરિણામ થતું નથી. આ શ્લોકમાં યથા શબ્દ ખુદી રીતે કહે છે કે 'જેવી રીતે' ઉક્ત લાભ થાય 'તેવી રીતે' તે ક્રિયાઓ કરવી અને તેથી જ હૃદયક્ષેત્રનાં તત્ત્વોની સાથે હૃદયક્ષેત્રની પણ શુદ્ધિ થાય. (૨૮)

[શક્તિઓને કર્તવ્યમાં યોજવાની રીતિ હવે દર્શાવાય છે]

સ્વલ્પશક્તાવપિ કર્તવ્યસાધને યુક્તિઃ । ૨૯ ॥

उद्दिश्यैककृतिं कथञ्चिदपि चेत्संयोज्य शक्तीः समा ।
 दीनाहीनतरोपि यत्ननिरतः किञ्चित्फलं प्राप्नुयात् ॥
 लक्षीकृत्य समस्तकार्यनिकरं शक्तीः प्रसार्याखिलाः ।
 कर्तुं चेत्सहसोद्यतोपि बलवान्नाप्नोति सिद्धिं क्वचित् ॥

શક્તિઓને કર્તવ્યમાં યોજવાની રીતિ.

ભાવાર્થ અને વિવેચન—એક માણસ યોડામાં યોડી શક્તિવાળો હોય અને ગરીબમાં ગરીબ હોય, પણ તે માણસ પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં અમુક એક કાર્ય ઉપર લક્ષ લગાડી, મૂરતી ખતથી તે કાર્ય સાધ-

વામાં જ બધી શક્તિઓને કામે લગાડે છે, તો છેવટે તે કાર્યમાંથી કંઈ ને કંઈ ફળ મેળવવા સમર્થ થાય છે. તેથી ઉલટું વધારેમાં વધારે શક્તિવાળો માણસ એકી સાથે બધાં કાર્યો પોતાના ઉપર ઉપાડી, પોતાની શક્તિઓને જુદાં જુદાં કાર્યો ઉપર વિખેરી નાખે છે તો તે એકે કાર્યમાં પૂરતી રીતે સફળતા મેળવી શકતો નથી; અર્થાત્ થોડે થોડે અને ધીમે ધીમે પણ એકેક કાર્ય બરાબર સાધી ખીન્ન કાર્ય ઉપર લક્ષ આપવામાં આવે તો બધાં કાર્યમાં સફળતા મળે છે, અને એકી સાથે ઘણાં કાર્યોમાં શક્તિઓને બહેંચી નાંખવાથી શક્તિઓ ખંડિત થઈ જાય છે, એટલે કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે Jack of all trades is the master of none, અર્થાત્—એકીસામટા ઘણા ધંધાઓ માથે લે તે એક પણ ધંધામાં પાર પડી શકે નહિ. આમ થવાનું કારણ એ છે કે દરેક માણસની કાર્ય કરવાની શક્તિ મર્યાદિત હોય છે. તે શક્તિ જો થોડાં કાર્યોમાં બહેંચાએલી રહે, તો તે થોડા કાર્યો સફળ થાય ત્યાંસુધી પહોંચી શકે છે; પરંતુ જો ઘણાં કાર્યોમાં વહેંચાઈ જાય તો એક પણ કાર્ય સફળ થઈ શકતું નથી. માર્શલ કહે છે કે—જો મનુષ્યની ગતિ સર્વ દિશાઓ વિષે છે તે મનુષ્યની ગતિ કોઈ પણ દિશામાં હોતી નથી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સ્વ-શક્તિને મનુષ્યે કર્તવ્યમાં એવી રીતે યોજવી કે જેથી તે થોડાં કાર્યો પણ સર્વોશે સફળ કરી શકે: એકીસામટાં ઘણાં કાર્યોમાં શક્તિનું વિતરણ કરવાથી એકે કાર્ય સફળ કરી શકાય નહિ; તે કરતાં થોડાં કાર્યો પણ સંપૂર્ણ રીતે સફળ કરવાં એ હિતકર માર્ગ છે. (૨૯)

ષષ્ઠ પરિચ્છેદ.

કર્તવ્યપરાયણતા.

કર્તવ્યમેવોન્નતિમૂલમ્ । ૩૦ ॥

નો દેશસ્ય સન્નતિદ્વંદતરૈર્વપ્રૈર્વરૈર્મીયતે ।

નો દ્રવ્યૈર્ન ચ દિવ્ય મ્યનિકૈર્નાશ્વૈર્ગજૈઃ સૈનિકૈઃ ॥

સ્વાન્યા રાજનીતિરીતિકુશલૈઃ કર્તવ્યનિષ્ઠૈઃ સદા ।
શાન્તિશાન્તિપરાયણૈઃ સુપુરુષૈર્દેશોન્નતિર્મીયતે ॥

કર્તવ્યની ઉન્નત સ્થિતિ તે જ દેશની ઉન્નતિ.

ભાવાર્થ—અમુક દેશની ઉન્નતિનું માપ કાઢવું હોય તો તે દેશના મોટા અને મજબૂત કિલ્લાઓ ઉપરથી કે રાજ્યના મોટા ખજાના ઉપરથી કે ત્યાંના વતનીઓની મોટી મોટી હવેલીઓ ઉપરથી અથવા હાથી ઘોડાની વધારે સંખ્યા ઉપરથી કે લશ્કરના વિસ્તાર ઉપરથી દેશની ઉન્નતિનું માપ થતું નથી; કિન્તુ પોતાનો અને પરનો ઉદ્ધાર કરનાર, નીતિ રીતિમાં કુશળ, શાન્તિમાં મગ્ન, ક્ષમાના ધરનાર, અને કર્તવ્ય ખજાણામાં મશગુલ એવા સજ્જન પુરુષોની વધારે સંખ્યા ઉપરથી જ દેશની ઉન્નતિનું માપ થાય છે— અર્થાત્ જ દેશમાં કર્તવ્યપરાયણ મનુષ્યોની વધારે સંખ્યા હોય તે દેશ વધારે ઉન્નત સમજવો, અને જ દેશમાં સંપત્તિ વગેરે વધારે હોય પણ નીતિબ્રષ્ટ અને કર્તવ્યહીન મનુષ્યો વધારે હોય તો તે દેશ અવનતિ અભિમુખ થએલો છે, એમ સમજવું. (૩૦)

વિવેચન—સામાન્ય રીતે એક દેશની આબાદી અથવા જાહોજલાલી સંબંધે જે માપ કરવામાં આવે છે તે યથાર્થ હોતું નથી એવો આશય આ શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. લોકો પોતાની સ્થૂલ દૃષ્ટિવડે સ્થૂલ વસ્તુઓમાં જ જાણે કે આપ્ત જગત્ સમાઈ ગયું હોયની એવું માને છે; પરંતુ એવું માનવામાં એક ઘણી ગંભીર ભૂલ થતી જોવામાં આવે છે. અમુક દેશના રાજના તાબામાં આટલા બધા વિસ્તારવાળા દેશો છે માટે એ દેશ ઉન્નતિને શિખરે ધિરાજે છે, અથવા તો એ દેશની પાસે આટલું લશ્કર છે, આટલું ધન છે, આટલી ખનિજ સંપત્તિ છે, તે દેશની આટલી વસ્તી છે, માટે એ દેશ મોટામાં મોટો છે, એમ માનવું તે પણ એક પ્રકારની ભૂલ છે. સર્વ પ્રકારની સ્થૂલ સંપત્તિથી ભરેલો એક દેશ ઉન્નતિને શિખરે પહોંચેલો લેખાય નહિ, કારણકે સંપત્તિના પ્રમાણ ઉપરથી ઉન્નતિનું પ્રમાણ બાંધવું એ યથોચિત જ નથી; સંપત્તિને ઉત્પન્ન કરનાર મનુષ્યોના ગુણો હોવાથી

એ ગુણો જે દેશનાં મનુષ્યોમાં વિશેષ પ્રમાણમાં હોય એ જ દેશ ઉન્નત થયો કહેવાય. તાત્પર્ય એ છે કે સ્થૂલ વસ્તુઓને જન્મ આપનાર સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ-મનુષ્યના ગુણો હોવાથી સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ વિશેષ બળવાન લેખાવાને યોગ્ય છે. જે દેશમાં વિશેષ ગુણવાન મનુષ્યો હોય અર્થાત્ જે દેશની પ્રજામાં પોતાનો અને પરનો ઉદ્ધાર કરવાની ભાવના પ્રબળપણે વર્તતી હોય, જે દેશની પ્રજા નીતિ રીતિમાં કુશળ હોઈને સતત સદુદ્યોગમાં મગ્ન રહેતી હોય, કલ-દાદિથી મુક્ત રહીને શાન્તિમાં મગ્ન રહેતી હોય તથા યુદ્ધાદિના અનિષ્ટ પ્રમંગો ઉપસ્થિત થવા દેતી ન હોય, તે જ પ્રજા પોતાના કર્તવ્યમાં એકનિષ્ઠ રહેલી લેખાય અને તેથી તે જ પ્રજા ઉન્નતિને શિખરે પહોંચેલી લેખાય. દેશની પ્રજા કર્તવ્યનિષ્ઠ ન હોય અને બલે દેશમાં સંખ્યાબંધ મજબૂત કિલ્લાઓ હોય, પણ તેથી શું? દેશમાં દ્રવ્ય ઘણું હોય પરંતુ ધનવાનો કર્તવ્યનિષ્ઠ ન હોઈને તેઓમાં અનીતિનો પ્રચાર સૌથી વિશેષ હોય તો શું તે દેશ અધો-ગતિ પામેલો ન લેખાય? કોઈ દેશમાં અતિ સુંદર હવેલીઓ હોવાથી તે દેશ ચક્ષુઓને રમણીય લાગે ખરો, પરંતુ એ સુંદર હવેલીઓનો ઉપયોગ કર્તવ્યને નહિ સમજનારા પ્રજાજનો વિલાસાદિમાં કરતા હોય તો તે હવે-લીઓ દેશને ઉન્નત લેખવામાં સાધનબૂત લેખાય ખરી? દેશમાં ઘોડા, હાથી કે સૈનિકો પારાવાર હોય પરંતુ પરસ્પર વૈરભાવથી ઘેરાએલા હોય, તો દુશ્મનની સામે પોતાના દેશનું રક્ષણ કરવામાં સ્વકર્તવ્યના ખ્યાલ વિનાની એ મોટી સેના શું જરા પણ ઉપયોગી લેખાય? તેથી ઉલટું દેશમાં બલે ઘણા કિલ્લા ન હોય, ધન ન હોય, સુંદર મકાનો કે મોટું લશ્કર ન હોય, પરંતુ માત્ર પરસ્પર ઉદ્ધાર કરવામાં એકસંપ રાખવાની વૃત્તિ હશે તો માત્ર ઘોડા સૈનિકો પણ દુશ્મનની સામે પોતાના દેશનું રક્ષણ કરી શકશે. નીતિ-રીતિમાં કુશળ પ્રજાવર્ગ હશે તો તે ધન અને સુંદર મકાનો મેળવી શકશે, અને જે કર્તવ્યનિષ્ઠ લોકોનો મોટો સમુદાય હશે તો તે પોતાના તાબાના મુલકોમાં વધારો કરીને મોટું લશ્કર તથા સંખ્યાબંધ મજબૂત કિલ્લાઓ પણ સંપાદન કરી શકશે. આંગલ કવિવર ગોલ્ડસ્મીથે પોતાના નાના ગામડાનું યશોગાન કરતાં પણ એવું જ કહ્યું છે કે જે ભૂમિમાં ધન ઘણું

હોય અને મોટા મોટા ધનવાનો તથા રાજાઓ આખાદ થતા જતા હોય પરંતુ ગરીબ અને સરલ સ્વભાવનો સામાન્ય પ્રજાવર્ગ કશા લેખામાં ન ગણાતો હોય તે ભૂમિ દુર્ભાગ્યવતી જ લેખાય છે ! જે ઇંગ્લિંડને આજે આખાદ માનવામાં આવે છે તેજ ઇંગ્લિંડને માટે એ કવિ કહે છે કે આજે તો ઇંગ્લિંડમાં દુઃખો આવી પડ્યાં છે અને ખરી આખાદી તો ઘણાં વર્ષો પૂર્વે હતી કે જ્યારે લોકો સંતોષપૂર્વક મજૂરી કરીને થોડાથી સંતુષ્ટ રહી સુખી બનતા હતા, નિષ્કપટભાવ અને આરોગ્ય તે લોકોનાં મિત્ર હતાં અને ‘ધન શું ?’ એ સંબંધી અજ્ઞાન તે જ તેઓનું ધન હતું ! દેશની ઉન્નતિ અને આખાદીનું યથોચિત માપ કેવી રીતે કરી શકાય અને ‘કર્તવ્ય’ વિષયનો વિસ્તાર સમસ્ત દેશ અને જગત સુધી કેવી રીતે થાય છે, તેટલા માટે એકાદ બે દૃષ્ટાંતો પ્રાસંગિક લેખાશે.

રોમના રાજ્યની પ્રાચીન સમયની જાહેજલાલી આખી દુનિયામાં વખણાતી હતી. રોમની સત્તા એક વાર આખા યુરોપના ગુફા ગુદા દેશો ઉપર હતી, પરંતુ તેનો અસ્ત થયો તે એ રાજ્યની પ્રજાની કર્તવ્યબ્રહ્તાને લીધે જ થયો હતો. રોમના લોકોની બ્રહ્મ નીતિથી અને તેઓ એશ-આરામ તથા મોજમજામાં ડૂબી ગયાથી તે પતિતાવસ્થામાં આવી પડ્યું. રોમના અસ્તકાળમાં લોકો એવું માનવા લાગ્યા હતા કે કામ કરવું એ તો ગુલામનો ધંધો છે. પોતાના મહાન પૂર્વજોનાં રૂડાં આચરણ અને સદ્ગુણોને એ પ્રજાએ છોડી દીધાં હતાં અને તે ઉપર ઘર્ષને કહ્યું છે કે—તેવી નમાલી પ્રજાનો નિઃસંશય નાશ થવો જ જોઈએ અને તેની જગ્યા મહેનતુ અને જોષમદાર પ્રજાને મળવી જોઈએ. ગ્રીસ એક નાનો દેશ છે અને તેની વસતી પણ ઘણી થોડી છે. તેનું મુખ્ય શહેર આથેન્સ પણ નાનું નગર છે એમ છતાં હુનરકળામાં, અક્ષરશાસ્ત્રમાં, તત્ત્વજ્ઞાનમાં, અને દેખાભિમાનમાં તેની ઉચ્ચતા હોવાને લીધે તે આખી દુનિયામાં સુપ્રસિદ્ધ નગર લેખાતું હતું. પરંતુ તેના ગુણોને લીધે તેની જે ઉચ્ચતા હતી તે તેનામાં અવગુણો આવતાં નાશ પામી, આથેન્સમાં શહેરીઓ કરતાં ગુલામોની સંખ્યા વધારે હતી. એના આગેવાન પુરૂષોમાં નીતિનું બંધન ઢીલું હતું અને સ્ત્રીઓ

પવિત્ર નહોતી. આ કારણથી એનો કારમો અસ્ત થઈ ગયો તેની ઇતિહાસનાં પાનાં સાક્ષી પૂરે છે. (૩૦)

[હવે કર્તવ્યપરાયણતા જ સુજનતાશય છે તે સમજવવામા આવે છે.]

સૌજન્યપરિચ્છેદ: । ૩૧ ॥

पाण्डित्येन न मीयते सुजनता वक्तृत्वशक्त्याथवा ।

चातुर्येण धनेन भव्यवत्तया राज्याधिकारेण वा ॥

किन्तु कृष्टदयाक्षमासरलतावात्सल्यधैर्यानि भि-

रात्मोद्धारपरोપकारजनकैः सा मीयते सद्गुणैः ॥

કર્તવ્યપરાયણતા યા સુજનતાનું માપ.

ભાવાર્થ અને વિવેચન—જેની હાજરીથી માણસ કર્તવ્યપરાયણ કે સંજનન ગણી શકાય, તે સૌજન્યરૂપી સદ્ગુણ હોવાની પ્રતીતિ પંડિતાઈ, વક્તૃત્વશક્તિ, ચાલાકી, વૈભવ, શરીરસૌંદર્ય, કે રાજસત્તા ઉપરથી થઈ શકતી નથી, કારણકે ઘણા માણસો પ્રખર પંડિત હોય છે, છટાદાર ભભકાભરેલાં ભાષણો આપે છે, દરેક બાબતમાં ઘણા જ ચાલાક હોય છે, ધનાઢ્ય અને બહુ રૂપાળા હોય છે, તેમજ રાજ્યના મોટા ઓદ્ધા ઉપર ચઢેલા હોય છે, છતાં સુજનતાને તેઓ ખિલકુલ ઓળખતા નથી, અર્થાત્ લેશમાત્ર પણ સૌજન્ય ત્યાં પ્રતીત થતું નથી; માટે આ ગુણોથી સુજનતાનું માપ થતું નથી કિન્તુ પોતાનો ઉદ્ધાર કરનાર અને પરને શાન્તિ આપનાર સદ્ગુણો, જેવાં કે દુઃખિત અને પીડિત જનો ઉપર દયા રાખવી, અગ્ર પુરૂષોના અપકારની સામે કોપ ન કરતાં ક્ષમા રાખી તેમનો ઉપકાર કરવો, હૃદયમાં સરલતા રાખવી, દરેક મનુષ્ય પ્રત્યે વત્સલ ભાવ રાખવો, સંકટના વખતમાં પણ ધીરજ રાખવી, પરસ્ત્રી માતૃવત્ સમજવી, પરધન પત્થર સમાન ગણવું વગેરે માનુષીય સદ્ગુણોવડે જ સુજનતાનું માપ થાય છે. આ જ વિષયપરતે સુભાષિતકાર કહે છે તે પણ યથોચિત છે:—

सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः ।

सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना ॥

અર્થાત્—જે એક માણસ સુજન હોય તો પછી તેનામાં ખીજ ગુણો હોય કિંવા ન હોય તોપણ તેથી શું ? જે સહીર્ષિ હોય તો પછી ધરેણું પહેરે તોપણ શું અને ન પહેરે તોપણ શું ? સુવિદ્યા હોય તો પછી ધન હોય તોએ શું અને ન હોય તોએ શું ? અને જે અપયશ પ્રાપ્ત થાય તો પછી મૃત્યુથી શું ? તાત્પર્ય એ છે કે બાહ્યના જે કાંઈ ગુણો દેખાતા હોય તે ઉપરથી સુજનતાનું માપ થઈ શકતું નથી, પરંતુ આંતર સદ્ગુણોથી જ થાય છે. (૩૧)

વિદ્યાઙ્ગસૌજન્યયોસ્તુલના । ૩૨ ॥

**ચારિત્ર્ય ન વિદ્યા પ્રબલતા સૌજન્યઙ્ગયા યથા ।
સૌજન્યેન હિ નમ્રતા રસિકતા નો વિદ્યા દૃશ્યતે ॥
મિથ્યાદમ્ભમદાદયઃ સહચરા જ્ઞાનસ્ય શુષ્કસ્ય હા ।
સૌજન્યસ્ય તુ નૈવ તેન પરમં સૌજન્યમેવાશ્રયેત્ ॥**

જ્ઞાન અને સૌજન્યમાં કોણુ શ્રેષ્ઠ ?

ભાવાર્થ—ચારિત્ર્ય અને સદાચાર સાથે જોડેલો સંબંધ સૌજન્યનો છે તેટલો વિદ્યા કે જ્ઞાનનો નથી; અર્થાત્ ધણે ઠેકાણે વિદ્યા તો ઘણીએ હોય છે પણ ચારિત્ર્યનું ખિલકુલ ઠેકાણું હોતું નથી, અને સૌજન્યની જ્યાં હાજરી હશે ત્યાં ચારિત્ર્ય અવશ્ય સારું હશે જ. એટલે સૌજન્યનો ચારિત્ર્ય સાથે ગાઢ સંબંધ છે. વળી નમ્રતા, વિવેક, સખ્યતા, રસિકતા, શાન્તિ, ક્ષાન્તિ વગેરે ગુણો સૌજન્યના સહચારી દેખાય છે, પણ વિદ્યાના સહચારી દેખાતા નથી. તેથી વિપરીત મિથ્યા દંભ, અભિમાન, કઠોરતા, કપટ, પ્રપંચ વગેરે દુર્ગુણો શુષ્ક વિદ્યાનો સહવાસ કરનારા જણાય છે, પણ સૌજન્યની સાથે તેઓ રહી શકતા નથી, માટે સૌજન્ય એ જ શ્રેષ્ઠ સદ્ગુણ છે. સુકિતના માર્ગમાં ‘કહેવાતી વિદ્યા’ થોડી હશે તોય ચાલશે, પણ સુજનતા વિના એક પગલું પણ નહિ ભરી શકાય; માટે અહર્નિશ સુજનતાનો આશ્રય કરવો જોઈએ. (૩૨)

વિવેચન—પૂર્વે ચિદ્વૃત્તિના વિષયમાં જણાવવામાં આવ્યું કે મનુષ્યના ચિત્ત ઉપર ચિદ્વૃત્તિનો—સંકલ્પશક્તિનો અંકુશ હોય છે, અને જો સંકલ્પશક્તિ પ્રબળ તથા અશુદ્ધ હોય તો તે ચિદ્વૃત્તિની પરવા કર્યા વિના ચિત્તને અશુદ્ધ માર્ગે દોરી જવામાં વિજયી નીવડે છે. જો સંકલ્પશક્તિ અશુદ્ધ હોય અને તેની સાથે વિદ્યા અથવા જ્ઞાનનું બળ બળેલું હોય, તો વળી એ વિદ્યા અથવા જ્ઞાન વધારે હાનિકારક અસર નીપજવવામાં જ સાહાય્યભૂત થાય છે; આ જ કારણથી સુભાષિતકાર કહે છે કે—

સાક્ષરા વિપરીતાશ્ચેદ્રાક્ષસા એવ કેવલમ્ ॥

અર્થાત્—વિદ્વાનો જો વિપરીત માર્ગે ચાલે છે તો તેઓ રાક્ષસનાં જેવાં જ કામો કરે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન અથવા વિદ્યા જો સુમાર્ગે વપરાય તો જ તે હિતકર થઈ પડે છે અને જો કુમાર્ગે વપરાય તો અત્યંત ભયંકર થઈ પડે છે. કહ્યું છે કે—

વિદ્યા વિવાદાય ધનં મદાય શક્તિઃ પરેષાં પરિપીઢનાય ।

खलस्य साधोर्विपरीतमेतज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥

અર્થાત્—ખલ પુરૂષો વિદ્યાને વિવાદ માટે, ધન મદ કરવા માટે, અને શક્તિને ખીજાઓને પીડા ઉપજવવામાં ઉપયોગી લેખે છે, પરંતુ સાધુઓ તેને અનુક્રમે જ્ઞાન, દાન અને રક્ષણને માટે ઉપયોગી લેખે છે. મોંતેન કહે છે કે આપણે ગમે તેટલા વિદ્વાન હોઈએ તોપણ બે પ્રકારની શક્તિઓ આપણને પોતપોતાની પ્રકૃતિ અને પ્રવૃત્તિને અનુરૂપ નચાવ્યાં કરે છે, જેમાંની એક સારો ભાવ બજવે છે અને બીજી નરસો ભાવ બજવે છે. વિદ્યા અથવા જ્ઞાન આ પ્રમાણે બેધારી તલવારની પેડે બે બાજુએ કામ કરે છે, પરંતુ સૌજન્યને તેવી બે ધાર હોતી નથી, કારણકે તે તો એક બાજુએ જ કાર્ય કરે છે, અને તે સારી દિશાએ જ કરે છે. જેટલું ઉત્તમ પ્રમાણુપત્ર (સર્ટીફિકેટ) નિઃસંશયપૂર્વક સૌજન્યને માટે આપી શકાય તેટલું ઉત્તમ પ્રમાણુપત્ર સર્વથા અને સર્વદા વિદ્વત્તા અથવા ધનવત્તાને માટે આપી શકાય નહિ જ. મનુષ્યના વર્તન ઉપર સૌજન્ય, વિનય, સત્યવાદિત્વ આદિ સદ્ગુણો જેટલી ઉત્તમ છાપ પાડી શકે છે તેટલી ઉત્તમ છાપ વિદ્યા પાડી શકતી નથી અને તેટલા માટે કહ્યું છે કે—

ગાઢં ગુણવતી વિદ્યા ન મુદે વિનયં વિના ।

મૂર્ખતાપિ મુદે મૂયાન્મહત્સુ વિનયાન્વિતા ॥

અર્થાત્—અતિશય ગુણવાળી વિદ્યા છતાં જે વિનય ન હોય તો તે શોભતી નથી અને મોટા પુરુષાને વિષે વિનયવાળી મૂર્ખતા પણ અતિ-શય શોભે છે. આ ઉપરથી વિદ્યા અથવા જ્ઞાનની નિંદા કરવામાં આવે છે એમ સમજવાનું નથી પરંતુ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે વિદ્યાની સાથે સુજ-નતા મિશ્રિત થએલી હોવી જોઈએ અને જે કદાચ વિદ્યા ન હોય તોપણ સુજનતા તો અવશ્ય મનુષ્યમાં હોવી જોઈએ, કારણકે સચ્ચરિત્રમાં મનુષ્યને તે જ પ્રવર્તવે છે.

અત્ર એક દૃષ્ટાંત આપીશું. એક વાર એક મોટા શહેરમાંથી ગામડે જવાના માર્ગપર થોરીયાંની વાડની ઓથે એક ગરીબ અને કશા રોગથી પિડાતો માણસ પડ્યો પડ્યો ખૂમો પાડતો હતો. તેના શરીરે પડેલાં મોટાં ધાખાં અને અવયવોની ખીજી સ્થિતિ ઉપરથી તેને કોઈ મહારોગ થયો હોય એમ જણાતું હતું. તેની પાસે થઇને જતા ત્રણ મિત્રો તેની દુઃખની ખૂમો સાંભળીને તેની પાસે ગયા અને પૂછ્યું: “ભાઈ તને શું થાય છે?” તે દુઃખી અને દરિદ્ર માણસે કહ્યું: “ભાઈ ! મને વિસ્ફોટક અને રક્તપિ-ત્તનો રોગ થયો છે. મારે ગામડેથી હું પાસેના શહેરમાં જતો હતો, પરંતુ થાકને લીધે હવે મારામાં ચાલવાની શક્તિ રહી નથી અને આખે શરીરે લાલ બળે છે. દુઃખ અને પીડાથી હું એટલો બહાવરો બની ગયો છું કે શું કરવું તે મને સૂજતું નથી ! તમે કોઈ મને મદદ કરો તો પ્રભુ તમારું કલ્યાણ કરશે !” તે ત્રણ મિત્રોમાં એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતો તે બોલ્યો: “જો ભાઈ ! માણસને માથે સુખ દુઃખ તો હમેશાં આવ્યાં કરે છે, માટે દુઃખમાં ગભરાઈ જવું નહિ. પ્રભુ જે કંઈ દુઃખ મોકલે તેને સ્વીકારી લેવું અને માનવું કે આજે દુઃખ છે તો કાલે સુખ મળશે. વળી તને જે રોગ થયો છે તે તારી કોઈ આહારવિહાર સંબંધી બૂલનું પરિણામ હશે, કારણકે મનુષ્ય માત્રને જે રોગો થાય છે તે તેવી બૂલોને પરિણામે અને મુખ્યત્વે કરીને આહારાદિની વિષમતા તથા અનિયામતતાને પરિણામે થાય

છે, માટે હવેથી તે બાબતમાં સાવધ રહેજે એટલે તું સુખી થઈશ । ”
આશ્વાસન અને ડહાપણના આ લુપ્ત શબ્દો તે રોગીને જરા પણ સુખ
ઉપજવી શક્યા નહિ. તે બોલ્યો: “ બાધ સાહેબ ! એવું જ્ઞાન અત્યારે મને
જોઈતું નથી. મને તો મારી પીડા શાંત થાય તેવી કશી મદદ કરો ! ”
આ સાંભળીને તેઓની સાથેના એક વણિક બોલ્યો: “ હે બાધ ! આ
સોનામહોર હું તને આપું છું. તેમાંથી જોઈતું ખર્ચ કરીને તું કોઈ સારા
વૈદ્યની દવા ખાજે એટલે તારો રોગ મટી જશે-પણ બાધ ! હજી તું ખૂંમો
પાડતો કેમ બંધ થતો નથી ? ” રોગી બોલ્યો: “ શેઠજી ! હું શું કરું ?
અત્યારે તો તમારી સોનામહોર મને કશું સુખ આપી શકતી નથી. ”
ત્રીજો મિત્ર કે જે એક ડાહ્યો રબારી હતો તે બોલ્યો: “ બાધજી ! આ
જંગલમાં તડકે પડ્યા રહેવાથી તેને વધારે પીડા થશે, માટે હું એને મારા
કામળાની ઝોળીમાં સુવાડું છું, તે આપણે વારાફરતી ઉચકીને શહેરમાં
લઈ જઈએ તો તેને સુખ થશે. ” વણિક તથા બ્રાહ્મણે તેમ કરવાની ના
કહી અને કહ્યું કે “ એને તો ચેપી રોગ થયો છે તે અમને પણ વળગે
તો ? ” રબારી લાચાર થયો તોપણ તેની દયા અને સુજનતાએ તેને યુક્તિ
સુજાડી. પોતાને માથે વીટેલા શાળિયાના તેણે કકડા કર્યા અને તેને
પાણીમાં ભીંજવ્યા. રોગીને જે અંગો પર પીડા થતી હતી અને પાણી
ઝમી આવ્યું હતું તે સઘળા અંગો ચેપની દરકાર વિના તેણે પાણીથી પોતાને
હાથે સાફ કર્યા અને તે સઘળા અંગો પર પાણીના ભીના પાટા બાંધી
વાળ્યા. ખૂંમો પાડવાથી રોગીનું ગળું સુકાતું હતું તેને થોડું પાણી પાચું,
એટલે તેને શાંતિ વળી-લાલ્લ બળતી બંધ થઈ. તે સ્વસ્થ થઈને ઊભો
થયો. રબારીએ તેને પોતાની ડાંગ ટેકો રાખીને આલવા માટે આપી અને
એવી રીતે તત્ક્ષણે તે રોગીને સુખ ઉપજવીને શહેરમાં તેડી ગયો. બ્રાહ્મ-
ણની વિદ્યા કે વણિકના ધન કરતાં રબારીની સુજનતાએ તે દુઃખીનું દુઃખ
દૂર કર્યું. (૩૨)

સસમ પરિચ્છેદ.

કર્તવ્યોત્સેજક બળ-ઉત્સાહ.

[કર્તવ્યપરાયણતા અથવા સુજનતાની મોટી આવશ્યકતા સૂચવ્યા પછી કર્તવ્યના બળની મીમાંસા કરવામાં અંચકાર ઉદ્ભવ થાય છે.]

[ઉત્સાહની પ્રશંસામાં કર્તવ્યપથગામી મનુષ્યને સંબોધીને અંચકાર કહે છે કે:-]

કર્તવ્યસાધકબલમ્ । ૩૩ ॥

ઉત્સાહે કિલ કાપિ શક્તિરતુલા વિઘ્નોઘવિધ્વંસિની ।
નૈરાશ્યાઙ્કુરનાશિની સંજ્ઞાલતાસંનિધ્યસમ્પાદિની ॥
સદ્યઃ સિદ્ધિવિધાયિની નિરુપમાનન્દોઘસંસ્પન્દિની
શ્રેયઃશક્તિવિકાશિની મહતિ વા કાર્યે સમુત્સાહિની

ઉત્સાહસ્યાગ્રે વિઘ્ના અર્કિચિત્કરાઃ । ૩૪ ॥

ઉત્સાહો યદિ માનસે પ્રથમતો મધ્યેવસાને તથા ।
કુર્વેઽવશ્યમિદં ભવેદ્ દૃઢતરશ્ચૈવંવિધો નિશ્ચયઃ ॥
આયાન્ત પ્રચુરાસ્તદા કૃતિપથે વિઘ્નાસ્તપિ સ્વયં
દીનાસ્તે બલહીનતામુપગતા લીના ભવન્તિ ક્ષણાત્ ।

કિયત્પર્યન્તં વિઘ્નાનાં બલમ્ । ૩૫ ॥

વિઘ્નાસ્સન્તિ હિ તાવદેવ બલિનઃ કર્તવ્યસંરોધકા ।
યાવદ્ દુર્બલતા મનઃશિથિલતા કર્તુ રુચેમન્નતા ॥
ચેદુત્સાહવિનિશ્ચયોભયબલં જાગર્તિ તન્મન્દિરે ।
ર્કિં કર્તુ પ્રતિબન્ધનં રૂપમલં વિઘ્ના વરાકા ઇમે ॥

કર્તવ્યનું ખરૂં બળ ઉત્સાહમાં જ છે.

ભાવાર્થ—ખરેખર, કાર્ય કરતી વખતે ઉત્પન્ન થતા મનના ઉત્સાહમાં કોઈ પણ અતુલ અલૌકિક શક્તિ રહેલી છે કે જે શક્તિ કર્તવ્યના માર્ગમાં આવતાં વિધ્નોના મોટા સમૂહને ક્ષણ વારમાં વિખેરી નાંખે છે, નિરાશાના અંકુરને સમૂળગા છેદી નાંખે છે, કાર્ય સફળ થવાની આશાનાં કિરણો ફેંકીને આશ્વાસન આપતાં કર્તવ્યસાધનના પરિશ્રમને દૂર કરી મનને શાન્તિ ઉપજાવે છે, મુશ્કેલીભરેલા કાર્યની પણ સત્વર સિદ્ધિ કરી આપે છે, અને તેથી અનુપમ આનન્દપ્રવાહ પ્રચલિત થાય છે, એટલું જ નહિ પણ શ્રેયસ્સાધક ખીજી શક્તિઓને વિકસિત બનાવવાની સાથે ખીજાં મોટાં અને મુશ્કેલીભરેલાં સત્કાર્યો કરવાનું માનસિક બળ અર્પી તે તરફ પ્રયાણ કરવાની પ્રેરણા કરે છે. (૩૩)

ઉત્સાહની સામે વિધ્નોની દુર્બળતા.

કાર્યની શરૂઆતમાં, મધ્ય ભાગમાં અને છેવટે કાર્યના અંત પર્યન્ત જે મનનો ઉત્સાહ તેવો ને તેવો કાયમ રહે છે, અને તેની સાથે “ આ કાર્ય તો અવશ્ય હું કરીશ ” આવા પ્રકારનો મજબૂત માનસિક નિશ્ચય હોય છે, તો પછી કાર્યની અટકાયત કરનાર આડખીલીઓ ગમે તેટલી આવે અને વિધ્નો પણ ગમે તેવાં જળરદસ્ત આવે પણ ઉત્સાહ અને દૃઢ નિશ્ચયની સામે તે વિધ્નો બળહીન થઈ દીનની માફક એક ક્ષણમાં લીન થઈ જાય છે, અને ઊભી થએલી આડખીલીઓ દૂર થઈ જતાં કર્તવ્ય સુખે સુખે સાધી શકાય છે. (૩૪)

વિધ્નો ક્યાંસુધી નડે છે ?

જ્યાંસુધી કર્તવ્ય બળવવાની ઇચ્છા પ્રબળ થઈ નથી, મનમાં પણ કેટલાએક સંકલ્પ વિકલ્પો થયાં કરે: “ આ કાર્ય કેમ પાર પડશે, અરેરે ! આમાં હું ક્યાં આવી ભરાયો ? નિર્વાહ કરવા જેટલાં ક્યાં મારી પાસે સાધનો છે ? ” એવી રીતે મન ઢ્યુપચુ થતું હોય, અને દુર્બળતા સેવાતી હોય ત્યાંસુધી ચારે તરફથી વિધ્નો આવવા માંડે છે અને પ્રબળતાથી કર્તવ્ય બળવતાં અટકાયત કરે છે. પણ જ્યારે તે માણસના હૃદયમંદિરમાં ઉત્સાહ

અને ૬૯ નિશ્ચય એ એ વસ્તુનું બળ પ્રદીપ્ત થાય છે, અને શિથિલતા દુર્બળતા મન્દગતિ વગેરે દૂર ભાગી જાય છે, ત્યારે બાપડાં વિદ્નો એક ક્ષણભર ટકી શકતા નથી, તો પછી કાર્યને અટકાયત કરવાની તો વાત જ રી કરવી ? અર્થાત્ માણસ દુર્બળ બની જાય છે, તો વિદ્નો જોર કરી જાય છે; પણ સખળ અને છે તો વિદ્નો કંઈ કરી શકતાં નથી. (૩૫)

વિવેચન—ઉપર્યુક્ત શ્લોકત્રયમાં ઉત્સાહના અનુપમ સામર્થ્યનું કથન કરવામાં આવ્યું છે. સંકલ્પવૃત્તિના તરંગરૂપી સંકલ્પને ચિત્તભૂમિકામાંથી ઉત્પન્ન થતો વિકલ્પ જો હરાવે છે તો મનુષ્ય ગમે તેવો સુશીલ, કર્તવ્યને જાણનારો તથા નિર્ભય ચિદ્વૃત્તિવાળો હોય તોપણ તે કર્તવ્યમાં સ્થિર રહી શકતો નથી. સંકલ્પ જો વિકલ્પને જીતી લે છે તો જ તે શુદ્ધ ચિદ્વૃત્તિની સાથે રહીને કર્તવ્ય બજાવવામાં ઉદ્યત થાય છે; પરંતુ એ પ્રકારના વિકલ્પોને હરાવીને ચિદ્વૃત્તિ તથા સંકલ્પશક્તિનો વિજય કરાવવા માટે મનુષ્યમાં કેટલાક આંતર ગુણોની આવશ્યકતા છે. એક ગુણ તો સંકલ્પશક્તિના તરંગો અર્થાત્ સંકલ્પોમાં જ બળવતાનો હોવો જોઈએ કે જેથી તે ચિત્તના વિકલ્પોને પોતા ઉપર જરા પણ કાવવા દે નહિ અને બીજો ગુણ સંકલ્પોને—૬૯ નિશ્ચયોને આગળ વધારવા માટે ઉત્સાહનો હોવાની જરૂર છે. વાલ્મીકિએ ઉત્સાહનો મહિમા ગાતાં ‘રામાયણ’ માં લક્ષ્મણને મુખે રામપ્રતિ ઉચ્ચાર્યું છે કે:—ઉત્સાહવન્તો નરા ન લોકે સાંદન્તિ કર્મસ્વતિદુષ્કરેષુ ॥ અર્થાત્—આ શ્લોકમાં ઉત્સાહી નરો અતિદુષ્કર કર્મોમાં પણ નિરાશ થતા નથી. ઉત્સાહનું બળ એટલું વિશેષ છે કે તેનાથી સંકલ્પશક્તિનો વિકાસ થાય છે અને મનોબળની વૃદ્ધિ થાય છે. અલબત્ત, ઉત્સાહ પણ સંકલ્પશક્તિની પેઠે બેધારી તલવારના જેવો જ છે. તે સુકૃત્યમાં બ્યાપે છે તો મનુષ્યને કર્તવ્ય-શીલ રાખીને ઉન્નત બનાવે છે અને દુષ્કૃત્યમાં બ્યાપે છે તો અધઃપતિત કરે છે. તેથી જો ચિદ્વૃત્તિની બાબતે રહીને ઉત્સાહ પોતાનું કાર્ય કરે તો તેના જેવું બીજું એક પણ બળ નથી. લક્ષ્મણે રામને કહ્યું હતું કે—

ઉત્સાહો બલવાનાય નાસ્ત્યુત્સાહાત્પરં બલમ્ ।

સોત્સાહસ્ય હિ લોકેષુ ન કિચિદપિ દુર્લભમ્ ॥

અર્થાત્—હે આર્ય ! ઉત્સાહ એ જ બળવાન છે અને ઉત્સાહથી ખીજી મોટું બળ એક પણ નથી, કારણકે ઉત્સાહવાળા લોકોને કશું પણ દુર્લભ નથી. ઐહિક કર્તવ્યો બળવવામાં ઉત્સાહ મનુષ્યને આટલું વિશેષ બળ અર્પે છે અને તેથી ઉલ્લસિત દીનતા-મનની નિર્બળતાથી-નિરાશા પ્રાપ્ત થવાથી કર્તવ્યપથમાં વિચરતો મનુષ્ય પણ ચ્યુત બની જાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે કર્તવ્યપથમાં વિચરતાં મધ્યમાં કાંઈ આકસ્મિક વિધ્નો આવી નડે છે ત્યારે અદ્ય સંકલ્પબળવાળા મનુષ્યો નિરાશ થાય છે અને કહે છે કે “હું વળી આ ઉપાધિમાં ક્યાંથી પડ્યો ? મેં કાર્યની શરૂઆત જ ન કરી હોત તો સારું હતું.” જ્યારે મન આવું નિર્બળ થાય છે, ત્યારે પછી તે નિર્બળ મનને અનેક નાનાં મોટાં વિધ્નો નવેસરથી ઉપસ્થિત થઈને ઘેરી લે છે । પરંતુ ઉત્સાહી માણસો એવાં કાંઈ વિધ્નો ઉપસ્થિત થતાં પોતાના મનને સંબોધીને વસિષ્ઠ મુનિની પેઠે કહે છે કે—

શીઘ્રમુત્તિષ્ઠ મદ્રં તે નિયતં કાર્યમાચર ।

ન કાલમતિવર્તન્તે મહાન્તઃ સ્વેષુ કર્મસુ ॥

અર્થાત્—શીઘ્ર ઉઠ ! તારૂં કલ્યાણ હો । નિશ્ચિન કરેલા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થા. મહાજનો પોતાના કર્તવ્ય કર્મોમાં વખત વીતવા દેતા નથી. આ પ્રમાણે જ્યારે ઉત્સાહ જગૃત થાય છે ત્યારે વિધ્નોનાં નિર્બળ જળાં તડાતડ તૂટી જાય છે, અને કર્તવ્યમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થતાં આદ્ય મધ્ય અને અંત્ય એ ત્રણે સ્થિતિમાંથી સંપૂર્ણ રીતે પસાર થઈ જવાય છે.

કર્તવ્યની લાંબી ધારા કાઈ કેવળ વિધ્નો વિના પસાર થતી નથી, પરંતુ આ વિધ્નો જ્યારે ઉપસ્થિત થાય ત્યારે તેની સાથે એવી રીતે વર્તવું જોઈએ કે જેથી તે વિધ્નો કાર્યમાં ક્ષતિ નહિ નીપજવતાં પોતાની મેળે દૂર થાય અને આપણું કાર્ય વિશેષ સ્થિરતાને પામે. મનુષ્યોપર વિધ્નોનો એ પણ એક ઉપકાર છે કે જ્યારે તેઓ દેખાવ દે છે, ત્યારે જ મનુષ્યને પોતાના કર્તવ્યકર્મમાં સુસ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાને પ્રમાદ ભ્રમ ઉત્સાહ ધારણ કરવાની જરૂર પડે છે. માર્કસ એન્ટોનિનસે આ પ્રકારના વિધ્નોની સાથે વર્તવાના સંબંધમાં કહ્યું છે કે—જેવી રીતે પોતાને હોલવી નાંખનાર

વાયુનું ધીરે ધીરે બક્ષણ કરીને અગ્નિ પાછળથી તે જ વાયુને પોતાના મુખમાં પડેલાં કાષ્ટોનું બક્ષણ કરવામાં સાધનભૂત બનાવે છે, તેવી જ રીતે મહાત્મા પુરુષો પોતાની વિશ્વ ઉત્પન્ન થતા પદાર્થોને જ પોતાનાં સાધનરૂપ બનાવી લે છે ! વિદ્ધોનું બળ આ પ્રમાણે ધીરે ધીરે હરી લેવાથી તે વિદ્ધો દુર્બળ બની જાય છે અને પછીથી તે જ વિદ્ધો રૂપાંતર પામીને આપણાં સહાયક તરીકે કામ કરે છે. વિદ્યા મેળવવામાં ઉત્સાહ ધરાવનાર કલ્પીએન્થીસ નામના ગ્રીક વિદ્વાનનું દષ્ટાંત અત્ર પ્રસંગાનુકૂળ થઈ પડશે. તે વિદ્યાપ્રાપ્તિ માટે એટલો ઉત્સાહી હતો કે મજૂરી ન મળવાથી ભૂખ વેઠવાનું તેને ગમતું પણ નિશાળે જવાનું ચૂકતો નહિ. વિદ્યામાં તેનો રસ એટલો વધવા લાગ્યો કે મજૂરીએ જઈ પેટને માટે પૈસા કમાવા એ પણ તેના અભ્યાસને વિદ્વંસ લાગ્યું. આથી તેણે દિવસે મજૂરી કરવાનું છોડી દીધું અને એક માળીની વતી સવાર સાંજ બાગ પાવાનું અને રાતે એક બાઈને દળણું દળી આપવાનું માથે લીધું. એણે દિવસે મજૂરી બંધ કરી અને રાતે દળણું દળવા બહાર જવા માંડ્યું તેથી તેના પડોશીઓને વહેમ પડ્યો કે કદાચ એ ચોરી કરીને પેટ ભરતો હશે. ન્યાયાધીશને કાને આ વાત ગઈ એટલે તેણે કલ્પીએન્થીસને બોલાવ્યો અને તે કેવી રીતે મજૂરી કરી અભ્યાસ કરતો હતો તે વાત જાણી. ન્યાયાધીશનું હૃદય તે સાંભળી ભરાઈ આવ્યું અને તેણે કલ્પીએન્થીસને ઇનામ આપવા માંડ્યું જે તેણે લીધું નહિ. એ કલ્પીએન્થીસ એક ઉત્તમ ગ્રીક શીલસુદ્ધી નીવડ્યો. ઉત્સાહ શું ન કરી શકે? (૩૩-૩૪-૩૫)

[ઉત્સાહની પ્રશંસામાં કર્તવ્યપથગામી મનુષ્યોને સંબોધીને અંધકાર કહે છે કે:—]

उत्साह एव कल्पवृक्षाद्याः । ३६ ॥

મુग्ધાઃ કલ્પતરું વૃથાન્યભુવને પश्यन्ति सौख्याशया ।
 लब्धुं कामघटं तथा सुरगवीं भ्राम्यन्त्यहो किं वृथा ॥
 ते पश्यन्तु निरुक्तशक्तिर्गले हन्मन्निरे निश्चले ।
 सर्वं कामघटादिकं फलयुतं दृश्येत साक्षात्स्वतः ॥

ઉત્સાહ એ જ કલ્પવૃક્ષ.

ભાવાર્થ અને વિવેચન—અહો ! ભોળા લોકો, વાંચિત મનોરથની સિદ્ધિને માટે કલ્પવૃક્ષ વિગેરે જોવાને જ્યાં ત્યાં જ્યાં શામાટે ફાંફાં મારો છો ? તેમ જ કામકુંભ અથવા કામધેનુ—ગાય મેળવવા જ્યાં ત્યાં શામાટે પરિભ્રમણ કરો છો ? તેઓ નિશ્ચલપણે પોતાના હૃદય—મંદિરમાં ઉપર કહેલ ઉત્સાહશક્તિ અને નિશ્ચયશક્તિમાં જ તપાસ ન કરે ? કામધેનુ, કામકુંભ અને કલ્પવૃક્ષ વિગેરેથી જે ફળની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, તે ફળની સિદ્ધિ અને ઇષ્ટ સમૃદ્ધિ ઉપર ખતાવેલ ઉત્સાહ અને નિશ્ચયશક્તિમાં સાક્ષાત્ પ્રતી-યમાન થશે ! અત્ર રૂપકોપમા પ્રમાણે ઉત્સાહનો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો છે. જેવી રીતે કલ્પવૃક્ષ ઇચ્છિત ફળને આપે છે, કામધેનુ આપણી ઇચ્છા થાય ત્યારે સુમધુર દૂધ આપે છે અને કામકુંભ કરવામાં આવતી કામનાઓ પૂરી પાડે છે, તેવી રીતે ઉત્સાહ પણ આપણને જે વખતે જેવી ઇચ્છા થાય છે તે વખતે તેવી ઇચ્છા પૂરી કરે છે; કારણકે ઉત્સાહથી વૃદ્ધિગત થએલું મનોબળ હરકોઈ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકે છે. એ પ્રકારનો ઉત્સાહ અને મનોબળ ઉભય આપણી અંદર જ રહેલાં છે અને જ્યારે ઇચ્છા થાય ત્યારે તેના ઉપયોગવડે ઇષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ એવું આપણામાં સામર્થ્ય છે. અને જ્યારે એમ છે, ત્યારે કલ્પવૃક્ષ, કામધેનુ કે કામકુંભને મેળવવા માટે જગતમાં પરિભ્રમણ કરવું તે શું ‘મુઘતા’—‘મૂર્ખતા’ નથી ?

શંકા—કેટલીક વાર વિદ્નો માણસ ઉપર એક બીજા પ્રકારનો ઉપકાર કરે છે. માણસ કોઈ દુષ્કૃત્યમાં ઉત્સાહપૂર્વક પ્રવૃત્ત થયો હોય છે, તે જો ઉપસ્થિત થએલાં વિદ્નોથી નિરાશ થઈને તે કૃત્યમાંથી પાછો હટી છે તો તેથી તે વિદ્નો તેનું હિત કરનારાં જ થઈ પડે છે.

સમાધાન—ઉપસ્થિત થતાં વિદ્નોનો પરાજય કરવાનો અને ઉત્સાહ ધારણ કરવાનો ઉપદેશ કર્તવ્ય વિષયો પરત્વે સમજવાનો છે. અહિતકર્તા વિષયોમાં વિદ્નો ઉપસ્થિત થતાં જ જોઈએ અને એ વિદ્નોથી અકર્તવ્યમાં પ્રવૃત્ત થનારનો પરાજય થાય એ જ ઇષ્ટ છે. ‘વિદ્નોની દરકાર ન કરવી’ તે કથન કેવા પ્રકારનાં કાર્યોને માટે છે તે નિમ્ન લોકમાં વિસ્તારથી સમજ-વવામાં આવ્યું છે. (૩૬)

कार्य साधनीयं चेत् किं लोकोक्तिनिरीक्षणेन । ३७ ॥

सत्कार्यस्य विनिश्चये हृदि कृते सत्यां स्वशक्तौ पुन-
र्लोकाः किं कथयन्ति चात्र विषये नेयं निरीक्षोचिता ॥
प्रायोऽन्योन्यविरुद्धताः पगता जल्पा जनानां ततो ।
निष्ठां कापि लभेत नो स सुकृते लोकोक्तिमीक्षेत यः ॥

લોકાપવાદથી શું કાર્યને પડતું મેલવું ?

ભાવાર્થ—કાર્ય સાધવાની જે પોતાનામાં શક્તિ હોય અને તેના પ્રમાણમાં સત્કાર્ય કરવાની ઇચ્છા પ્રબળ થતી હોય તો તે વિષે પ્રથમ મનમાં પુરતો વિચાર કરી દેશ, કાળ, બળ અને કાર્યની મુશ્કેલી એ બધાની તુલના કરી એક નિશ્ચય ઉપર આવવું જોઈએ. અરાબર નિશ્ચય પછી જ કાર્યની શરૂઆત થવી જોઈએ; શરૂઆત થઈ એટલે પછી આ વિષયમાં લોકો શું બોલે છે, ઠીક કે અઠીક, એવા વિચાર લાવી મનને નિર્બળ કરવાની જરૂર નથી. એક જ વાત કોઈને સારી લાગે છે અને કોઈને ખરાબ લાગે છે ત્યારે એક જ વિષયમાં લોકોના પરસ્પર વિરુદ્ધ અનેક મતો પડે છે; કોઈ વખાણુ કરશે અને કોઈ નિન્દા કરશે; લોકોક્તિ ઉપર જે બરોસો રાખે અને લોકાપવાદથી પાછો હઠી જાય, તેનાથી શું કોઈ દિવસે કાર્ય સાધી શકાશે ? નહિ જ. અબ્યુદયને માટે ઉત્તમ કાર્ય કરવું હોય તો વિચારપૂર્વક નિશ્ચયબળથી સત્ કાર્યને ખાંતથી વળગી રહેવું જોઈએ પણ લોકાપવાદના બચથી પાછા હઠવું ન જોઈએ. (૩૭)

વિવેચન—દરેક સારા કે માફા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતાં જે લોકાપવાદ ઉઠે છે તે સૌથી મોટામાં મોટું વિઘ્ન માણસને નડે છે. આ વિઘ્નની સામે કેવા પ્રકારે વર્તવું જોઈએ તે જાણવું અગત્યનું છે. સામાન્ય રીતે એવો ઉપદેશ લોકોમાં પ્રચાર પામે છે કે જે કાર્ય લોકાપવાદને પાત્ર થાય તે કાર્ય કરવું નહિ, અથવાતો દોરંગી દુનિયા બોલે તેની દરકાર કર્યા વિના પોતાની ધારણા પ્રમાણે કાર્યમાં ઉદ્યત રહેવું. પરંતુ આ ઉભય પ્રકારનો ઉપદેશ સર્વ

સ્થળે અને સર્વ કાળે અનુસરવાને યોગ્ય હોતો નથી. તેમાં જે ભેદ રહેલો છે તે સંબંધી આ શ્લોકમાં સૂક્ષ્મ રીતે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. મનમાં ઉઠેલા કોઇ અનિષ્ટ તરંગ પ્રમાણે કાર્ય કરવામાં માણસ પ્રવૃત્ત થાય તે વખતે જો તે દુનિયાને દોરંગી લેખીને તેના અપવાદનો દરકાર ન કરે તો તે પોતાનું અહિત કરે છે એમ જ કહેવાય; અને કોઇ શુભ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતાં કોઇ દ્રેષીઓ તે કાર્યની નિંદા કરે તેથી જો લોકોપવાદના બચપૂર્વક તે કાર્યને મૂકી દેવામાં આવે તો તેથી પણ તેણે પોતાનું હિત કરવામાં પાછું પગલું ભર્યું એમ લેખાય. ત્યારે હવે લોકોપવાદની દરકાર ક્યારે કરવી અને ક્યારે ન કરવી ? આ શ્લોકમાં સામાન્ય રીતે એવો ઉપદેશ છે કે લોકોક્તિ ઉપર ભરોસો રાખીને કાર્યમાંથી પાછા હટવું નહિ; પરંતુ એમાં સૂક્ષ્મ ભેદ છે; કેવા કાર્યમાંથી પાછા હટવું નહિ ? સત્કાર્યસ્ય વિનિશ્ચયે હૃદિ કૃતે એ શબ્દો જ આ શ્લોકમાં મુખ્ય ભાગ બજવે છે. પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં “ સત્કાર્ય કરવાનો હૃદયમાં નિશ્ચય થાય, ત્યારપછી તે વિષયમાં લોકોપવાદની દરકાર ન કરવી ” એવું કથન તેમાં સમાવેલું છે. સત્કાર્યનો “વિનિશ્ચય” એટલે વિશેષ પ્રકારે કરીને નિશ્ચય : એ શબ્દમાં પણ કાર્ય સંબંધી વિચારણા કેવી રીતે કરવી તેનું સૂચન છે. પહેલાં તે કાર્ય વિષયે પોતાની શક્તિનો વિચાર કરવો, પછી દેશ, કાળ, અને સંયોગોનું અવલોકન કરવું, પછી લોકોપવાદનો બચ ઉપસ્થિત ન થાય તેટલા માટે કોઇ શાણા જનોની તે કાર્ય વિષયે સલાહ લેવી અને છેવટે નિર્મળ ચિદ્વૃત્તિનો—અંતરાત્માનો અભિપ્રાય લેઈને તે કાર્ય કરવા યા ન કરવા વિષે નિશ્ચય કરવો. આ પ્રકારનો ‘ નિશ્ચય ’ વિશિષ્ટો નિશ્ચયઃ અર્થાત્ ‘ વિનિશ્ચય ’ કહેવાય, અને તેવો વિનિશ્ચય થયા પછી કાર્યનો પ્રારંભ કરવો. કાર્યનો પ્રારંભ કર્યા પછી તે વિષયમાં કોઇ અપવાદ ઉઠાવે તો પછી તેની દરકાર કરવી નહિ, એ લોકોપવાદથી નહિ ડરવાનો ખરો ભાગ છે; કોઈ દુષ્ટ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતાં લોકોપવાદ ઉઠે તો તે લોકોપવાદની દરકાર નહિ કરવાનો ખરો અને વાસ્તવિક માર્ગ નથી. કોઇ બીડ જનોએ એક એવું વાક્ય રચી કાઢ્યું છે કે યદ્યપિ શુદ્ધં લોકવિરુદ્ધં નાચરણીયં નાકરણીયં અર્થાત્ ગમે તેવું સાડ કાર્ય હોય તથાપિ

લોકાપવાદની સામે થઇને તે કાર્ય કરવું નહિ. આ વચનને હિતવચન કહેવું જ અનુચિત છે, કારણકે શુભકાર્યસાધનાને ભોગે લોકપ્રિયતા મેળવવી એ અહિતને માર્ગે દોરનારું કાર્ય છે. આ સર્વ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે સત્કાર્ય સંબંધે વિનિશ્ચય ન કર્યો હોય તેવા કાર્યમાં એ લોકાપવાદાદિ વિદ્ધ ઉકે તો તે વિદ્ધ એક રીતે સત્કૃત્યના ખરા માર્ગે દોરનારું હોઈને હિતકારક છે; પરંતુ સત્કાર્ય સંબંધે વિનિશ્ચય થયા પછી આરંભેલા કાર્યમાં એ પ્રકારનાં વિદ્ધો ઉકે તો તે વિદ્ધોને હરાવીને અથવાતો તેને ગળી જઈને તે જ વિદ્ધોને આપણા કાર્યના સાધનરૂપ બનાવી કાર્યમાં સતત ઉદ્યત રહેવું; એવી વસ્તુસ્થિતિમાં દોરંગી દુનિયાના યદ્વા તદ્વા કથનને ગણુકારવું નહિ. નિજ કર્તવ્યમાં પ્રવૃત્ત થતાં વારંવાર લોકાપવાદના બચથી બહકી ઉઠનારા ભીરુ પુરૂષો તો કશું પણ કરી શકતા નથી. (૩૭)

અષ્ટમ પરિચ્છેદ.

કર્તવ્યનાશક બળ-આલસ્ય.

[જેવી રીતે માણસને નિજ કર્તવ્યમાં સતત પ્રવૃત્ત રાખનાર ઉત્સાહ છે, તેવી રીતે કર્તવ્યમાંથી સર્વથા પછાત રાખનાર 'આલસ્ય' નામનો ઉત્સાહનો મહાવિરોધી શત્રુ છે: તેનું વિવેચન હવે પ્રારંભાય છે.]

કર્તવ્યનાશકબલમ્ । ૩૮ । ૬૯ ॥

અલસ્યન હિ ગવતાં ક્ષતિતતિઃ સજ્ઞાયતે દૈહિકી ।

રોગેનાપિ ન તાવતી કિલ ભવેન્નાસત્યમેતદ્યતઃ ॥

અલસ્યં મરણાવધિરતિકરં નો મેષજાલોગ્તે ।

રાગ સ્ત્વલ્પદિનેરૂપૈત્પશમં સદ્યોપિ વા મેષજાન ॥

આલસ્યસ્ય મોદય સતિ પરં ધર્માર્થકામક્ષતિ-

દારિદ્ર્યં ક્ષુધયા સહ પ્રવિશતિ રૂપાતિઃ ક્ષયં ગચ્છતિ ॥
 વિજ્ઞાનં વિનિવર્તતે કરકલોદ્યોગો દ્રુતં લીલત્ ॥
 કર્તવ્યસ્ય તુ કા કથાઽતિકરુણાપાત્રં ભવેજ્જીવનમ્ ॥

આળસ એ જ નાશક બળ.

ભાવાર્થ—આળસથી થતી ખીજ અનેક પ્રકારની હાનિઓને એક બાજુએ મૂકી કેવળ શારીરિક હાનિનો વિચાર કરીએ. જન્મભરમાં એક માણસને આળસ સેવવાથી શરીરમાં જે હાનિ પહોંચે છે તેટલી હાનિ જુદી જુદી જાતના થતા રોગોથી થતી નથી. આ મંતવ્યમાં કંઈ અસત્ય જણાતું નથી, કારણકે આળસરૂપી જેર શરીરમાં પ્રવેશ કરીને જે હાનિ પહોંચાડે છે તે પાંચ પંદર દિવસને માટે નહિ પણ મરણપર્યંત નિવાસ કરી રહે છે. વળી તેનો કોઈ ઔષધિથી પણ નાશ થતો નથી, ત્યારે શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલ રોગ થોડા દિવસ સુધી રહે છે, અને વખતે ઔષધથી તરત નિવૃત્ત પણ થાય છે, માટે રોગાદિક કરતાં પણ આળસથી વધારે હાનિ થાય છે. (૩૮) જે ઘરમાં આળસ પ્રવેશ કરી લીલા કરે છે, ત્યાં ધર્મ અર્થ અને કામની હાનિ થવા માંડે છે અને થોડા સમયમાં દ્રવ્યનો નાશ થતાં દારિદ્ર્ય ભૂખને પોતાની સાથે લેઈ પધારે છે. તે ઘર કે કુટુંબની ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠાનો અંત આવે છે, મેળવેલી વિદ્યા વિસ્મૃત થઈ વિનાશ પામી જાય છે, હાથનો ઉદ્યોગ અને કળા તે ધરથી રીસાધને ભાગી જાય છે, ગરીબાઈ અને દીનતા ચારે તરફ પ્રસરી રહે છે, શક્તિ ક્ષીણ થાય છે, અને તેની જીવનવૃત્તિ નિરાશ્રિત થઈ ખીજની આશા ઉપર અવલંબી રહી કરુણાપાત્ર થઈ પડે છે. ત્યાં કર્તવ્ય બળબ્યાની તો આશા જ શી રાખવી ? (૩૯)

વિવેચન—આલસ્ય-પ્રમાદ-સુસ્તી એ એક મોટો દુર્ગુણ છે અને તે દુર્ગુણનાં સગાંવહાલાંઓની જો વહી વાંચવા બેસીએ તો પાર આવે નહિ. ભાર્તુહરિએ તે દુર્ગુણને એક મહારિપુ તુલ્ય લેખતાં કહ્યું છે કે—

આલસ્યં હિ મનુષ્યાણાં । શરીરસ્થો મહારિપુઃ ।

નાસ્ત્યુષ્મસમો બન્ધુઃ । કૃત્વાયં નાવસીદતિ ॥

અર્થાત—આલસ્ય જ મનુષ્યોના શરીરમાં રહેલો મોટો શત્રુ છે; ઉદોગ જેવો કોઈ પણ બંધુ નથી; માટે ઉદોગ કરનાર પુરુષ કુઃખી થતો નથી. આ પ્રમાણે આલસ્યને શરીરના મહારિપુતું જે પદ આપવામાં આવ્યું છે તે પદ તે કેવી રીતે સાર્થક કરે છે તે આ શ્લોકમાં વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે. જેવી રીતે શત્રુ આપણા દેહને હાનિ કરે છે અને સાથે આત્માનું પણ અહિત કરવામાં ન્યૂનતા રાખતો નથી, તેવી રીતે આલસ્યશ્રી મહાશત્રુ પણ ઉભયનું અહિત કરે છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ઉદ્યમ નહિ કરતાં આલસ્યમાં દિવસો ગાળનારાઓ સ્વાભાવિક વ્યાયામને અભાવે અનેક શારીરિક રોગોના ભોક્તા થઈ પડે છે. આલસ્યના પ્રાબલ્યથી સુસ્ત પડી રહેવાને લીધે મંદાગ્નિ, મેદ-વૃદ્ધિ, સન્ધિસંગઠન, અજીર્ણ, શિથિલતા, શ્વેદરિક રચૂલતા ઇત્યાદિ અનેક રોગો જન્મ પામે છે એવો વૈદક શાસ્ત્રનો અભિપ્રાય છે. ઉપર્યુક્ત રોગો જે કોઈ શારીર વિક્રિયાથી ઉત્પન્ન થયા હોય તો તેને ઔષધના સેવનથી તત્કાળ મટાડી શકાય છે, પરંતુ આલસ્યને લીધે જે એ રોગો ઉત્પન્ન થયા હોય છે તો તે શરીરનાં અંગોપાંગની સાથે એવા વજ્રક્ષેપ થઈ રહે છે કે તેને ઔષધસેવનથી દૂર કરી શકાતા નથી, અને મરણપર્યન્ત તેની પીડા ચાલુ રહે છે. શરીરમાંના રોગના ઝેરી પરમાણુઓનો તિરોભાવ ઔષધનાં પરમાણુઓ કરી શકે છે પરંતુ આલસ્યના પરમાણુઓનું ઝેર એટલું તીવ્ર છે કે તેનો તિરોભાવ થઈ શકતો નથી. આ પ્રમાણે શરીરને હાનિ કરનારો એ મહારિપુ આત્માને પણ એ જ પ્રકારે હાનિ ઉપજાવે છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં એક સ્થળે આત્માનું અહિત કરનાર પ્રમાદનું કથન માત્ર એક જ શ્લોકમાં કરેલું છે, પરંતુ તે એક જ શ્લોકમાં તેનું આત્મશત્રુત્વ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યું છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે:

इमं च मे लब्धि इमं च ण्थी इमं च मे किञ्च इमं अकिञ्च ।

तं एवमेवं लालप्पमाणं हराहरंति ति कहां पमाओ ॥

અર્થાત—અમારી પાસે આ વસ્તુ છે, અમારી પાસે પેલી વસ્તુ નથી; અમારે આ કૃત્ય કરવું છે, અમારે પેલું કૃત્ય નથી કરવું; તે આ પ્રમાણે વાત કરતો હોય છે, એવામાં કાળ આવીને તેને ધસડી જાય છે; આ તે

કેવો પ્રભાદ ? એ જ આલસ્યમાં સમાએલું આત્મશત્રુત્વ છે. આલસ્યમાં

“ વીતી જતો સમય તે ન ફરી પમાય, ”

“ મીઠાચ આંખ પછી કાંઈ ન હાય હાય ! ”

એવું જ્યારે મનુષ્યને સ્મરણ થાય છે, ત્યારે તે પોતાના પ્રભાદને— પોતાના મહાશત્રુને પિછાણે છે ! પણ તે વખતે એ શત્રુ પોતાના દેહરૂપી સાત્રાજ્યની એટલી બધી ભૂમિ પોતાના તાબામાં લેઈ ચૂક્યો હોય છે કે તે વખતે બિચારો મનુષ્ય નિરાધાર થઈને શત્રુના પંજમાં ફસાએલો જ આ-યુષ્યનો કાળ પૂરો કરે છે ! પરંતુ આલસ્યનો વંશવેલો હજી એટલામાં જ સમાપ્ત થઈ રહેતો નથી ! આલસ્યને લીધે મનુષ્યના મનમાં એવા ખરાબ વિચારો આવ્યાં કરે છે કે તેથી તેની ચિદ્વૃત્તિ મલીન બનતી જાય છે. એ વિષે મોન્ટેન પોતાનો અનુભવ એ પ્રકારે આપે છે કે:—“ નવરા બેડે નવા નવા વિચારો સ્ફુરવા લાગે છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ અશ્વરૂપ થએલા મનુષ્ય પાસેથી છટકી ગએલા ઘોડાની પેઠે કોઈ પણ ઘોડેસ્વાર સિપાઈતેને છૂટ આપે તે કરતાં પણ અધિક પ્રચંડ ચર્ચા કરવામાં તે સ્વચ્છંદી થઈને પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. વળી અવકાશની વેળાએ મારા મનમાં એટલા તો ઢંગ-ધડા વગરના અને અમૂલક તથા અસંગત વિલક્ષણ વિચારો સ્ફુરવા લાગે છે કે હું તેમની અનર્થકતા તથા અસંભવતા પરત્વે વિચાર કરી કરીને તે સર્વને કોઈ કાળે મારા મનને તેના તે જ સ્વચ્છંદી વિચારોવડે શરમોંદું કરી શકું એવા હેતુથી કાગળ ઉપર ચડાવી દઉં છું ! ” આટલેથી પણ હજી આલસ્યની હદ પૂરી થાય તેમ નથી ! તેનાથી નિશ્ચયિતાદારા દ્રવ્યની હાનિ થાય છે અને દ્રવ્યની હાનિ થતાં દીનતા, ભૂખ, ઇત્યાદિનું ગૃહમાં સાત્રાજ્ય ચાલે છે. વિદ્યા, કળા, એ સર્વ દીનતાના રાજ્યમાં ટકી શકતાં નહિ હોવાથી પલાયન કરી જાય છે અને સાથે નામશેષ રહેલી એક માત્ર ‘ખ્યાતિ’ તે પણ આખા કુટુંબને દગો દઇને ચાલતી થાય છે. ઘણી વાર એ ખ્યાતિ જાય છે તે સદાને માટે જાય છે અને એ રીતે એક માત્ર આલસ્યનું મહા-રિપુત્વ ભવિષ્યની પ્રજા સુધી ચાલુ રહે છે ! આ મહારિપુ, જેના દેહમાં રાજ્ય ભોગવતો હોય, તે દેહમાં કર્તવ્ય સંબંધી વિચારણાને અવકાશ પણ ડાંચી

હોય ? ખરેખર, આલસ્યની અનર્થપરંપરા જીવનને અતિ કષ્ટજનક અવસ્થામાં લાવી મેલે છે. (૩૮-૩૯)

[હવે વ્યક્તિવિશેષે આલસ્યનાં કેવાં પરિણામવિશેષ થાય છે તેનું નિદર્શન કરવામાં આવે છે.]

આશ્રયમેદન પરિણામૈવિચિત્રમ્ । ૪૦ ॥

યદ્યેતન્નૃપતેસ્તનો નિવિશતે રાજ્યેન્ધકારસ્તદા ।
સૈન્યે નૈત્સમરે વિનાશવન્ને રાષ્ટ્રં તદીયં ભવેત્ ॥
ચારિત્રાત્સ્વલનં ચ ચેન્મુનિતનો કૌટુમ્બિકાધોગતિ-
શ્ચેતત્તલનાયકે જનપદે ચેદ્દેશનાશસ્તદા ॥

જુદા જુદા આશ્રયમાં આલસ્યનું વિચિત્ર પરિણામ.

ભાવાર્થ—જો આ આજસ રાજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે તો તે રાજ્યમાં ચારે તરફ અધિકાર ફેલાઈ જાય છે, અને રાજ્ય અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે. જો તે રણસંઘ્રામે ચડેલા લશ્કરમાં પ્રવેશ કરે છે તો તે દેશ વિનાશને મોખરે પહોંચી જાય છે. જો તે આજસ સાધુ મુનિઓના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે તો તેમની ચારિત્ર્યથી સ્ખલના થાય છે, અને જો કુટુંબના અધિપતિના શરીરમાં હોય છે તો તે કુટુંબની પાયાભાલી થાય છે. તથા જો તે દેશના મોટા ભાગમાં પ્રવેશ કરે છે તો તે દેશની અધોગતિ થાય છે. આ અનુભવસિદ્ધ વાર્તા છે. (૪૦)

વિવેચન—જેવા રંગના કાચમાંથી દૃષ્ટિ કરીને આપણે આ જગતને જોઈએ તેવા રંગનું આખું જગત બની ગયેલું હોય તેમ જણાય છે. આમાં જે ગુણ છે તે ગુણ કાચના રંગનો છે. તેવી જ રીતે હરકોઈ વ્યક્તિમાં આલસ્ય પોતાનું ધર કરે, તો તે વ્યક્તિની શક્તિના પ્રમાણમાં તે આલસ્યનું પરિણામ પણ ન્યૂનાધિક શક્તિવાળું જણાય છે. જગતમાં સૌથી મોટો રાજા લેખાય છે. તેના અધિકાર સૌથી વધારે છે અને જો તે ધારે તો આખા જગતનું હિત કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. તેના જે વિશેષ અધિકારનો સારો

કામો કરવામાં વ્યય થવો જોઈએ તે જ અધિકારનું સામર્થ્ય જો આલસ્યને સાહચર્યજૂત થાય તો અધિકારના સામર્થ્યના પરિણામમાં અહિત પણ મોટા પ્રમાણમાં વ્યાપી રહે. જે વિષ એક પાણીના પ્યાલામાં નાંખીએ અને તેથી પ્યાલામાંનું સઘળું પાણી વિષમય બની જાય, તે જ વિષ પાણીના કૂવામાં નાંખીએ તો તે આખા કૂવાનું પાણી વિષમય બની જાય અને તે કૂવાનું પાણી પીનારાં સર્વ કોઇનું અહિત થવા પામે. આલસ્ય એક પ્રકારનું વિષ છે, અને તે વિષ એક સાધારણ વ્યક્તિરૂપી પ્યાલામાં બેળાવાથી તો તે પ્યાલો પીનાર એક વ્યક્તિનું જ અહિત થાય છે, પરંતુ રાજા રૂપી કૂવામાં બેળાય છે તો તેથી તે કૂવાને આશ્રયે રહેનાર આખું રાજ્ય નાશ પામવા લાગે છે. રાજાનું આલસ્ય આટલા મોટા પ્રમાણમાં અહિત કરનાર હોવાથી રાજા જીવિઅને કહ્યું છે કે “તત્ત્વદર્શી જનોએ અને રાજા જેવા વીર પુરૂષોએ તો શ્વાસ સરખું પણ લેવા બેસવું ન જોઈએ” એટલે કે સારાં કાર્યોમાં એટલા બધા તન-મનથી પ્રવૃત્ત રહેવું જોઈએ કે શરીરને આલસ્ય કરવાની ઇચ્છા થઈ આવે તેટલી નિવૃત્તિ પણ લેવી જોઈએ નહિ. આલસ્યને પરિણામે એક રાજાના પેઠે જ બીજી વ્યક્તિઓ પણ અહિતનો પ્રચાર કરે છે. જે સતતોદયથી વીર સેનાનો ધર્મ દુશ્મનની સામે લડીને દેશનું રક્ષણ કરવાનો છે તેનામાં જ જો આલસ્યનું વિષ બેળાય તો દેશનું રક્ષણ થવાને બદલે દેશ દુશ્મનના હાથમાં જઈને તેનું અહિત થવા પામે; મોક્ષ-સુખના અર્થો જે સાધુ-મુનિરાજો સંસારને ત્યાગી ગયા હોય છે તેઓ પણ પોતાનું બક્ષ્ય સાંધવામાં આલસ્ય કરે તો તેઓનો ત્યાગ નિરર્થક થઈ પડે અને તેઓ સ્વધર્મચ્યુત થાય; કુટુંબનો વડીલ જો આળસુ થાય તો તેના આલસ્યમાંથી ઉત્પન્ન થએલાં દુષ્ટ પરિણામો તેના આખા કુટુંબને ભોગવવાં પડે અને દેશની પ્રજામાં આલસ્ય ફેલાય તો આખો દેશ અધઃપતિત-ધનસંપત્તિહીન અને દુર્બળ બની જાય. એ સઘળાં આલસ્યનાં પરિણામો પૃથક્ પૃથક્ પાત્રોના ન્યૂનાધિક અધિકારને બેઠે કરીને નીપજે છે. (૪૦)

[આલસ્યની લચકરતા ફરસાવવા માટે તેની ‘વિષ’ ની સાથે તુલના કરવામાં આવે છે:]

વિષાદપિ પ્રમાદસ્ય ભયંકરતા । ૪૧ ॥

રે આલસ્ય તવોપનાશકકૃતિ દૃષ્ટા વિષં લજ્જિતં ।
ન્યકાર સહનાદિ ય વસુધાં રુદસ્ય કળ્થે સ્થિતઃ ॥
મન્યે તેપિ તિરસ્કારતાઃ કાંચિદ્ ગુપ્તપ્રદેશં શ્રિતા ।
દૃશ્યન્તે ભુવિ નૈવ તેન યદહો પ્રેતાઃ પિશાચા યઃ ॥

ઝેર કરતાં પણ આળસની વધારે ભયંકરતા.

ભાવાર્થ—હે આળસ ! સમય અને સહગુણોનો વિનાશ કરવાની તારી ભયંકર પદ્ધતિ તો ખરેખર અલૌકિક જ છે. તારી ભયંકરતા આગળ ઝેરની ભયંકરતા તે કયા હિસાબમાં ? અરે ! ઝેર તો તારૂં નાશ કરનાર ઉઝ સ્વરૂપ જોઈને લગ્ન જ પામી ગયું, એટલું જ નહિ પણ ભયંકરતાના વાદમાં તારો વિજય અને તેનો તિરસ્કાર થયો, તે તેનાથી સહન થઈ શક્યું નહિ, જેથી હું માનું છું કે તે ઝેર આ પૃથ્વી છોડીને દૂર નાસી જઈ શકેના કંઠમાં ધુપાઈ રહ્યું ! તેમજ ભૂત, પ્રેત, પિશાચ વિગેરે જેની વાતો લોકો પાસે સાંભળીએ છીએ, પણ હાલ તે ક્યાંય નજરે ચડતા નથી, તેનું કારણ પણ મારી કલ્પના પ્રમાણે એ હોવું જોઈએ કે તેઓ પણ પોતાના કરતાં તારી વધારે ભયંકર કૃતિ જોઈને શરમાઈ જઈ તિરસ્કાર પામી અહીંથી જતાં રહ્યાં, અને કોઈ ગુપ્ત પ્રદેશમાં ભરાઈ ગયાં. (૪૧)

વિવેચન—આલસ્ય પ્રતિની આ અન્યોક્તિવડે વ્યતિરેકમિશ્રિત ઉત્પ્રેક્ષોપમાદ્વારા આલસ્યની ભયંકરતાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. એક એવી કથા પ્રચલિત છે કે જ્યારે સમુદ્રનું મંથન કરવામાં આવ્યું ત્યારે તેમાંથી ચૌદ રત્નો નીકળ્યાં, તેમાંનાં તેર રત્નો તો જૂદા જૂદા દેવોએ લેઈ લીધાં, પણ ચૌદમું રત્ન જે ઝેર નીકળ્યું તે શંકરે પી લીધું અને તે તેના કંઠને વિષે રહેવાથી તેનું નામ ‘ નીલકંઠ ’ એવું પડ્યું. આ ઉપરથી આલસ્ય પ્રતિ કહેવામાં આવે છે કે તારૂં ઝેર એ સમુદ્રમાંથી નીકળેલા ઝેર કરતાં વધારે ઉઝ હોવું જોઈએ, કારણકે તારા ઉઝ સ્વરૂપની સાથે પોતાનું ઝોખું તીવ્ર સ્વરૂપ

સરખાવતાં વિષને લજ્જા આવવાથી જ તે શંકરના કંઠમાં છુપાઈ બેઠું છે અને તું સર્વોપરિ વિષ તરીકે જગતમાં સ્વચ્છંદે વિહાર કરે છે ! તેવી જ રીતે દુષ્ટ અને ભયંકર કાર્યો કરનારાં ભૂત પિશાચ્યાદિ મલીન સત્ત્વો પણ આ જગતમાં દેખાતાં નથી અને કોઈ ગુપ્ત પ્રદેશમાં છુપાઈ ગયાં લાગે છે; તે પણ વિષની પેઠે આલસ્ય કરતાં પોતાની ઝોછી પ્રબળતાથી લગઈ ગયાં જ હોવાં જોઈએ : એવી એક ઉત્પ્રેક્ષા કરવામાં આવી છે. આ ઉત્પ્રેક્ષા કદપના-યુક્ત હોવા છતાં તેમાં કેટલું યાચાતથ્ય સમાએલું છે તે બીના પૂર્વોક્ત શ્લોકોમાં આલસ્યનાં મહાભયંકર પરિણામોનું નિર્દર્શન કરવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી સમજી શકાશે. જે દુર્ગુણ શરીરમાં વસવાથી શારીરિક, આર્થિક અને આધ્યાત્મિક સંપત્તિનો ઉચ્છેદ કરી નાંખે તે દુર્ગુણ વિષ અને પિશાચ્ય કરતાં વિશેષ ભયંકર કૃત્ય કરનારો લેખાય જ. વિષ અને પિશાચ્યની ભયંકરતા માત્ર સ્થૂલ શરીર ઉપર જ અસર કરે છે : તેઓ આર્થિક અને આધ્યાત્મિક સંપત્તિને કશી ઈજા કરવાને સમર્થ હોતાં નથી : તો પછી તેઓ કરતાં વિશેષ ભયંકર અસર નીપજવનાર આલસ્યને વિષ અને પિશાચ્યના ઉપરી તુલ્ય લેખવી એ યોગ્ય જ છે. આલસ્ય એ ચિત્તના સ્વભાવમાંથી જન્મ પામેલું વિષ છે, તેથી ચિત્તને વશવર્તી ન રહેતાં સતત ઉદ્ધમમાં મગ્યા રહેવું, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો અને નિયમિત બનવાની ટેવ પાડવી : એથી આલસ્યને ચિત્તમાંથી અને દેહમાંથી ખંખેરી નાંખી શકાય છે. સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ પ્રકારના ગુણો મનુષ્ય પ્રકૃતિમાં રહેલા છે. તેમાંથી સત્ત્વ-ગુણ ન્યૂન હોય તો તમોગુણનું આધિક્ય થતાં આલસ્યનું રાજ્ય શરીર ઉપર ચાલવા લાગે છે. (૪૧)

[આલસ્યનું પ્રકરણ અત્ર સમાપ્ત થાય છે. હવે કર્તવ્યનો ધાત કરનારા બીજા કથા કથા દુર્ગુણો મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં રહેલા છે અને તે દુર્ગુણો કયે માર્ગે કેવી રીતે કર્તવ્યની હાનિ કરે છે તે દર્શાવવામાં અંતકાર પ્રવર્તે છે.]

નવમ પરિચ્છ-.

કર્તવ્યઘાતક દોષ-ક્રોધ.

ક્રોધઃ । ૪૨ ॥

ક્રોધાન્નપ્રિયતા જનેષુ પરિતો વ્યાન્ન્યત ગૌરવં ।
શાન્તિર્નશ્યતિ સત્ત્વરં સ્વપરયોર્વ્યગ્રં મનો જાયતે ॥
ચિદ્વૃત્તિસ્સ્થલનં મનોબલહતિઃ સદ્કલ્પશક્તિક્ષતિ-
ર્થસ્યાપિ વિનાશનં સહૃદયક્લેશઃ કૃતિર્નિષ્ફલા ॥

ક્રોધ.

ભાવાર્થ—ક્રોધી માણસ ક્રોધવાળી પ્રકૃતિથી આસપાસનાં માણસોમાં અપ્રિય થઈ પડે છે, જ્યાં તે માણસ ગમે તેવો મોટો હોય છતાં લાગતા વળગતા તેનાં સંબંધીઓનાં મન અપ્રસન્ન રહેવાથી તેનું ગૌરવ જળવાતું નથી, શાંતિનો ભંગ થાય છે અને અશાન્તિ ફેલાય છે, પોતાનું અને પરતું મન વ્યગ્ર બની જાય છે, ચેતના પરવશ થાય છે અને ચિદ્વૃત્તિની સ્થાવરતા થઈ જાય છે, મનોબળની હાનિ અને સંકલ્પશક્તિની ક્ષીણતા થાય છે, કિંબહુના ચારે તરફના ક્લેશથી મન આકુળવ્યાકુળ થતાં જાંદગી ઉપર કંટાળો આવે છે; તેથી કર્તવ્ય બળવવાના વિચારો ઉત્પન્ન થયા હોય તોપણ સત્ત્વર દબાઈ જાય છે, અને અકર્તવ્ય તરફ વલણ થાય છે. (૪૨)

વિવેચન—ક્રોધ મલીન તમોગુણની અધિકતા મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં હોવાને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. પોતાની ઇચ્છાની વિરુદ્ધ અન્ય કોઈના કથન કે વર્તનને લીધે સામાન્ય રીતે ચિત્તમાં એક પ્રકારનો અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનો તાપ ચિત્તપ્રદેશમાંથી વિસ્તાર પામતાં સ્વસ્થ સમયમાં આખા શરીરમાં ફેલાય છે. જ્યારે આ અગ્નિ પૂરેપૂરા વેગમાં હોય છે, ત્યારે ચિદ્-

વૃત્તિની તટસ્થતા દબાઇ જાય છે અને સંકલ્પશક્તિ, ઉત્સાહ વગેરે ગુણો ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થએલી ક્રોધની જવાબમાં પવન ફુંકવાનું કાર્ય કરવા લાગે છે. ક્રોધની જવાબમાં જે સ્થળે ઉત્પન્ન થાય છે તે સ્થળને દગ્ધ કરે છે એટલે કે તે જવાબમાં ક્રોધ કરનારના હૃદયને જ બાળે છે; વિશેષમાં તે જવાબમાં પોતાના વેગના પ્રભાવમાં આસપાસના પરિચયીઓ, સગાં, મિત્રો વગેરેને પણ બાળે છે—સંતપ્ત કરે છે. પરિણામે ક્રોધી પ્રત્યે તેઓ સર્વદા અપ્રસન્ન રહે છે, તેનાં નામ-કીર્તિ-તેજ ઇત્યાદિનો નાશ થાય છે, અને સર્વત્ર અપ્રિય થઈ પડે છે. ક્રોધની જવાબમાં ક્રોધીના અંતરને હાનિ કરવા ઉપરાંત બાહ્યતઃ પણ આ પ્રકારની ગંભીર હાનિ ઉપજાવે છે. આથી સુભાષિતકાર કહે છે કે નાસ્તિ ક્રોધસમો વહ્નિઃ અર્થાત્ ક્રોધના સરખો બીજો એકે અગ્નિ નથી. અગ્નિ અનેક પ્રકારના છે જેવા કે જઠરાગ્નિ, દાવાગ્નિ, વાડવાગ્નિ, ઇત્યાદિ. એ અગ્નિઓ અનેક પ્રકારની વસ્તુઓને દગ્ધ કરે છે, પરંતુ ક્રોધશ્ચી બચાંકર અગ્નિ તો એટલો પ્રબળ છે કે ક્રોધીને પોતાને દગ્ધ કરવા ઉપરાંત અનેક અન્ય જનોને પણ સંતપ્ત કરી મોટા મોટા અનર્થો નીપજાવે છે. એરિસ્ટોટલ કહે છે કે “ માણસને ક્રોધ પોતાની અંદર પચાવતાં બહુ લાંબો વખત લાગે છે; એવા માણસો પોતાને અને પોતાના પ્રિયતમ મિત્રોને અતિશય પીડા-કારક થઈ પડે છે.” આ શબ્દો સર્વથા સત્ય છે. વિચારપરંપરાએ જે ક્રોધના અનર્થોનો વિચાર કરવા બેસીએ તો તેનો પાર આવે નહિ. ક્રોધ એ એક એવા પ્રકારની ઘેલછા છે કે તેને વશ પડેલો માણસ પોતાના ચિત્તની તપ્ત અને વ્યાકુળ દશામાં આત્મઘાત કરવાને પણ દોરવાઇ જાય છે. આથી ઋષિજનોએ ઉપદેશોલું છે કે:—

ક્રોધો મૂલમનર્થનાં ક્રોધઃ સંસારબંધનમ્ ।

ધર્મક્ષયકરઃ ક્રોધઃ તસ્માત્ક્રોધં વિવર્જयेત્ ॥

અર્થાત્—ક્રોધ અનર્થનું મૂળ છે, ક્રોધ એ જ સંસારનું બંધન છે, ધર્મનો ક્ષય કરનાર પણ ક્રોધ જ છે, માટે ક્રોધનો ત્યાગ કરવો.

અત્ર એક દષ્ટાંત આપીશું. પાલિયો નામના એક તવંગર અમીરે દો-મના શહેનશાહ ઓગરદસ સીંહની પોતાને ઘેર પધરામણી કરી. તેણે

રાજાને ખુશ કરવા માટે બંગલો સારી પેઠે શણગાર્યો. રાજા અને પોલિયો સાથે બેઠા હતા અને નાચ ચાલતો હતો એવામાં પોલિયોના ગુલામે કાચનું એક વાસણ ભોંચે પાડ્યું. પોલિયોએ આથી એકદમ ગુસ્સે થઈને કહ્યું: “એ હરામખોરને જળોના તળાવમાં નાંખો.” રાજાએ સામા ટેબલ ઉપર કેટલીક નમૂનેદાર સુશોભિત કાચની ચીજો પડેલી હતી તે મંગાવી અને એનો ચૂરો કરી નાંખ્યો. પોલિયો તો આ જોઈ સ્તબ્ધ જ થઈ ગયો અને સમજ્યો કે માણસના જીવ કરતાં કાચનાં વાસણ મેં વહાલાં કર્યાં, એવા અનુચિત ક્રોધ માટે રાજાએ મને ઠપકો આપ્યો છે. આ પ્રમાણે સર્વ પ્રકારના અનર્થો કરનારા ક્રોધને વશ રહેતાં મનુષ્યો પોતાના કર્તવ્યમાંથી બ્રહ્મ થઈને અકર્તવ્ય કર્મ આચરવા તરફ દોરાય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? ખરેખર, ક્રોધને ‘કર્તવ્યઘાતક’ એવું વિશેષણ લગાડવું એ સર્વથા યોગ્ય છે. (૪૨)

[૫૫મ્ ૫૫મ્ શ્રુત્ય અને અધિકારવાળી વ્યક્તિઓને આશ્રયે રહેવાથી ક્રોધ કેવા કેવા પ્રકારનો અનર્થ નીપજાવે છે તેનો ચિતાર હવે આપવામાં આવે છે:]

ક્રોધસ્ય ક્રૂરતા । ૪૩ ॥

એષઃ પ્રભવેત્સમર્થરુપે માન્યેઽધિકારસ્થિતે ।

દીનાનાં બલહીનતાં તવતાં ત્રાસસ્તન જાયતે ॥

હીનાનાં તુ ભવેદયં યદિ તદા દેહઃ સ્વયં દહ્યતે ।

તેષામેવ વૃથા વ્યથાવિગલિતં સન્તપ્યતે માનસમ્ ॥

ક્રોધની ક્રૂરતા.

ભાવાર્થ—જો મુખ્ય અધિકારી અથવા કોઈ પણ મોટો સમર્થ માણસ ક્રોધ કરવાની આદતને અધીન થઈ ગયો હોય છે, તો તેની નીચે રહેનાર બળહીન દીન પુરુષોની વગર અપરાધે અવદશા થાય છે, એટલે તરતમાં તો બિચારા ગરીબ માણસોને ત્રાસ થાય છે; તેમ જ એ પ્રયત્ન પ્રકૃતિએ શક્તિહીન દીન પુરુષોને પોતાના પંજમાં લઈ ક્રોધાધીન બનાવ્યા હોય, તો તેમના ક્રોધને સફળ કરવા અન્ય કોઈ પાત્ર ન હોવાથી તે ક્રોધની જગાળા પોતાના જ

શરીર તરફ વળે છે, શરીરને બાળે છે, બોહીને શોષે છે, અને ગરીબાઇ, પરાધીનતા વિગેરેના દુઃખથી દાઝેલા મનમાં પરિતાપ ઉપજાવે છે. (૪૩)

વિવેચન—પંડિત માનવિજયે ક્રોધની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપી છે: અવિચાર્ય પરસ્યાત્મનોડપાયહેતુરંતર્બહિર્વા સ્ફુરણાત્મા ક્રોધઃ ॥ અર્થાત્—‘અવિચાર-પૂર્વક પોતાનો અને પરનો નાશ કરવામાં હેતુરૂપ અને અંદર તથા બહાર સ્ફુરણાયમાન થાય તે ક્રોધ કહેવાય છે.’ ઉક્ત વ્યાખ્યાને આ શ્લોકમાં સદ-ષ્ટાંત સમજાવી છે. જો ક્રોધ ક્રોધ રાજા કે રાજ્યાધિકારી જેવા મોટા માણસના ચિત્તમાં નિવાસ કરે છે તો તેના આવેગની સાથે જ તેના હાથ નીચેના માણસો અને દીન નોકર-ચાકરોને અત્યંત ત્રાસ પડે છે. અહીં તે ક્રોધ પરનો નાશ કરવામાં હેતુરૂપ અંદર તથા બહાર સ્ફુરણાયમાન થએલો લેખાય પરંતુ જે દીન અને હીન જનો છે તેઓને પોતાના ક્રોધનો આવેગ કાઢવા માટે અન્ય કોઈ માણસ મળતું નથી, તે કારણથી તેઓ પોતાની જાતપર-પોતાના આત્માપર ક્રોધ કાઢે છે અને એ રીતે પોતાનો જ નાશ કરવાના હેતુરૂપ આંતર્યામી ક્રોધને સ્ફુરાવે છે. આવા દીન જનો ક્રોધની જવાળાથી પોતાના જ રૂધિરને બાળે છે, પોતાના જ અંતરને સંતાપ ઉપજાવે છે અને ધણી વાર પોતાના જ દેહને મારી કાપી કે ઇજા કરીને પોતાના જ દુઃખના કારણીભૂત થઈ પડે છે. મૂઠું કોહો દુહાણ સમ્બાળં—સર્વ દુઃખોનું મૂળ ક્રોધ છે, એ સત્ય જ છે.

અત્ર તેનું એક દષ્ટાંત આપીશું. એક અગ્રેજ ઉમરાવ બિલાયતની મોટી ઘોડદોડની શરતમાં ૩ હજાર પાઉંડ એટલે ૪૫ હજાર રૂપિયા હારી ગયો અને કર્મસંયોગે તેનો હરીફ એક ખીજો ઉમરાવ હતો તે તે જ શરતમાં ૭ હજાર પાઉંડ જીતી ગયો. પોતાની હારથી આ ઉમરાવને કાંઈ લાગ્યું નહિ કારણકે તેની ધણી શરતોમાં તેણે હારજીતના દાવ લીધા હતા, પરંતુ પોતાના હરીફની મોટી જીતથી તેને ક્રોધ ચડ્યો. ક્રોધથી ધુંધવાતો તે ઘેર આવ્યો અને દીવાનખાનામાં બેઠો. ચાકરે આહતો ખ્યાલો લાવીને મૂક્યો એટલે એકદમ તે જ ખ્યાલો તેણે ચાકરપર ફેંક્યો અને બોલ્યો : “ અરે લુચ્ચા ! મારું માથું તપી ઉઠ્યું છે, ત્યાં તું મને ધગધગતી ચાહ

પાય છે ? જલ્દી સોડા-બરફ લાવ ! ” ચાકર બહીને ચાલ્યો ગયો તે પાછો ન જ ફર્યો ! સાહેબના ક્રોધમાં વધારો થયો અને પોતાની સ્ત્રીના ઝોરડામાં જમીને તેના ઉપર નેતરના પ્રવાહ કરવા માંડ્યા ! બચકર ઘાંટો કાઢીને તે બોલવા લાગ્યો : “ ચાકરો ક્યાં મરી ગયા ? મારા માટે સોડા-બરફ કેમ ક્રોધ લાવતું નથી ? ” સ્ત્રી બચલીત થઈ અને ઝોરડાની બહાર દોડી ગઈ. તેની પાછળ તેનો આળક ચીસ પાડતો દોડ્યો અને સાહેબે ગુસ્સામાં આવતાં આળકને પશુ લાત મારી ! સ્ત્રી મકાનની બહાર ચાલી ગઈ અને સાહેબ ગાંડા બની ગયા હોવાની વાત જાહેર કરી, એટલે નોકરોએ દીવાનખાનાનાં બારણાં બંધ કરીને સાહેબને કેદ કર્યા ! આખી રાત સાહેબે એ કેદમાં પસાર કરી. સહવારમાં સિપાઈઓને બોલાવીને દાર ઉઘાડવામાં આવ્યું તો જણાવ્યું કે સાહેબના બન્ને હાથ લોહીલોહાણ થઈ ગયા હતા અને રાત્રે ક્રોધાંધતામાં તેમણે પોતાના હાથને બચકાં ભર્યા હતાં ! એ જ અવસ્થામાં તેમને ગાંડાની ધરખીતાલમાં પહોંચતા કરવાની જરૂર પડી.

આવા ક્રોધી જનોએ ક્રોધનો પરિત્યાગ કરવા સાફ વૃત્તિને શાન્ત બનવાની ટેવ પાડવા માટે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ તેના માર્ગો જૂદા જૂદા પ્રયત્નોએ જૂદી જૂદી રીતે સૂચવ્યા છે. આચાર્ય સૂત્રમાં સૂચવ્યું છે કે: દુક્ષલં ચ જાણ અદુર્વાગમિસ્ત્વં । પુઠો ફાસાઈં ચ ફાસે । લોચં ચ પાસ વિપ્પંદમાણી અર્થાત્-ક્રોધાદિકથી આવતી કાલે કેવાં દુઃખો થશે તે વિચારવું અને એ ક્રોધાદિકથી લોક કેવી રીતે ટળવળે છે તે તપાસવું. શ્રેષ્ઠ ટેલર કહે છે કે “ જ્યારે ક્રોધ આવેગમાં આવવા લાગે ત્યારે બીજાઓના દોષોનો પોતાના મનથી જ બચાવ કરવો અને વિચારવું કે સ્થળ, સમય, અકસ્માત, અડચણ ઇત્યાદિને લીધે પોતાના મિત્રથી, સગાથી કે નોકર ચાકરથી કાંઈ દોષયુક્ત કામ થઈ જાય તે સ્વાભાવિક છે; એટલા માટે મારે ક્રોધ કરવો જોઈએ નહિ, પરંતુ તેઓના દોષ માટે, અણસમ-જણુ માટે કે ગફલત માટે તેમના ઉપર દયા લાવવી જોઈએ. જે એકાએક ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય અને વૃદ્ધિગત થાય, તો પહેલાં વિચારપૂર્વક તેને દબાવવો અને પછી દોષ કરનાર ઉપર દયાભાવ સ્ફુરાવીને ઇચ્છવું કે ભવિ-

બમાં તેને હાથે તેવો દોષ થાય નહિ. ” એક અંધકાર ક્રોધ શાન્ત કરવાના કેટલાક કૃત્રિમ ઉપાયો બતાવે છે: જેવા કે, ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એક ભોટો પાણી પી જવું, ૧૦૦ થી ઉલટા અંક એટલે ૧૦૦-૯૯-૯૮ એ પ્રમાણે ગણવામાં ચિત્તવૃત્તિને પરોવવી, અથવા શરીરની કાંધ ક્રિયા કે ગતિ બદલાવવી, કિંવા એકદમ ચાલ્યા જઈને સૂઈ જવું, કે તે સ્થળને ત્યજી જવું. (૪૩)

[અત્ર અંધકાર એક શંકા ઉપસ્થિત કરે છે કે ધણી વાર ગૃહસ્થ જનોને કોઈના હિતની ખાતર અંકુશ કે દાબ બતાવવાને ક્રોધનો ઉપયોગ કરવો પડે છે; એ ક્રોધ કરવો ઉચિત છે કે નહિ? આ શંકાનું સમાધાન કરવાને નિમ્ન શ્લોક રચાયો છે:]

ક્રોધસ્ય મર્યાદા । ૪૪ ॥

બાલાનાં હિતશિક્ષણે મૃતજનસ્વાલિત્યસંબોધને ।

દુષ્ટસ્યાક્રમણેઽપરાધિ-મને સ્વાતાપસન્દર્શને ॥

અસ્યાવશ્ય-તા મવેદ્યદિ તદા સોપ્યઽસ્તુ સદ્ભાવજઃ ।

શક્યો રોદ્ધુમપેક્ષિતે ચ સમયે યઃ સાર્થકઃ કૃત્રિમઃ ॥

ક્રોધની મર્યાદા.

ભાવાર્થ—કદાચ કોઈ એમ કહેશે કે, બાળકોની કે અન્ય કોઈની ભૂલ થતી હોય તો તે સુધારવામાં, તેમને હિતની શિખામણ આપવામાં, કોઈની કુટેવ કાઢવાનો બોધ દેવામાં, દુષ્ટ માણસોને દખાવવામાં, અપરાધી માણસોને સજા કરવામાં, અને ગુન્હેગારોને દાબમાં રાખવા પોતાનો આતાપ દર્શાવવામાં, ગૃહસ્થીઓને કંઈક આવેશ અને ગુસ્સાની જરૂર પડે છે, અને તેની સાથે ક્રોધનું મિશ્રણ પણ હોય છે. તો ક્રોધની અનાવશ્યકતા કેમ કહી છે? ઉપર બતાવેલ પ્રસંગોમાં તો ક્રોધની આવશ્યકતા રહે છે. આના ઉત્તરમાં કહેવું જોઈએ કે જ્યાંસુધી કેવળ ભૂલ સુધારવાનો જ શુદ્ધ આશય હોય, અને તેટલા માટે સપ્રયોજન—માત્ર દેખાવનો બનાવટી ક્રોધ અને તે પણ પોતાની મરજી પ્રમાણે કાબૂમાં લઈ શકાય તેવો મર્યાદિત હોઈને કોઈને

હિતકર્તા થતો હોય તો બલે હો. તેમાં ક્રોધના ઉપર બતાવેલા લક્ષણને કંઈ હાનિ પહોંચતી નથી. (૪૪)

વિવેચન—ગૃહસ્થીઓને-સંસારીઓને સંસારના કેટલાક પ્રસંગોમાં કૃત્રિમ ક્રોધ બતાવવાની જરૂર પડે છે. બાળકોને, દુષ્ટ જનોને, અપરાધીઓને કે બીજાઓને વિમાર્ગે જતાં અને ગુન્હાઓ કરતાં અટકાવવા માટે કૃત્રિમ ક્રોધનું નિર્દેશન કરવાની જરૂર પડે એ સ્વાભાવિક છે. અહીં એ પ્રકારનો ક્રોધ દર્શાવવાનો હેતુ પૂર્વના બે શ્લોકોમાં જણાવ્યો તેવો અપાયદેવુઃ હોતો નથી, પરંતુ પારકું હિત કરવાનો હોય છે અને તેથી તે પ્રકારનો કૃત્રિમ ક્રોધ દેખાડવાથી કશો દોષ ઉત્પન્ન થતો નથી. ઉપર જે હાનિકારક ક્રોધનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે તે ક્રોધ દ્વેષમિશ્રિત હોવાથી જ હાનિકારક છે, પરંતુ અત્ર એક બીજા બાબત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે એ કૃત્રિમ ક્રોધ ‘કૃત્રિમ’ જ હોવો જોઈએ અને તે ક્રોધનો વેગ એક ક્ષણ માત્રમાં શમાવી લેવાય-તે ક્રોધ બતાવવાની આવશ્યકતા પૂરી થતાં જ પુનઃ ચિત્તવૃત્તિ અને મુખમુદ્રા સમભાવી બનાવી દેવાય-તેવું સામર્થ્ય પોતામાં હોય તો જ તેવા પ્રકારનો ક્રોધ પ્રસંગોપાત ઉપયોગમાં લેવો; પરંતુ ધણી વાર એવું બને છે કે એવા કૃત્રિમ ક્રોધનિર્દેશનની નિલની ટેવથી મનુષ્યો ખરો ક્રોધ બતાવવાની ટેવ-વાળા બની જાય છે અને પછી તેમની વૃત્તિઓ ક્ષણમાત્રમાં આવેશમાં ત-ણાઈ જઈને ક્રોધતત્પર બની જાય છે. જે અશ્વને એક વાર પૂરવેગમાં દોડવા દીધા પછી તેની લગામને સાચવી રાખીને ધીરો પાડવાનું સામર્થ્ય આપણામાં ન હોય તે અશ્વ ઉપર સ્વાર ન થવું એ જ હિતાવહ છે; તેટલા માટે જો કૃત્રિમ ક્રોધને તુરત જ શમાવી લેવાની શક્તિ આપણામાં હોય, તે-મજ તેથી વૃત્તિઓ ક્રોધ કરવાના નિત્યના સ્વભાવવાળી ન બની જાય તેટલું સંયમન કરવાનું સામર્થ્ય આપણામાં હોય, તો જ તે પ્રકારના ક્રોધને ઉપ-યોગમાં લેવો અને નહિતો તેનો સંગ પણ કરવો નહિ, એ હિતાવહ માર્ગ છે. તેટલા માટે જ સુભાષિતકારે કહ્યું છે કે-આત્મશક્તિસમં ક્રોધં કુર્વાણો ન વિનश्यति અર્થાત્-પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ક્રોધ કરનારો નાશ પામતો નથી. (૪૪)

દશમ પરિચ્છેદ.

કર્તવ્યઘાતકે દોષ-માત્સર્ય તથા નિન્દા.

[કર્તવ્યઘાતક દોષોમાંનો એક વધુ દોષ માત્સર્ય છે, અને તેથી થતી હા-
નિનો વિસ્તાર હવે અંધકાર સમજાવે છે.]

માત્સર્યમ્ । ૪૫ ॥

માત્સર્યં મૃદુતાહરં મદકરં મિથ્યાભિમાનોચ્છ્રીતં ।
સત્યાસત્ગણિકૃદ્ધિમમલાં વ્યાહન્તિ યચ્છેર્ષ્યયા ॥
દોષં 'દર્શયતે ગુણેષુ ગુણિનાં દોષે નિજે વા ગુણં ।
બુદ્ધ્યા તિ નિવર્તનીયમનિશં કર્તવ્યપ્રસિદ્ધયે ॥

માત્સર્યનો ત્યાગ.

ભાવાર્થ—કોઈ પણ પ્રકારનું કર્તવ્ય બરાબર શુદ્ધ રીતે બજાવવું હોય તો “ આ હું જ કરું છું, મારાથી જ થઈ શકે, તમે શું કરી શકવાના હતા ? ” આવી રીતની ઉછાંછળાઈ રૂપ માત્સર્ય બાવ મનમાંથી હંમેશાને માટે કાઢી નાંખવો જોઈએ. કદાચ તે ધણા વખતની ટેવરૂપે મનમાં જડ થાકી બેઠો હોય, તોપણ ગમે તેમ કરી સહ્યુદ્ધિના સામર્થ્યથી સત્વર તેની જડ ઉખેડી નાખવી જોઈએ, કારણકે તેથી મનની કોમળતાનો નાશ થાય છે, મગરૂરી અને ગર્વનાં દાર ખુદ્ધાં થાય છે, મિથ્યા અભિમાનનો વેગ આગળ વધે છે, ઈર્ષ્યાને આવકાર મળવાથી સત્ય અને અસત્યને જુદું પાડવાની નિર્ભળ વિવેકબુદ્ધિ વિનાશ પામે છે, ગુણી પુરુષોના ગુણો ગ્રહણ કરવાને બદલે તેમાં દોષારોપણ કરવાનો પ્રયત્ન ચાલુ થાય છે, અને પોતાના દોષોને દબાવી દઈ તેની જગ્યાએ ગુણ ગણી બતાવી લોકોની દૃષ્ટિને આજી નાંખવાની કોશેશ ચાલે છે. એકંદરે કર્તવ્યથી બ્રહ્મતા થાય છે માટે માત્સર્યનો પરિહાર કરવો. (૪૫)

વિવેચન—મદ્દપૂર્વક હર્ષ ધારણ કરવો એનું નામ મત્સરતા. નિમિત્ત સિવાય ખીજને દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાથી અથવા શિકારાદિથી હિંસા કરીને અનર્થનો આશ્રય લેધને મનમાં પ્રમુદિત થવું તે જ મત્સરભાવ સમજવો. જે મનુષ્યવૃત્તિ અનર્થના આશ્રયે રહીને પ્રમુદિત થાય, તે વૃત્તિ પરોપકારાદિ સ્વકર્તવ્ય બળવવાનો જે ખરો પ્રભેદ છે તે ન મેળવવા પામે તે સ્વાભાવિક જ છે : આ કારણથી જ હૃદયના કૂર અને મદોન્મત જનો ધર્મ સાધી શકતા નથી. તે વિષયે કેવેન્દ્રસૂરિએ કહ્યું છે કે:—

કૂરો કિલિદ્રભાવો સમ્મંધમ્મં ન સાહિતં તરદ્ ॥

(ટીકા—કૂર: ક્લિષ્ટભાવો મત્સરાદિદૂષિતપરિણામ: સમ્યક્ નિઃકલંકં ધર્મ ન નૈવ સાધયિતુમારાધયિતું શક્નોતિ) અર્થાત્—કૂર એટલે ક્લિષ્ટપરિણામી—મત્સરાદિથી દૂષિત પરિણામવાળો જે હોય તે નિષ્કલંકપણે ધર્મને સાધવા—આશાધવા સમર્થ થઈ શકતો નથી. માત્સર્યની ઉત્પત્તિની સાથે મનુષ્યમાં ખીજ કેટલાક દોષોના ખીજ પણ વવાય છે. મૂળે મદરૂપી પિતા અને કૂરતારૂપી માતાના સમાગમથી માત્સર્યનો જન્મ થએલો હોય છે અને જો સદ્બુદ્ધિના સામર્થ્યે કરીને તેનો જડમૂળમાંથી ઉચ્છેદ કરી નાંખવામાં ન આવે તો શનૈઃ શનૈઃ ધર્મ્યાં, મિથ્યાભિમાન, વિવેકબુદ્ધિરહિતતા, અવિનય, મિથ્યાદોષારોપણ ઇત્યાદિ દુર્ગુણો એક પછી એક પ્રવેશ કરતા જાય છે. જેવી રીતે અનેક પ્રકારની દુર્ગંધોથી ભરેલા ટોપલાને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન મિથ્યા નીવડે છે, તેવી જ રીતે જ્યારે મનુષ્ય માત્સર્ય ઉપરાંત ખીજ અનેક દુર્ગુણોથી ભરેલો બને છે ત્યારે તેને શુદ્ધ કરી શકાતો નથી અને તેથી તેની પ્રવૃત્તિ સર્વદા અકર્તવ્ય તરફ જ રહે છે. તેટલા માટે કર્તવ્યમાં રૂચિ ધરાવતા સજ્જનોએ હમેશાં મત્સરભાવથી દૂર રહીને સંસારમાં વિચરવું એ જ કર્તવ્યનિષ્ઠતા છે. (૪૫)

[મૂર્ખ મનુષ્યો જ્યારે કર્તવ્યની ક્લિષ્ટતાને લીધે કર્તવ્યનિષ્ઠ રહી શકતા નથી અને અકર્તવ્યમાં પ્રવર્તે છે, ત્યારે પોતાની અસમર્થતા કિંવા દોષોને ઢાંકવા માટે કર્તવ્યનિષ્ઠ અન્ય જનોનાં સત્કાર્યોની નિંદામાં ઉદ્યુક્ત થાય છે. આમ કરવાથી તેવા કર્તવ્યમાર્ગચ્યુત દુર્જનો બે પ્રકારના પાપના હિસ્સેદાર થાય છે : એક તો પોતે કર્તવ્ય આચરી શકતા નથી એ પાપ, અને કર્તવ્ય આચરી શક્તાશ-

એને ભાંડવાનું ખીજું પાપ : આ નિંદા મનુષ્યોમાં એટલી જડ ધાલી બેઠી છે કે તેનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ પ્રચારવાને અંધકાર એ પ્રકરણ જરા વિસ્તારથી સમ-ભવવામાં ઉદ્ધત થાય છે :]

નિન્દાપરિહાર : । ૪૬ ॥

નિન્દાઽસત્યસહોદરા રુણહરા સૌજન્યસંહારિણી ।
 દોષારોપણકારિણી ગુણિગણે ક્લેશસ્ય સન્ધારિણી ॥
 ચારિત્રાંશવિઘાતિની જનમનઃસન્તાપિની પાપિની ।
 ત્યાજ્યા દોષવિનાશનાય વિદુષા કર્તવ્યસંશુદ્ધયે ॥
 નિન્દાનો પરિત્યાગ.

ભાવાર્થ—નિન્દા પણ કર્તવ્યના માર્ગમાં મોટા દોષો ઉત્પન્ન કરી માણસને કર્તવ્યબ્રષ્ટ બનાવે છે, માટે કર્તવ્યની શુદ્ધિ ઇચ્છનાર ડાહ્યા માણસોએ એ દોષનો વિનાશ કરવા માટે સત્વર નિન્દાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણકે તે નિન્દા અસત્યની તો સગી બહેન છે, એટલે અસત્યના પ્રતિપક્ષી સત્યને દૂર હડસેલી કાઢે છે; ધીરજ, શાન્તિ, ગાંભીર્ય વગેરે ધણા ગુણોનો નાશ કરે છે, કર્તવ્યનો ખાસ ગુણ જે સૌજન્ય તેનો તો સંહાર કરી નાખે છે, ગુણના સમુદાયમાં દોષોનું આરોપણ કરે છે, ગુણી જનોમાં ક્લેશનાં ખીજને વિસ્તારે છે, દેશથી યા સર્વથી ચારિત્ર્યનો ઘાત કરે છે અને મનુષ્યોના મનમાં સંતાપ ઉપજાવે છે, કિંબહુના ધણાં પાપસ્થાનકોને જન્મ આપનાર તે નિન્દામાં નિન્દા એક દુર્ગુણ છે માટે જલદી તેનો પરિહાર કરવો. (૪૬)

વિવેચન—પોતાની અસમર્થતા ઢાંકવાને કોઈ સમર્થ માણસને હલકો પાડવાનો અનુચિત ઉદ્દેશ આરંભવો તે પોતે જ નિન્દા કહેવાય છે. પોતાના દોષ તરફ દુર્લક્ષ કરવું અને સામાના દોષોને પ્રકાશિત કરી તત્સંબંધે મનભાવતી ટીકા કરવી એ જ નિન્દાનું અર્થ સ્વરૂપ છે. નિંદાનું એક દષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે : એક વાર કોઈ એક મુસાફર એક મોટા નગરમાં આવી ચડ્યો. નગર સુશોભિત અને જોવાલાયક હોવાથી તે રાજમાર્ગપર

ઓમેર દષ્ટિ ફેરવતો તથા આસપાસનાં સુશોભિત અને નકસીદાર મહાલયો જોઈને અનંદિત થતો ચાલ્યો જતો હતો. ચાલતાં ચાલતાં તેને એકાએક ઠેસ વાગી અને તે પડી ગયો. હાથપગ છોલાયા અને તેથી લોહી પણ નીકળ્યું. તેણે આસપાસ એકઠા થએલા લોકોને કહ્યું: “આ નગરના કારીગરો કોઈ ખરેખરા મૂર્ખ જ હોવા જોઈએ, કારણકે તેમને સારી રીતે સડક બાંધતાં પણ આવડી નથી અને તેથી મને ઠેસ વાગી, તો આ મોટાં મહાલયો પણ માલ ત્રિનાનાં અને કારીગરોની સેંકડો જાતની મૂર્ખતાથી ભરેલાં હશે !” એ નગરના કારીગરોની આ પ્રમાણે વ્યર્થ નિંદા કરવાથી તે મુસાફર બે પ્રકારના દોષ કરે છે. તે પોતાના દોષને જોતો નથી અને પારકા ગુણને અવગણી જણાવે છે. પોતે રસ્તાપર નજર રાખીને નહિ ચાલવાથી અને મહાલયો જોવામાં દષ્ટિને રોકી રાખવાથી તેને ઠેસ વાગી અને તે પડી ગયો; તેમા સડક બાંધનારનો દોષ નહોતો, પણ પોતાના બેભાનપણાનો જ દોષ હતો, છતાં પોતાના દોષને ઢાંકવાને માટે તે હૃદયમાં દબને આશ્રય આપે છે અને તેથી સુજનતાનો સ્વાભાવિક રીતે જ ત્યાગ કરે છે. કારીગરોની કૌશલતા કે જેથી લલચાઈને તેની દષ્ટિ માર્ગપર સ્થિર રહી શકી નહિ, તેને તો તે ધ્યાનમાં પણ લેતો નથી અને તેને બદલે તેમનાપર વ્યર્થ દોષારોપણ કરે છે. તેથી એ પ્રમાણે તે બે દોષ કરે છે. નિંદા કરવાના સ્વભાવથી ચિત્ત ટેવાઈ ગએલું હોવાથી ચિત્ત અદુર્નિશ ક્લેશમાં જ મગ્ન રહે છે. ઉપર્યુક્ત દોષોને પરિણામે સચ્ચરિત્રનો સભવ દૂર રહે છે અને બીજાઓનાં મનને સંતોષ કરે છે, કારણકે પોતાના ગુણની કદર થવાને બદલે જ્યારે પોતા ઉપર વ્યર્થ દોષારોપણ થતું તે જુએ છે ત્યારે નિન્દા કરનાર ઉપરાંત જેની નિન્દા કરાતી હોય છે તેના ચિત્તને પણ સંતાપ જ થાય છે. આ ઉપરથી નિન્દા કરનાર કેટલા દુર્ગુણથી યુક્ત બને છે, તે સહેલાઈથી સમજી શકાશે. નિંદક આટલા દોષોનું ઉપાર્જન કરતો હોવાથી તે કદાપિ કર્તવ્યનિષ્ઠ રહી શકતો જ નથી. અકર્તવ્યસૂરિએ તે વિષે કહ્યું છે કે—

પરપરિભવપરિવાદાદાત્મોત્કર્ષાન્ચ વચ્યતે કર્મ ।

નીચૈર્ગોત્રં પ્રતિભવમનેકમવકોટિદુર્મોચમ્ ॥

અર્થાત્—ખીજનો પરિભવ અને નિંદા કરવાથી તેમ જ પોતાનો ઉત્કર્ષ કરવાથી અનેક કોટી ભવે પણ મૂકી શકાય નહિ તેવું નીચ ગોત્ર કર્મ પ્રત્યેક ભવે બંધાય છે. કોઇના ખરેખરા દોષો હોય તે દોષો, કોઇને મ્હોંએ નિષ્પક્ષપાત રીતે, જરા પણ અતિશયોક્તિ વિના, પોતાના અંગત જરા પણ સ્વાર્થ વિના, કોઇનું હિત થતું હોય તેવા સંભવપૂર્વક કહેવા તે નિંદા નથી. પરંતુ મનુષ્યનો સ્વભાવ એવા પ્રકારનો વિલક્ષણ છે કે પરદોષ કથન કરતાં તે નિંદા કરવાના પ્રવાહમાં આકસ્મિક રીતે ધસડાઈ જાય છે; આ કારણથી કર્તવ્યનિષ્ઠ રહેવા માટે અને ભૂલે-ચૂકે નિંદાને પડખે ન ચડી જવાય તેટલા માટે મુનિજનોએ ઉપદેશ્યું છે કે—“ જોલો તો કોઇના ગુણ જ જોલો, નહિતો રહેજો અજોલા રે ।” અર્થાત્ કોઇના ગુણનું કથન જ હમેશાં કરવું, પણ દોષનું કથન જ કરવું નહિ કે જેથી અકસ્માત્ દોષકથનમાંથી નિન્દાવાદના કુમાર્ગે ચડી જવાય નહિ. નિંદાના પરિહાર માટે દોષકથન ન કરવાનું સર્વોત્તમ છે. (૪૬)

નિન્દાસત્ત્વેऽપરગુણાનાં નિષ્ફલતા । ૪૭ ॥

**આસ્તા સચ્ચરણે પરાર્થકરણે પ્રીતિઃ સુનીતૌ રતિ-
ધૈર્યં વીર્યમનુત્તમં ભવતુ વા શુદ્ધં પ્રબુદ્ધં મનઃ ॥
વિજ્ઞાનં વિપુલં તથાપિ કિમહો કાર્યં શુભૈસ્તૈર્ગુણૈ-
ર્યદ્દેકો રસનાશ્રિતો રસહરો નિન્દાભિધો દુર્ગુણઃ ॥**

ખીજ ગુણો ઉપર પાણી ફેરવનારી નિન્દા.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—સદાચરણપરાયણ રહેવામાં અને પરાપ-કારને પંથે પ્રયાણ કરવામાં ભલે પ્રીતિ હોય, ન્યાય અને નીતિના માર્ગમાં અડગ ચાલવાની રીતિ સાધ્ય કરી હોય, વિપત્તિનાં વાદળાંઓને વિખેરી નાખવા ધીરજ પણ ધરવામાં આવી હોય, ઉત્તમમાં ઉત્તમ માનસિક વીર્ય પણ ખીલવેલું હોય, મન પણ ભલે જોધ પામેલું વિશુદ્ધ હોય અને અનેક શાસ્ત્રોનું મથન કરી વિજ્ઞાન પણ ભલે મેળવ્યું હોય : આ બધા ગુણો ત્યાંમુઘી ઉપયોગી અને હિતકર

છે, કે જ્યાંસુધી એક નિન્દારૂપ દુર્ગુણનો પાશ લાગ્યો ન હોય; પણ જો કદાચ દુર્ભાગ્યે વધારે નહિ પણ એક જ નિન્દારૂપ દુર્ગુણની આદત માણસને પડી ગઈ, તો સમજો કે તેનું જીવન બરબાદ ગયું અને સદાચારપરાયણતા વગેરે સદ્ગુણો થોડા જ સમયમાં રદ થઈ જવાના. પૂર્વ શ્લોકમાં નિન્દારૂપી દુર્ગુણથી જે ખીજ દુર્ગુણોના પ્રવેશનું કથન કર્યું છે તે દુર્ગુણો એવા પ્રકારના છે કે જે મનુષ્યના ગમે તેવા ઉચ્ચ ગુણોને પણ ઢાંકી દે છે. મનુષ્ય સદાચરણી હોય, ધીરજવાળો હોય, બુદ્ધિમાન હોય, પરોપકાર અને નીતિરીતિમાં પ્રીતિવાળો હોય, મનનો શુદ્ધ હોય, પરંતુ જો તેનામાં એક નિન્દાનો દુર્ગુણ હોય તો—નિન્દા સૌજન્યનો નાશ કરનારી હોવાથી—ઉક્ત સર્વ સદ્ગુણોનો નાશ કરી નાંખે છે. (૪૭)

[હવે નિન્દારૂપી દુર્ગુણને સજીવારોપણ કરીને અથકાર તેના દોષો દર્શાવે છે અને અપ્રશસ્ત વસ્તુઓ સાથે તેની તુલના કરી બતાવી જનસમાજ તેથી અલગ રહેવામાં સાર સમજે તેટલા માટે નીચેના સચુક્તિક શ્લોકોની રચના કરે છે :]

નિન્દાશ્ચકરયોઃ સંબંધઃ । ૪૮ ॥

રેત્વં કાઽસિ? ન વેત્તિ માં કિમુ ભવાન્નિન્દાભિધાનં મમ ।
ત્વં ચૈકા? નહિ શૂકરોઽસ્તિ સહજઃકાર્યૈક્યમસ્ત્યાવયોઃ ।
કિં કાર્યં? યુવયોર્ભવેત્કિમપરં મુક્ત્વા ચ મુક્તિક્રિયાં ।
ભોજ્યં કિં? મલમદ્મિ માનસમહં બન્ધુસ્તુ મે જ ઠરમ્ ॥

પૃષ્ઠમાંસોપમા નિન્દા । ૪૯ ॥

તસ્માદેવ પિશાચિકા ત્વમસિ કિં ચાણ્ડાલિકા ડાકિની
નો ષ્ટ્રૂઽપિ કિમન્યકારણમહો સઘો બ્રુવે શ્રૂયતાઃ ॥
ભોજ્યં મે ચરમાર્હતા હ્યુપમિતં ણ્ઠસ્ય માંસેન હા ।
તસ્માન્માં કથયન્તુ ણેનચિદેમે નામ્ના સહે સર્વથા ॥

નિન્દા અને હુકરનો સંબંધ.

ભાવાર્થ—(કોઈ એક સમયે કોઈ માણસને સ્વપ્નમાં કોઈ સ્ત્રીના જેવો આભાસ થયો, એટલે તેની સાથે વાતચિત કરતાં નીચે પ્રમાણે સંવાદ શરૂ થયો:—)

માણસ—અરે ! તું કોણ છે ? અને તારું નામ શું ?

સ્ત્રી—શુ તું મને ઝાળખતો નથી ? હું એક સ્ત્રી છું, લોકો મને “નિન્દા”

એવા નામથી ઝાળખે છે અને ખોલાવે છે.

પુરૂષ—શું તું અહીં એકલી જ આવી છે, કે ખીજે કોઈ તારી સાથે છે ?

સ્ત્રી—નહિ, નહિ, હું એકલી નથી; મારો ભાઈ હુકર પણ મારી સાથે આવેલો છે.

પુરૂષ—હુકર તારો ભાઈ કેવી રીતે થાય ?

સ્ત્રી—જે કામ હુકરનું છે તે જ કામ મારું છે, માટે મારો ભાઈ થાય.

પુરૂષ—તમારા બંનેનું શું કાર્ય છે ?

સ્ત્રી—ખાવાપીવા સિવાય વળી ખીજું તે શું કામ હોય ?

પુરૂષ—ત્યારે તમે શું ખાઓ છો ?

સ્ત્રી—મનુષ્યોના જઠરનું મળ તે વિષ્ટા એ મારા ભાઈનો ખોરાક છે અને માણસોના મનનો જે મળ તે મારો ખોરાક છે. એટલે ગામની વિષ્ટા શોધવાને મારા ભાઈનું નિર્માણ થયું છે અને માણસોના મનની વિષ્ટા શોધવાને હું નિર્માયેલી છે. અમો બંનેનું કામ એક માટે હુકર મારો ભાઈ અને હું તેની બહેન છું. (૪૮)

નિન્દાને પૂંઠના માંસની ઉપમા.

પુરૂષ—અરે નિન્દા ! ત્યારે તો કોઈ માણસ તને પિશાચિની કહીને કોઈ ચાંડાલિની અને કોઈ ડાકણ કહીને ખોલાવે છે ખરા કે ? અને હું ધારું છું કે તેનું કારણ પણ આ તારો નીચ ધંધો અને નિન્દા ખોરાક જ હશે, કારણકે તારો ખોરાક તેવા ઉપનામને યોગ્ય જ છે.

સ્ત્રી—હા, એ વાત તો ખરી છે. પણ તે સિવાય ખીજું પણ એક કારણ છે.

પુરુષ—બીજી શું કારણ છે તે કહેને !

સ્ત્રી—બીજી કારણ તો એ છે કે જૈનના ચરમ તીર્થંકર મહાવીર સ્વામીએ મારા ખોરાકને અને મને પોતાને બહુ જ ઉતારી પાડેલી છે.

પુરુષ—કેવી રીતે ઉતારી પાડેલી છે ?

સ્ત્રી—અરે ? કેવી રીતે તે શું ? મારા ખોરાકને અને મને પોતાને પૂંડના માંસની ઉપમા આપીને મને છેક હલકી પાડી નાંખી છે.

પુરુષ—ત્યારે તો જૈન વર્ગમાં તારી બહુ અવહેલના થતી હશે, અને તને બહુ હલકા નામથી બોલાવતા હશે.

સ્ત્રી—હા ! મહાવીર સ્વામીએ માંડ બળ બાંગી નાંખ્યું છે, તેથી હવે તેઓ ગમે તેવા હલકા નામથી બોલાવે या મને હલકી પાડે પણ દુર્બળતાથી તે બધું મારે સહન કરવું પડે છે. (૪૯)

વિવેચન—ઉપર્યુક્ત શ્લોકદ્વયમાંના પ્રથમ શ્લોકમાં નિન્દાને હુકરની બહેન રૂપે કદવી છે અને તે બંનેના સંબંધની સાંકળ જોડનાર તરીકે તેમના લગભગ એકસરખા ખોરાકને લેખ્યો છે. જેવી રીતે હુકર મનુષ્યના શરીરના મળનું બક્ષણ કરે છે, તેવી રીતે નિન્દા મનુષ્યના માનસિક મળથી—દુષ્ટ વાસના અને દુર્ગુણોથી—પોષાઈને બળવતી બને છે. હુકર જેવી રીતે શારીરિક મળનો આહાર કરે છે, તેવી રીતે નિન્દક પુરુષ મનુષ્યના દોષો શોધતો ફરે છે અને તેનો જે માનસિક મળ હોય છે તેને પોતાના મુખદ્વારા ચુથી આનંદ માને છે. મળ ચુથવું તે કાર્ય એક ચાંડાલનું—મંગીનું છે અને તેથી હુકર તથા નિન્દક બંનેને ચાંડાલ જ લેખવામાં આવ્યા છે.

चाण्डालः पक्षिणां काकः पशूनां चैव शूकरः ।

कोपो मुनीनां चाण्डालः सर्वचाण्डालनिन्दकः ॥

અર્થાત્—પક્ષીઓમાં કાગડો ચાંડાલ છે, પશુઓમાં હુકર ચાંડાલ છે, મુનિઓમાં ક્રોધ ચાંડાલ છે અને સૌ ક્રોધમાં—મનુષ્યોમાં નિન્દક ચાંડાલ છે. કાગડો અને હુકર વિષ્ટાના ભોગી લેખાય છે તેવી જ રીતે એક મુનિમાં જો ક્રોધ હોય તો તે ક્રોધ પણ વિષ્ટાનો ભોગી—અપ્રશસ્ત લેખ્યો છે અને મનુષ્યોમાં વિષ્ટાનો ભોગી ચાંડાલ નિન્દક મનુષ્ય લેખાય છે. આ રીતે

નિન્દાને ડુક્કરની બ્હેન લેખવાની હીનોપમા યથાર્થ થયે છે. વળી જેવી રીતે ચાંડાલ મનુષ્યની વિષ્ટા ઉપાડી જાય છે તેથી મનુષ્યને ચોખ્ખાઈ મેળવવાનો લાભ થાય છે, તેવી રીતે નિન્દક મનુષ્યરૂપી ચાંડાલ નિન્દા કરવાદ્વારા મનુષ્યોનો માનસિક મળ બક્ષી જાય છે તેથી, જેની નિન્દા કરવામાં આવે છે તેને પોતાના દોષ તથા પાપરૂપી મળ ધોવાયાને પરિણામે સ્વચ્છતાનો લાભ થાય છે. સામાન્ય લોકોક્તિમાં સાંભળવામાં આવે છે કે “અમુક નિન્દક મનુષ્ય તો સામા માણસનાં પાપ ધૂએ છે.” આ પ્રમાણે નિન્દક વિષ્ટા સાફ કરનાર ચાંડાલનું કામ કરે છે ! દ્વિતીય શ્લોકમાં નિન્દાને પૂંઠના માંસની ઉપમા આપી છે. આ હીનોપમાલંકારનો ઉપયોગ ચરમ તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામીના શબ્દોમાં સૂત્રમાં આ પ્રમાણે આલેખાયેલો છે :

અપુછિઓ ન માસેજ્ઞા । માસમાણસ્સ અંતરા ॥

પિઠિમંસં ન ચ્વાજ્ઞા ।

અર્થાત—હિતૈષી પુરૂષે વગર પૂછ્યે બોલવું નહીં; બીજને બોલતો હોય તેની વચ્ચે બોલવું નહીં અને પૂંઠનું માંસ ખાવું નહીં એટલે કોઈની નિન્દા કરવી નહિ. આ ઉપમાની ઘટના યથાર્થ જ છે. માંસાહારીઓ પશુઓ અને પક્ષીઓના માંસનું બક્ષણ કરે છે. માંસાહાર સર્વદા અને સર્વથા ત્યાજ્ય છે, નિંદ્ય છે; આ કારણથી માંસાહારીઓને નિર્ધૃણ, યવન, દુષ્ટ, જંગલી ઇત્યાદિ અભિધાન અપાય છે, પરંતુ નિંદક તો મનુષ્યનું માંસ ખાય છે, મનુષ્યની નિંદા કરે છે, તેથી તે યવન, જંગલી કે દુષ્ટ જનોના કરતાં પણ વિશેષ અધમ છે. જગતમા કેટલાક એવા રાક્ષસી મનુષ્યો પણ છે કે જેઓ મનુષ્યાહાર કરે છે, મનુષ્યનું લોહી પીએ છે અને બીજાં બયાનક કાર્યોમાં મગ્ન રહે છે. આ નરપિશ્ચાઓ મનુષ્યના માંસનું બક્ષણ કરે છે પરંતુ તેઓ મનુષ્યના દેહના સુકોમળ ભાગોના માંસનું બક્ષણ કરે છે અને બીજા ભાગોનું માંસ ફેંકી દે છે. પરંતુ નિંદક તો કોઈ મનુષ્યની જે કાંઈ ખામી હોય છે—ન્યૂનાધિક દુર્ગુણ હોય છે તેને જ્યાં ત્યાંથી એન કેન પ્રકારેણ શોધી કાઢીને તેનું બક્ષણ કરવા મંડી પડે છે ! જેવી રીતે મનુષ્યના દેહનો અશુચિતમ ભાગ પૂંઠ અથવા ગુદા છે, તેવી રીતે મનુષ્યસ્વભાવનો અને મ-

નનો અશુચિતમ વિભાગ તેની ખોડખાંપણ છે. અન્ય મનુષ્યો એક માણસનાં વિદ્યા, કળા, જ્ઞાન, ડહાપણ, ઇત્યાદિનું કથન કરી આનંદ માને છે, ત્યારે નિંદક તે ગુણોને ભૂલી જઈ તે માણસની ખોડખાંપણને આગળ ધરી તેનો આહાર કરવા મંડી પડે છે ! આ રીતે નિંદા તે મનુષ્યના દેહના અશુચિતમ વિભાગ-પૂઠના માંસની બરાબર છે અને તે નિંદામાં આનંદ માનનાર મનુષ્યાહારી આંડાલ છે-મનુષ્યાહારી જંગલી મનુષ્યોથી એ અધમતર છે. (૪૮-૪૯)

ધર્મસ્થાનેષ્વપિ નિન્દાપ્રવૃત્તિઃ । ૫૦ ॥

રે નિન્દે કુરુતાત્પરત્ર વસતિં કિં સ્યાદ્વસત્યાત્ર મે ?—
ડૂષ્યાન્દૂષયસે મુનીનપિ પરં ધર્મે સ્થિતાન્સજ્જનાન્ ॥
સત્યં કારણમત્ર ચાસ્તિ શ્રુણુ તદ્ધર્મોસ્તિ શત્રુઃ કલે-
ર્માન્યાઽહં કલિભૂપતેઃ સ ચ યથા રજ્યેત્તથા મે કૃતિઃ ॥

ધર્મસ્થાનોમાં પણ નિન્દા !

ભાવાર્થ—

પુરૂષ—અરે નિન્દા ! ધર્મસ્થાનોને મૂકી બીજી જગ્યાએ તું તારો નિવાસ કર.

સ્ત્રી—ધર્મસ્થાનમાં મારો નિવાસ થાય તેમાં શું હરકત છે ?

પુરૂષ—અરે ! તેથી પાવત્ર મુનિઓ અને ધર્મ કરતા સજ્જન પુરૂષો દ્વિષિત બની જાય છે.

સ્ત્રી—તે વાત ખરી છે પણ તેમ કરવાનું એક ખાસ કારણ છે. તે સાંભળવાની ઇચ્છા હોય તો સાંભળ, હું સંભળાવું છું. ધર્મ એ કળિકાળનો દુશ્મન છે અને હું કળિરાજની માનીતી દાસી છું. અમારા રાજાનો એવો ઇરાદો છે, કે કોઈ પણ રીતે દુશ્મનનો નાશ કરવો, તે સિવાય મારી સત્તા જામશે નહિ; એવો આશય મારા માલિકનો હોવાથી તેને અનુસરીને વર્તવું એ મારી ફરજ છે; એટલે કળિરાજની વધારે કૃપાદષ્ટિ મેળવવાને લે જેમ પ્રસન્ન થાય તેમ કરવાને હું બંધાએલી હોવાથી

ધર્મસ્થાનોમાં ધર્મગુરુઓ અને ધર્મસેવકોને બ્રહ્મ કરવાનું કામ જે હું
મારી જાતથી બળવું છું તેમાં શું ખોટું કંઈ છે ? (૫૦)

વિવેચન—આ શ્લોકમાં આધુનિક ધર્મોપદેશકોની અને ધર્માનુયાયી-
ઓની હલકી માનસિક વૃત્તિનું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે. આ એક ધણો
સામાન્ય દોષ આપણા ભારતવર્ષમાં પ્રસરી ગયો છે. કોઈ એક જ ધર્મના
અનુયાયીઓમાં જ નહિ પણ લગભગ સધળા ધર્માનુયાયીઓમાં ધર્મસ્થાન-
કમાં નિન્દાપ્રવૃત્તિનો પ્રચાર થએલો જેવામાં આવે છે. વાતચિતનો વિષય
સ્થળ અને કાળને અનુસરતો હોય છે, એવું ધણે સ્થળે જેવામાં આવે છે.
સ્મશાનમાં શય બાળવાને એકઠા થએલા માણસો ગુદાગુદા માણસોના
મરણની, રોગની, વૈરાગ્યની અને એવી કંઈકાંજનક વાતો કરે છે, તેમ જ
લગ્નમંડપમાં એકઠાં થએલાં માણસો સગાંસંબંધીનાં લગ્નની કે વરવધૂના
ગુણાદિને લગતી વાતો કરે છે. એ સધળા બનાવો સ્થળ અને કાળને અનુ-
સરતા છે, પરંતુ ધર્મસ્થાનમાં ધર્મની અને વૈરાગ્યની વાતો થવી જોઈએ
તેને બદલે અન્ય કોઈની નિન્દાની વાતો થતી વધુ અંશે જેવામાં આવે
છે, તે એક અગમ્ય વિલક્ષણતા છે. ધર્મસ્થાને કૃતં પાપં વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ
એવું સમજ્યા છતાં ધર્મસ્થાનકમાં નિન્દારૂપી પાપાયરણ કરતાં માણસો અચ-
કાતા નથી, તો કોઈ ગુપ્ત-અદૃશ્ય શક્તિનું રાજ્ય ધર્મસ્થાનકો ઉપર-તેમાં
વસતા અને જતાં આવતાં મનુષ્યો ઉપર-ચાલતું હોવું જોઈએ, એવી કલ્પના
અંતઃકારે કરી છે તે ઉચિત છે. એવી કંઈ અનિષ્ટ અદૃશ્ય સત્તા ચાલતી
હશે? તે પ્રશ્નનો ઉત્તર નિન્દાને મુખે જ અપાવ્યો કે કળિરાજ સૌને ધર્મ-
બ્રહ્મ કરવાનો પ્રયત્ન આદરી રહ્યો છે અને તેમ કરવા માટે તેણે તેમની
નિન્દારૂપી દાસીને ધર્મસ્થાનકોને બારણે લાવીને બેસાડી છે ! અહો ! કળિ-
રાજ એ નિન્દાની સાહાય્યથી મનુષ્યોને ધર્મબ્રહ્મ કરવાનો ઉદ્યોગ કરી રહ્યો
છે, છતાં મનુષ્યો મોહરૂપી નિદ્રામાં ઘોરે છે ! પણ હવે તો—

“ જાગ્ય રે જીવડા ! વાજ આવ્યો ધણું,

“ કેટલોએક પ્રતિબોધ દીજે ? ”

(૫૦)

[નિંદાના આગમનથી સદ્ગુણોને પલાયન કરી જવાની જરૂર પડે છે. એ સદ્ગુણો પ્રતિ ઉક્તિ રૂપે નીચેના શ્લોક રચાયે છે.]

ધર્માધિકારિણાં નિન્દાપ્રવૃત્તૌ સદ્ગુણાનાં કા દશા ? । ૫૧ ॥

શાન્તે યાહિ દિગન્તરાલવિવરં લજ્જે વ્રજ ત્વં વનં ।
ત્વં શૂન્યે નિલયં વિધાય કરુણેઽરણ્યે ભૃશં ક્રોશતાત્ ॥
સત્ય પ્રેતવનં સમાશ્રય સસ્રે નીતે ન નામાસ્તુ તે ।
સ્યુશ્ચેદ્ધર્મપદાશ્રિતા અપિ જના નિન્દાદિદોષે રતાઃ ॥

સદ્ગુણોની સાથે નિન્દાનો વિરોધ.

ભાવાર્થ—(અધર્મ અને કળિનું પક્ષ સેવનારી નિન્દાએ જે પોતાની અધમતા બતાવી તે સાંભળીને કયો ધર્મી પુરૂષ એક ક્ષણ પણ તેને અવકાર આપવાની ઇચ્છા કરશે ? નહિ જ કરે. આટલું છતાં પણ કદાચ કળિકાળના માહાત્મ્યને લીધે ધર્માધિકારી મુનિવરો અને ભક્ત જનો નિન્દાને લઇને ખેસે તો પછી ખીજા ગુણોનો ક્યાંથી સત્કાર થાય ? ખચીત જે તેમ જ બન્યું તો પછી) હે શાન્તે ! કોઈ પણ દિશાના અન્તરાળનો માર્ગ લઈને તું રવાના થઈ જા ! હે લજ્જે ! તું પણ કોઈ વનની ગુફામાં ચાલી જા ! અરે કશું ! તું પણ કોઈ અરણ્યમાં જઈ ક્યાંય ઘર બાંધી જેટલું રદન કરવું હોય તેટલું ત્યાં જઈને કર. હે સત્ય ! તું પણ સ્મશાનભૂમિનો આશ્રય લે. હે નીતિ ! તારા નામ નિશાનની પણ આશા શામાટે રાખવી જોઈએ ? કારણકે તમને બધાંને આશ્રય આપનાર ધર્માધિકારીઓ નિન્દાદિ દુર્ગુણો સેવવા લાગી ગયા છે. (૫૧)

વિવેચન—ધર્માધિકારીઓ અર્થાત્ ધર્મોપદેશકો સ્વધર્માનુયાયી જનોને સદુપદેશ આપવાના કર્તવ્યમાં રત રહેલા હોવા જોઈએ. કળિકાળના પ્રભાવે કરીને તેઓ જ સ્વકર્તવ્યમાંથી ચ્યુત થઈને નિન્દાતું ભક્ષણ કરવા લાગે, તો પછી તેઓના સેવકો-ધર્માનુયાયીઓની શી દશા થાય ? ધર્મોપદેશકનો અધિકાર જેટલો મોટો છે તેટલું જ તેને શિરે જોખમ પણ મોડું છે અને

તેટલા જ પ્રમાણમાં તેના વિચારાચાર શુદ્ધ હોવા જોઈએ. પરંતુ અત્યારે જે દશા જોવામાં આવે છે તે કેવળ ખીજ જ છે. ધર્મોપદેશકો પણ કેટલાક પ્રમાણમાં સ્વમાર્ગબ્રષ્ટ થઈને નિંદાખોર બન્યા છે. પોતાના હરીફ કે વિરોધી ધર્મોપદેશકોની નિંદા કરવી, પોતાની પ્રશંસા પોતાને મુખે ગાવી, સામાના લોકોને ઉતારી પાડવા અને દુરાચારી કરાવવા, ખટપટો કરવી ઇત્યાદિ અનેક દોષો આજકાલના કેટલાક ધર્મોપદેશકોમાં જોવામાં આવે છે. શુદ્ધ ચારિત્ર્ય સંસારીઓ પાસે પળાવવાનો ઉપદેશ કરનાર ત્યાગીઓ—ઉપદેશકો પોતે જ અશુદ્ધ ચારિત્ર્ય પાળે, તો પછી તેમના અનુયાયીઓ તરફથી તો શુદ્ધ ચારિત્ર્યની આશા કેવી રીતે રાખી શકાય ? રાજા હરતિ સર્વસ્વં શરણ કમ્ય જાયતે ? પ્રજાનું સંરક્ષણ કરવું એ રાજાનો ધર્મ છે, તે પોતે જ પ્રજાને યુટવા માંડે તો પછી પ્રજા કોને શરણે જાય ? અશુદ્ધ ચારિત્ર્યવાળા ધર્મોધિકારીઓ પણ તે લૂંટાર રાજાના જેવા જ છે. નિદોષના પ્રવેશની સાથે જ તેઓ પરપરિવાદ કરવાના ઉભરામાં અશાન્ત બને છે, પોતાના અધિકારનો વિચાર કર્યા વિના લજ્જાનો ત્યાગ કરી યદા તદા બકવા મંડી પડે છે, દયાને તિલાંજલિ આપે છે, તેથી પોતાની નિંદાખોર પ્રકૃતિ શાત કરવાને અન્યના હિતાહિતનો વિચાર કરતા નથી, અસત્ય તો હંમેશાં નિંદાની સાથે જ વિહાર કરે છે અને નીતિસંબંધી વિચાર તો મનમાં ઉદ્ભવતોએ નથી ! આ કારણથી શાન્તિ, લજ્જા, દયા, સત્ય, નીતિ આદિ સદ્ગુણો નિંદાની સાથે ન રહેવા માગે અને એકાએક પલાયન કરી જાય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

શંકા—નિંદા શબ્દ અનિબ્યાપક છે. જે પ્રત્યેક પદાર્થમાં કિચિત્ ગુણ હોય છે તેનો અવગુણ બોલવો—ઇચ્છાપૂર્વક બોલવો, તે તે પદાર્થની નિંદા કરી કહેવાય. આ નિંદા અસત્યમિશ્રિત છે, પરંતુ સત્યમિશ્રિત નિંદા પણ હોય છે. કોઈ પદાર્થમાં કોઈ દોષ હોય અને તે દોષનું વિશેષે કરીને સ્પષ્ટીકરણ કરવું એ શું નિંદા કહેવાય ?—અથવા તો શું સત્યમિશ્રિત નિંદા કહેવાય ?

સંસાધાન—દોષનું નિરૂપણ કરવું—યથાર્થ રીતે કરવું તે નિંદા ન કહે-

વાય. કોઇનું હિત કરવાને પણ કોઇ દુષ્ટ માણસના દોષનું કથન કરવાની આવશ્યકતા પડે છે અને તે સમયે તે દોષકથન એ નિંદા નથી. સત્ય-મિશ્રિત નિંદામાં અતિશયોક્તિનું તત્ત્વ વધારે હોય છે. કોઇ દુષ્ટ જનમાં કોઇ ખરા દોષ હોય તે દોષનું યથાસ્થિત કથન કરવાને બદલે સત્યના માર્ગમાંથી દૂર ગયા વિના પણ જે અતિશયોક્તિપૂર્વક તે કથન કરવામાં આવ્યું હોય અને તેમ કરવામાં પોતાનો કાંઈ પણ સ્વાર્થ રહેલો હોય તો તે સત્યમિશ્રિત નિંદા જ કહેવાય. અતિશયોક્તિના અંશે કરીને તે પ્રકારની નિંદામાં પણ કિંચિત્ અસત્ય તત્ત્વ રહેલું છે, અને તેથી અંથકારે નિંદાને ‘અસત્યસહોદરા’ કહેવાની અગત્ય માની છે.

પુનઃ શંકા—સ્વધર્મભક્તિને વશ રહેલા ધર્મોપદેશકો પોતાના ધર્મનાં તત્ત્વોની ખૂબીઓ દર્શાવવા જતાં પરધર્મની ખામીઓ દર્શાવવા લાગે છે. તે ખામીઓ દર્શાવવામાં જે તે ઉચિત તિરસ્કાર વ્યક્ત કરે તો તે શું નિંદા થઈ કહેવાય ?

સમાધાન—કોઇ ધર્મની ખૂબીઓ દર્શાવવી અને તેમ કરતાં અન્ય ધર્મની ખામીઓ દર્શાવવી, એ નિંદા નથી. તેમાંની કોઇ ખામી મોટી હોય અને પ્રસંગોપાત તિરસ્કારનું દર્શન થાય, તથા તે તિરસ્કાર અતિશયોક્તિ-પૂર્વક, દ્વેષમૂલક કિંવા અસત્યમિશ્રિત ન હોય તો તે પણ નિંદા નથી. આચારાંગ સૂત્રમાં પરમતનું ખંડન કરવું હોય તો તે વિચારપૂર્વક કરવું જોઈએ એમ કહેવામાં આવેલું છે અને જીવહિંસાના વિષયમાં લખ્યું છે કે: પુલ્લં નિકાય સમયં પત્તેયં પત્તેયં પુત્તિહસ્સામો । હં મો પાવાદુયા કિં મેસાયં દુક્ખં ઉદાહુ અસાયં ? સમિયા પહિવન્નેયાવિ एवं વૂયા,—સવ્વેસિં પાણાણં સવ્વેસિં મૂયાણં સવ્વેસિં જીવાણં સવ્વેસિં સત્તાણં અસાયં અપરિણિવ્વાણં મહ્ગમયં દુક્ખંતિં વેમિ । અર્થાત્—દરેક મતવાળાના શાસ્ત્રોમાં શું શું કહેલું છે તે તપાસી કરીને અમે દરેક મતવાળાને સવાલ કરીએ છીએ કે હે પરવાદીઓ ! તમને સુખ અપ્રિય છે કે દુઃખ અપ્રિય છે ? જે દુઃખ અપ્રિય છે તો તમારા મુજબ બધા જીવોને દુઃખ મહા બયંકર અને અનિષ્ટ છે. આ દૃષ્ટાંતવડે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે પરમતનું ખંડન કરતાં પણ તે મતના સિદ્ધાંતો સંપૂર્ણ

રીતે સમજીને યુક્તિપુરઃસર ખંડન કરવું, એ નિંદા નથી. પરંતુ સ્વધર્મની ખૂબીઓ દર્શાવવા જતાં પરધર્મના સિદ્ધાંતોનું સંપૂર્ણ રહસ્ય સમજ્યા વિના એકાંતવાદપૂર્વક તે સંબંધે મનભાવતી જુગુપ્સા ઉત્પન્ન થાય તેવી ટીકા કરવામાં આવે તે તો સ્પષ્ટતઃ નિન્દા છે. એ નિંદાનો ધર્મોપદેશકોએ સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ અને તેમાં જરા પણ સ્વધર્મભક્તિનું તત્ત્વ સમાવેલું નથી. (૫૧)

[પરંતુ કોઈ માણસની પ્રકૃતિ એટલી નિંદાખોર બની ગઈ હોય અને તેને કોઈની પણ નિંદા કર્યા સિવાય બિલકુલ ચેન પડતું ન હોય તો તેણે કોની અને કેવી રીતે નિંદા કરવી ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ગ્રંથકાર નિમ્ન શ્લોકમાં આપે છે :-]

નિન્દાયા વ્યસનચ્છેદાત્મનિન્દૈવ કાર્યા । ૫૨ ॥

यद्यस्ति प्रकृतिस्तथा न च विना निन्दां सुखं लभ्यते ।
जय्या नेति वदेस्तदा स्वहृदये सूक्ष्मेक्षिका दीयताम् ॥
दोषाः सन्ति यदाऽमिताः किल निजाः सत् बुद्धिसंपद्भिर्द
स्तेषामेव हि बाधनाय कुरुतां स्वस्यैव निन्दां तदा ॥

નિન્દા કરવી હોય તો પોતાના દોષોની જ કરવી.

ભાવાર્થ—જો કદાચ નિન્દા કરવાની ખાસ ટેવ જ પડી ગઈ હોય અને તે ટેવ ઉપર જય મેળવવામાં મુશ્કેલી જણાતી હોય અને નિન્દા કર્યા વગર ચેન ન જ પડતું હોય તો પછી તેના માટે બીજો માર્ગ એ છે કે તેણે સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી પોતાના હૃદય તરફ જ જોવું જોઈએ, કે મારા પોતામાં જ મને નુકસાન પહોંચાડનારા અને મારી ગુણસંપત્તિને હરનારા કેટલા બધા દુર્ગુણો-દોષો ભરેલા છે ? હે ભગ્ય ! પોતાના દોષોનું નિરીક્ષણ કરીને મરજી પ્રમાણે ખૂબ પેટ ભરીને નિરંતર જોઈને નિન્દા કરવી હોય તેટલી પોતાના દોષોની નિન્દા કરવી કે જેથી તારા દોષોની નિવૃત્તિ થાય. બીજાની નિન્દા કરવાથી તને શું ફળ મળવાનું હતું ? તેથી તો કેવળ ચીકણાં કર્મ બંધાશે. (૫૨)

વિવેચન—નિન્દા કરવાની ટેવ પડી મધ હોય અને નિન્દા કર્યા વિના એન ન પડતું હોય તેવા નિન્દાપ્રિય જનોએ નિન્દાને આટલું બહુ શોધવું ? સારા માણસોની નિન્દા કરવી એ તો દુઃખનું કારણ છે. કહ્યું છે કે નિન્દાં યઃ કુરુતે સાધોસ્તથા સ્વં દૂષયત્યસૌ અર્થાત્—માણસ જેમ જેમ સત્પુરુષોની નિન્દા કરે છે તેમ તેમ પોતે વધારે દુઃખી થાય છે. ત્યારે નિન્દક વૃત્તિની તુષિ થાય અને પોતાને દુઃખ ન થાય તેવો એક માર્ગ છે અને તે એ છે કે પોતાના દોષોને જોધને—પાપોને સંભારીને તેની નિન્દા અહર્નિશ કર્યા કરવી. આ નિન્દા કરવાથી દુઃખ થતું નથી, પરંતુ પાપનાં પુદ્ગળ પાતળાં પડે છે અને ભવિષ્યમાં સુકાર્યપ્રવૃત્તિમાં ચિત્ત ચોટે છે. પાપ ક્રિયા દોષની નિન્દા કરવી એ પશ્ચાત્તાપ જ કહેવાય છે અને પ્રાયશ્ચિત્તં હિ પાપાનાં, પશ્ચાત્તાપ ઇતિ સ્મૃતઃ અર્થાત્ પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરવો એ પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપ છે—પાપનાં પુદ્ગળને પાતળાં પાડવા બરાબર છે. એ રીતે જોતાં સ્વદોષનિન્દા હિતકારક જ લેખાય છે. (૫૨)

[પુનઃ એક નવીન શંકા ઉત્પન્ન કરી તેનો ઉત્તર આપવામા આવે છે.]

પરકીયદોષાપ્રકાશનમ્ । ૫૩ ॥

દોષશ્ચેચ્છુતિગોચરઃ સમમવત્કસ્યાપિ ભવ્યાઙ્ગિનઃ ।
સ્વાપ્યો નૈવ જનાન્તિકે નહિ ભવેદ્યાવદ્ દશોર્ગોચરઃ ॥
સાક્ષાત્કારપથાગતોપિ પરિષન્મધ્યે પ્રકાશ્યો ન સ ।
એકાન્તે વિનિવેદ્યમુન્નતિધિયા ચેજ્ઞાપ્યમેતત્તદા ॥

અન્યદોષનિરાકરણે કિં નિન્દાયા આવશ્યકતા ! । ૫૪ ॥

વસ્ત્રાશુદ્ધિનિવૃત્તયે યદિ ભવેત્પદ્મસ્ય લેપઃ પુન—
દુષ્ટાચારનિવૃત્તયે ભુવિ ભવેન્નિન્દાસ્વદોષસ્તદા ॥
નૈવં ક્વાપિ ચ દૃશ્યતે તતદ્વ્યં રીતિઃ સદા ત્યજ્યતં ।

यस्यां नास्ति फलञ्च किञ्चिदपरं द्वेषं च वैरं विना ॥

સામા માણસની બૂલ કેવી રીતે મુધારવી ?

ભાવાર્થ—કોઈ પણ સારા માણસનું દૂષણ આપણે કાને સાંભળ્યું તેટલા ઉપરથી તે મનમાં સાચું માની લેવું ન જોઈએ, કારણકે દુનિયાના ભોકોમા ધણી વાર તદ્દન જૂઠી વાત પણ ફેલાય છે, જેથી તે દૂષણ આપણને દષ્ટિગોચર ન થયું હોય या ખાત્રીપૂર્વક જણાયું ન હોય ત્યાંસુધી જનસમુદાય વચ્ચે કે અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે તે દૂષણ જાહેરમાં ન મૂકવું અને સારા માણસની ફજોતી કરવા મનમાં સંકલ્પ પણ ન કરવો; કદાચ તે દૂષણ ખાત્રીપૂર્વક મનાયું या દષ્ટિગોચર થયું તોપણ એક વાર માણસોના ટોળા વચ્ચે તે દોષને પ્રકાશમાં ન લાવતાં તે ધણીને એકાન્તમાં મળી હિતબુદ્ધિપૂર્વક શુભ આશયથી જાણે શિખામણ આપતા હોઈએ, તે રીતે તેની પાસે તેનું દૂષણ ડાહ્યા માણસોએ નિવેદિત કરવું. (૫૩)

બીજાના દોષો ઠાળવાને શું નિન્દાની જરૂર છે ?

ભાવાર્થ—કાદવનો દોષ લગાડવાથી જે મલીન વસ્ત્ર શુદ્ધ થઈ શકતું હોય તો બીજાઓની નિન્દા કરવાથી સમાજમાં થતો દુરાચાર અટકાવી શકાય, પણ તેમ થતું ક્યાંય જોવામાં આવે છે ? નહિ જ. ત્યારે જે પ્રવૃત્તિમાં દ્વેષ અને વૈરની વૃદ્ધિ સિવાય બીજું કશું પણ ફળ નથી તેવી નિન્દાની પ્રવૃત્તિને શામાટે રહેવા દેવી જોઈએ ? તેનો તો સર્વદા ત્યાગ જ કરવો જોઈએ. (૫૪)

વિવેચન—કોઈ પણ માણસની નિન્દા કરનાર માણસ તે તે માણસના કોઈ કાર્ય કે વિચારની અનિષ્ટતા ઉપર સ્વેચ્છાચારી ટીકા કરે છે અને તેમાં એટલું અતિશયોક્તિનું મિશ્રણ કરે છે કે જેથી તે નિન્દા સાબળનાર માણસને પેલા નિંદાતા માણસ ઉપર તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. આવા નિંદક માણસને કોઈ પ્રશ્ન કરે કે “ભાઈ! તું જ્ઞાને અમુક માણસની નિંદા કરે છે ?” ત્યારે તે માણસ એવો ઉત્તર આપે છે કે: “હું નિંદા કરતો નથી પરંતુ દોષકથન કરું છું, એવા હેતુથી કે એ માણસ ભોકોની દષ્ટિમાં

હલકો પડે અને ફરીથી કોઈ તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખે નહિ.” એ નિંદક માણસના આ કથનમાં જે ઉડા ઉતરવામાં આવે તો તેમાં એમાંથી હર-કોઈ એક બાબત જણાઈ આવે. કાંતો તે નિંદક માણસ મુખોપમુખ ઉડતી વાતો સાંભળીને તે માણસની નિંદા કરતો માણસ પડે અથવા તો વસ્તુતઃ વિંદ્યતા માણસે કાંઈ અનિષ્ટ કાર્ય કર્યું જ હોય અને તે માટે તેની નિંદા તે કરતો હોય. મુખોપમુખ ઉડતી વાતો ઉપરથી કોઈની નિંદા કરવી તે મોટો અસત્યવાદ છે અને દુર્જનત્વ છે. તેવા દુર્જનત્વથી કોઈની સત્કાર્તિને હાનિ ના પહોંચે તેટલા માટે અંગ્રેજ સરકારે ‘બદનક્ષીનો કાયદો’ અતિ દીર્ઘ વિચાર કરીને રચ્યો છે. તે કાયદા પ્રમાણે કોઈને કોઈની અપ્રમાણપુરઃસર નિંદા કરવાનો અધિકાર હોતો નથી અને જે કોઈ તેમ કરે છે તો તે શિક્ષાને પાત્ર લેખાય છે. પરંતુ ન્યાયની કચેરી કરતાં સત્યની કચેરી વધારે દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળી છે. કોઈ કાર્યને ન્યાયની કચેરીમાં તો સાચાં-જૂઠાં કરીને સિદ્ધ કરી શકાય છે, પરંતુ સત્યની કચેરીમાં તેમ થઈ શકતું નથી. પ્રત્યક્ષ રીતે-સ્વચ્છથી જેએણું કાર્ય જ પ્રમાણભૂત માનીને કોઈ માણસને તે કાર્યનો દૂષિત લેખવો તે સત્ય છે. તેમાં પણ પુનઃ એક ઉપભેદ પડે છે. એરિસ્ટોટલ્ કહે છે કે એક માણસ અન્યાયનું કામ કરે પણ વસ્તુતઃ તે અન્યાયી ન હોય ! આમ થતું જેવામાં આવે તે માત્ર જેનારનો દૃષ્ટિવિબ્રમ હોય કિંવા યુદ્ધિવિબ્રમ હોય. એક જૈન મુનિ એક સ્ત્રીને ઘેર ગયા. તે સ્ત્રીએ મુનિનો સત્કાર કર્યો. મુનિરાજ તે સ્ત્રીને નખથી શિખાપર્યંત ધારી ધારીને જેવા લાગ્યા, તે કાર્ય કોઈ એક માણસે જેયું. તે માણસ એ ઉપરથી પોતાની યુદ્ધિના યોગે કરીને એવું સમજ્યો કે એ મુનિ દુષ્ટાચારી અને પાપી હોવા જેઈએ કારણકે તે સંસારિણી સ્ત્રીને નિહાળી નિહાળી જુએ છે. આમ જેઈને અને સમજીને તે એકદમ ચાલ્યો જાય અને મુનિની નિંદા કરવા લાગી જાય, પરંતુ તેણે જે કાંઈ જેયું છે અને તે જે કાંઈ સમજ્યો છે તે બહુ અપૂર્ણ છે અથવા તેની યુદ્ધિનો વિબ્રમ છે અને તેથી કરીને મુનિની નિંદા કરવાનો તેને અધિકાર નથી. વસ્તુતઃ મુનિ તે સ્ત્રીને જેતા હતા તેનું કારણ અન્ય હતું. અશ્વઝતો આહાર લેવાનો નિષેધ હોવાથી તે સ્ત્રીનાં

અંગોપાંગ સૂઝતા છે કે અસૂઝતા છે અને તેને હાથે આહાર લેવો ઉચિત છે કે અનુચિત છે તે જોવા માટે એ મુનિ એ સ્ત્રીનું નિરીક્ષણ કરતા હતા. પેલો નિંદક મનુષ્ય પોતાની દૃષ્ટિના તેમ જ બુદ્ધિના વિભ્રમે કરીને એ નિરીક્ષણકાર્યનો વાસ્તવિક હેતુ સમજી શક્યો નહિ, પરંતુ તે ઉપરથી મુનિ દૂષિત સિદ્ધ થતા નથી. આધુનિક ન્યાયની કચેરીમાં કદાચ તે મુનિ દૂષિત સિદ્ધ થાય પણ ખરા, પણ સત્યની કચેરીમાં તે નિર્દોષ છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ પણ માણસને કોઈ કાર્ય કરવાને માટે દૂષિત ઠરાવતાં પહેલાં દીર્ઘ દૃષ્ટિથી અનેક રીતે વિચાર કરવો જોઈએ, અનેક સંયોગોની તપાસ કરવી જોઈએ અને કાર્યનો વાસ્તવિક હેતુ ઇષ્ટ હતો કે અનિષ્ટ હતો તે પરિશ્રમપૂર્વક જાણી લેવો જોઈએ. એ સઘળું કરતાં છતાં પણ એક માણસ દૂષિત સિદ્ધ થયો તો પછી તેને સુધારવા માટે શું કરવું ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર જનસમાજમાંથી બે રીતે મળશે. એક પ્રકારના મનુષ્યો એમ કહેશે કે તે દુષ્ટ માણસની અપકીર્તિ કરવી, તેને ઉધાડો પાડવો અને પછી એ અપકીર્તિથી—એ નિંદાથી ડરીને પુનઃ તેવા પ્રકારના કાર્યમાં તે માણસ કદી પડશે નહિ અને સુધરી જશે. બીજા પ્રકારનાં મનુષ્યો એમ કહેશે કે નહિ, તેની નિંદા તો ન કરવી પરંતુ તેને હિતબુદ્ધિથી સલાહ આપવી, એટલે તે સુધરી જશે. આ બે પ્રકારનાં મનુષ્યોમાંથી બીજા પ્રકારના મનુષ્યોની સલાહ વિશેષ ઉચિત છે. દુર્ગુણને દૂર કરવા માટે દુર્ગુણને સેવવો એ દીર્ઘદર્શી મનુષ્યોનું લક્ષણ નથી. શઠે શાઠ્યં સમાચરેત્ એ નીતિ સર્વથા ઉપયોગી થઈ પડતી નથી. નિંદા૩પી શસ્ત્રથી શઠ પુરૂષો તો ખ્હીતા જ નથી અને દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ છોડાવવા માટે નિંદા૩પી શસ્ત્રની જરૂર જ નથી : તેઓને એકાંતમાં હિતકારક સલાહ આપવી તેટલું જ પૂરતું છે. તે સમજી માણસ તો એક અન્ય માણસ પોતાના કાર્યની દુષ્ટતા જાણી ગયો અને તે ઉપરથી પોતાને તે શિખામણ આપવા આવ્યો, એટલા ઉપરથી જ—નિંદા થયા વિના પણ—નિંદાના બયથી ત્રસ્ત થઈ જશે અને અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિ ત્યજ દેશે. અને જો તેવા સમજી માણસને સુધારવાની વાજબી તક આપ્યા વિના એકદમ નિંદા૩પી શસ્ત્રથી તેની સામે યુદ્ધ આરંભવામાં આવશે તો તેથી તે ઉલ્લે

નિર્લેખક બનશે અને ઉભય વચ્ચે પરસ્પર કલહ અને અશાન્તિની વૃદ્ધિ થશે. આ કારણથી હુદ માણસને સુધારવા માટે પણ નિંદા ઉપયોગી થઇ પડતી નથી; અને તેટલા માટે કહ્યું છે કે નિદિજ્ઞ દુજ્ઞાનો વિ ન કયાવિ અર્થાત્ દુર્જનની પણ નિંદા કરવી નહિ. (૫૩-૫૪)

[નિન્દાનું પ્રકરણ અત્ર સમાપ્ત થાય છે બોલવામાં કેવા પ્રકારની ભાષાનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ તત્સંબંધી વિવેચનનો હવે આરંભ થાય છે.]

एकादश परिच्छे..

कर्त्तव्यसाधक भाषा.

कर्त्तव्यसाधकानां वर्जनीयभाषादोषाः । ५५ ॥

स्यात्कस्यापि यदि प्रसङ्गवशतः किञ्चिद्विवक्षा कचि-
चिन्त्यं तद्विधिया पुरा स्वहृदये गाल्यं विचारमिना ॥
तोल्यं कण्ठसमागतं मतिमता जिह्वातुलायां पुन-
र्नो चेत्तुच्छमनर्थकं शक्तिकरं वाच्यं तदेवोचतः ॥

कर्त्તવ્યસાધકોએ ભાષા કેવી વાપરવી ?

ભાવાર્થ—જ્યાસુધી કોઈ પણ વિષયમાં બોલવાની જરૂર ન જણાય ત્યાંસુધી તો કંઈ પણ ન બોલતા મૌન રહેવું એ જ શ્રેયસ્કર છે. કદાચ ક્યાંય બોલવાનો જરૂરી પ્રસંગ આવી ચડ્યો અને ત્યાં કંઈ ને કંઈ બોલવાની ઇચ્છા થાય તો પ્રથમ પોતાના હૃદયમાં સહ્યુદ્ધિવડે સારામાં સારા ઉપયોગી શબ્દો બોલવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવો. પછી જ્યારે તે શબ્દો હૃદયથી બહાર નીકળવા લાગે ત્યારે પ્રથમ હૃદયમાં વિચારરૂપ અભિપ્રાય તે શબ્દોને ગાળી કાઢવા, ગાળેલા કોમળ અને હિતકર શબ્દો જ્યારે કંઈભાગમાં આવે ત્યારે ફરી જાણવાથી તાજવામાં યુક્તિપૂર્વક તોળવા, જે બોલવા ધારેલા

શબ્દો કોઇને યોગ્યરૂપ થાય તેવા ન હોય તેમ જ અર્થ વગરના કોઇને હાનિ નિપજવનાર ન હોય અને પોતાની કે પરની હલકાઈ બતાવનાર ના હોય તો જ તે શબ્દો મુખથી બહાર કાઢવા; નહિતો પાછા ગળી જવા પણ બહાર કાઢીને કોઇનું હૃદય વીંધી નાંખવું તે સારું ન કહેવાય. (૫૫)

વિવેચન—જેને ‘મિત બાપણુ’ કહે છે તેનું સ્વરૂપ આ શ્લોકમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. ‘મિત બાપણુ’ એટલે માપી માપીને બોલવું તે. બોલવાની ક્રિયાને કેવી રીતે માપવી અને પછી બોલવું તે તેમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે. જ્યાંસુધી જરૂર ન પડે ત્યાંસુધી મુખમાંથી શબ્દોનો ઉચ્ચાર જ ન કરવો એ મિત બાપણુનું પહેલું અંગ છે. જે બોલવાની આવશ્યકતાનો પ્રસંગ ઊભો થાય અને ચિદ્વૃત્તિ બોલવાની પ્રેરણા કરે ત્યારે બોલવાની ઇચ્છા કરવી. પરંતુ મુખના જ્ઞાનતંતુઓને બોલવાના વ્યાપારનો પ્રારંભ કરવાનું સૂચવતાં પહેલાં કેવા શબ્દો બોલવા તેનો અને જેમ અને તેમ સારામાં સારા ઉપયોગી શબ્દો બોલવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવો. એ નિશ્ચયને અમલમાં મેલતાં પહેલાં દીર્ઘ વિચારના અભિવડે બોલવાના શબ્દોને શુદ્ધ કરવા. જેવી રીતે કંચનનો ઘાટ ઘડતાં પહેલાં તેને અગ્નિમાં તપાવીને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે તેવી રીતે શબ્દોને પણ શુદ્ધ કરવા. પછી જેવી રીતે સુવર્ણને તાજવામાં મૂકીને તોળવામાં આવ્યા બાદ તેનો ઘાટ ઘડવામાં આવે છે તેવી રીતે શબ્દોને પણ જિહ્વારૂપી તુલામાં તોળ્યા પછી જ તે શબ્દોને મુખદ્વારા બહાર પાડવા. તાજવામાં જે સુવર્ણ વધારે તોલદાર માલુમ પડે તો તેમાંથી વધારાનો ભાગ કાપી નાંખીને પછી તેને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, તેવી રીતે શબ્દો જિહ્વાની તુલામાં કોઇને યોગ્યરૂપ થઇ પડે તેવા બારે માલુમ પડે તો તેમાંનો અનિષ્ટ ભાગ ગળી જવો અને ઉપયોગી શબ્દો જ બોલવા. કદાચ આપણું સંઘર્ષ બાપણુ કોઇને હાનિકર અને અનર્થકારક થઈ પડે તેવું જણાય તો પછી તે શબ્દોરૂપી સુવર્ણનો ઘાટ ન ઘડાવવો—તે શબ્દોનો ઉચ્ચાર જ ન કરવો તે ઉચિત છે, પરંતુ તેવા શબ્દો બોલીને કોઇના હૃદયને પીડા ઉપજાવવી તે ઉચિત નથી. સુભાષિતકારે સત્ય કહ્યું છે કે :—

અત્યાક્ષરરમણીયં યઃ કથયતિ સ સ્વલ્લુ વાગ્મી ।

અર્થાત્—જે થોડા અક્ષરોમાં રમણીય અને સારથુક્ત બોલે છે તે જ ખરો ‘વાગ્મી’ અર્થાત્ વાચાને માખીને બોલનારો વક્તા કહેવાય છે. ‘મિત-ભાષણુ’નું આ યથાર્થ સ્વરૂપ છે. (૫૫)

[કેવી ભાષાનો સર્વ પ્રસંગોએ અને સર્વ સ્થળોએ ત્યાગ કરવો ઉચિત છે, તે વિષે ઉપદેશ છે :]

મર્મભેદિભાષાવિવર્જનમ્ । ૫૬ ॥

પારુષ્યેણ પરાઙ્મુસ્વા હિ પુરુષાઃશ્રોતું ન વાંચ્છન્તિ તત્ ।

કિચ્ચાતઃ પરમર્મભેદકતયા કાલુષ્યમુત્પદ્યતે ॥

તેનાશાન્તિસમુદ્ભવો જનન ણે વૈરસ્ વૃદ્ધિસ્તતઃ ।

શબ્દઃ સ્યાત્પરિવર્જ્ય એવ પરુષઃ શિક્ષોપદેશાદિકે ॥

ક્રેશોત્પાદકભાષાપરિહારઃ । ૫૭ ॥

યા સ્યાત્ ક્રેશવિધાયિની જનમનોવિક્ષેપસન્ધાયિની ।

રાજ્ય તાતિસમાજધર્મવિષયદ્રો ,સ્ય સમ્પાદિની ॥

મર્મોત્થાપનકારિણી વિષલતાવીજસ્ય સચ્ચારિણી ।

વાચા સા જનઘાતૈર્ન સુસ્વહરી વાચ્યા ન સન્તાપિની ॥

મર્મવેધક કઠોર ભાષા વર્જવી.

ભાવાર્થ—ઉપદેશકે યા શિક્ષકે શ્રોતાઓના મનમાં જે વાત ઠસાવવી હોય તે વાત કઠોર ભાષાથી કે મર્મવેધક ભાષાથી ઠસાવી શકાતી નથી, કારણકે તેથી શ્રોતાઓ અંતઃકુપિત થઈ પરાઙ્મુખ થઈ જાય છે એટલે તે વાત સાંભળવાને ઇચ્છતા નથી, એટલું જ નહિ પણ કેટલીક વાર તો તેવી કઠોર ભાષાથી કોઈના મર્મસ્થળ ભેદાવાથી સામામાં દ્રેષની લાગણી પેદા થાય છે અને ક્લેશની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેમાંથી અજ્ઞાન્તિના ફળમા

કુટે છે અને ઝેરવેરની વેલડી જન સમુદાયમાં ફેલાય છે કે જેનાં કડવાં ફળ પોતાને અને ખીજને આપવાં પડે છે, માટે બહેતર એ છે કે પ્રથમથી જ શિખામણ આપવામાં તેમ જ ઉપદેશ દેવામાં દારણ કર્કશ બાધાનો ઉપયોગ ન કરવો.

ખટપટ ઉઠે તેવી ભાષા પણ વર્જવી.

જે ભાષા સુલેહ શાંતિના સાજથી સજ્જ થયેલ માણસોના મનમાં વિશેષ નાંખી ક્લેશ કંકાસ ઉત્પન્ન કરે, વળી જે ભાષા રાજ્યને ધક્કો લગાડી, નાતમાં તડાં પાડી, સમાજમાં સડો નાંખી, ધર્મનો ધ્વંસ કરી અને દેશનો દાટ વાળી નાંખી રાજ્યદ્રોહ, શાંતિદ્રોહ, સમાજદ્રોહ, ધર્મદ્રોહ અને દેશદ્રોહને જન્મ આપે, કુતર્ક અને કુચુકિતથી ધર્મનુ સ્થાપન કરે, કદાચ કે દેષરૂપ ઝેરની વેલડીનો ચારે તરફ સંચાર કરે, અને સુલેહ શાંતિનો ભંગ કરી મનુષ્યોનો સંહાર કરે તેવી અને નિષ્ફળ વાદવિવાદયુક્ત ભાષા, સુસ પુરૂષોએ હંમેશ વર્જવી જોઈએ; એટલે પોતે તેવાં વચનો ન બોલવાં, અને ખીજોને પણ બની શકે તો તેવી ભાષા બોલતાં અટકાવવા જોઈએ. (૫૭)

વિવેચન—પૂર્વ શ્લોકમાં કેવા પ્રકારની ભાષા બોલવી તેનું પ્રતિપાદન કર્યા પછી આ શ્લોકદ્વયમાં કેવા પ્રકારની ભાષાનો સુસ જનોએ ત્યાગ કરવો જોઈએ તેનું કથન કરવામાં આવે છે. પરૂષ એટલે કઠોર અને દેશ સમાજ કે રાજ્યમાં ક્લેશ ઉત્પન્ન કરે તેવી ભાષાનો સદા ત્યાગ કરવો એવો ઉપદેશ આમાં મુખ્ય છે. કેટલીક વાર વિદ્વાન મનુષ્યો પણ પોતાની ભાષાના કઠોરપણાને માટે દુઃખ પામે છે. કઠોર ભાષા સત્ય હોવા છતાં તે સાંભળનારને રૂચતી નથી અને તેમાં ગમે તેટલું યાચાર્ય રહેલું હોય છતાં તે દૂષિત-દોષયુક્ત ભાષા જ લેખાય છે. તેટલા માટે કહ્યું છે કે સત્યં બ્રૂયાત્ પ્રિયં બ્રૂયાત્ ન બ્રૂયાત્ સત્યમપ્રિયમ્ અર્થાત્ સત્ય બોલવું અને પ્રિય બોલવું પણ સત્ય અપ્રિય હોય તો તે ન બોલવું. આ ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે અસત્ય બોલીને પણ પ્રિયવાદી મનું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જે સત્ય અપ્રિય બોલવાનું હોય તે ન બોલવું સાફ છે—અર્થાત્ તે વખતે મૌન્ય

ધારણ કરવું ઉચિત છે પરંતુ સામા માણસના હૃદયને વીધી નાંખે તેવું અપ્રિય ન બોલવું, તેમ જ સત્ય ઉપર પ્રિયવાદિત્વને સરસાષ્ટ આપીને પ્રિય ભાગે તેવું અસત્ય પણ ન બોલવું. અપ્રિય અથવા કઠોર ભાષાનો પરિત્યાગ કરવામાં ઉપદેશકો આટલો આગ્રહ કરે છે તેનું કારણ એ છે કે કઠોર ભાષામાં ગુંથાએલાં હિતવચનોને મનુષ્યો શ્રવણ કરતા નથી અને તેથી તેઓનું હિત કરવાને જે ઉપદેશ તેઓને આપવામાં આવતો હોય છે તે નિષ્ફળ જાય છે. આ કારણથી કોઈને ઉપદેશ આપવો હોય, કોઈને તેનું હિત ખતલાવવું હોય કિંવા કોઈને ઠપકો આપવો હોય તોપણ તે બની શકે ત્યાંસુધી મિષ્ટ વચનોમાં જ કહેવું. કઠોર ભાષાથી શ્રોતાઓ ઉદ્વિગ્ન થાય છે, ઉપદેશ ગ્રહણ કરતા નથી તેથી તેઓનું અગ્રેય થાય છે અને ઉપદેશકનો આયાસ પણ વ્યર્થ જાય છે અને કોઈ અર્ધદગ્ધ મનુષ્યોની સાથે સંબંધ બંધાયો હોય તો પરસ્પર દ્વેષ ઉત્પન્ન થતાં ઝેર વેર બંધાય છે. કઠોર ભાષણના એક દષ્ટાંત રૂપે પાંડવ કૌરવનું ચરિત્ર લેખાય છે. પાંડવોમાં ભીમસેન તમોગુણી અને મહાક્રોધી હતો. દુર્યોધનાદિ કૌરવોએ તેને વાક્-પ્રહારથી વિદ્ધ કર્યો અને દ્વૈપદીનાં વસ્ત્રો ઉતારાવ્યાં તેને પરિણામે ભીમસેન એટલો ક્રુદ્ધ થયો કે તેણે કૌરવકુળનો નાશ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, અને છેવટે પાંડવોએ પોતાની એ પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરી. કૌરવોના કઠોર ભાષણનું ફળ તેઓને જ બોગવવું પડ્યું. એટલા ઉપરથી કહેવાય છે કે—

શ્લિપેદ્વાક્યશરાન્ ઘોરાન્ ન પારુવ્યવિષ્ણુતાન્ ।

વાક્પારુવ્યરુષાચક્રે મીમઃ કુરુકુલક્ષયમ્ ॥

અર્થાત—કઠોર ભાષણરૂપી વિપથી ભીંજેલા ભયંકર વાક્પ્રાણોને ફેંકવાં નહિ, કેમકે કઠોર ભાષણના રોષથી ભીમસેને કુરુકુળનો ક્ષય કર્યો હતો. કઠોર ભાષાથી એક વ્યક્તિને જ નહિ પણ આખા કુળને અને દેશને કેટલી હાનિ થાય છે તેનું આ મોટું દષ્ટાન્ત છે. તેવી જ રીતે જે ભાષાથી સમાજમાં, ધર્મમાં, દેશમાં, પ્રજામાં કે રાજ્યમાં અનિષ્ટ જવાળાઓ સળગી ઉઠે તેવી ભાષાનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. એ એક પ્રકારનો ભયંકર વિદ્રોહ લેખાય છે. જે કઠોર વચનથી એક વ્યક્તિનું અનિષ્ટ થતાં તે અને-

કનું અનિષ્ટ કરવા વૈરબુદ્ધિથી પ્રેરાય છે, તો જે ખટપટવાળી ભાષાથી રાજ્યમાં અને સમાજમાં અનિષ્ટનો પ્રચાર થતો હોય તે ભાષા કેટલી અનિષ્ટકારી હોય તે સમજવું સહેલું છે. પાંડિત જનોએ આ કારણથી જ ઉપદેશ્યું છે કે કોઈના હિતાર્થે પણ ક્લેશકારક ભાષાનો ઉપયોગ કરવો નહિ, કારણકે તેવી ભાષાના ઉપયોગથી મનમાં ધારણ કરેલી હિતકારક બુદ્ધિનો પરાજય થઈ જાય છે અને ક્લેશને પ્રાધાન્ય મળતાં અહિતનો જ પ્રચાર થાય છે. (૫૬-૫૭).

[મિતભાષણના લાભો સમજાવ્યા પછી મુખ્યત્વે કરીને કેવા પ્રકારની ભાષાનો સર્વદા ત્યાગ કરવો તેનું સૂચન કરવામાં આવ્યા પછી બહુબોલા માણસો પોતાને કેટલું નુકસાન કરે છે તે દર્શાવીને મિતભાષણનો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે:]

મિતભાષણમ્ । ૫૮ ॥

**માષન્તે નિજશક્તિતોઽધિકતરં વાચાલતાલમ્બિન-
સ્તેઽશ્રદ્ધેયતદુક્તયો જનગણે ચ્છન્ત્યહો લાઘવઃ ॥
સત્યં તદ્વચનં ભવેત્તદપિ નો કેનાપિ વિશ્સ્યત ।
તસ્માન્નાઽધિકભાષણં સમુચિતં શ્રેયોર્થિનાં સર્વદા ॥**

બહુબોલા થવામાં શું ગૌરવ છે ?

ભાવાર્થ—જે માણસો વાચાળતાનો ડોળ બતાવતાં પોતાની શક્તિનો તોલ કર્યા વગર મોટી મોટી વાતો કરી આખો દિવસ લવલવાટ કર્યા કરે છે, તે જનસમાજમાં ગૌરવ પ્રતિષ્ઠા મેળવવાને બદલે, હીનતા અને લઘુતા મેળવી હાસ્યાસ્પદ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ તેના વચન ઉપર ભોકોને શ્રદ્ધા રહેતી નથી જેથી વખતપર તેની સાચી વાત હોય તે પણ જુઠાણામાં ખપી જાય છે, કેમકે સાચું ખોટું બરડી બહુબોલા થઈને તેણે પોતાનો ઇતખાર ખોધ નાંખ્યો, માટે જે ગૌરવની આહવા હોય અને ભોકોનો વિશ્વાસ મેળવી કર્તવ્યના માર્ગમાં આગળ વધવું હોય તો બહુબોલા ન થવું જોઈએ, અને શક્તિ ઉપચિંતનું અધિક ભાષણ ન કરવું જોઈએ. (૫૮)

વિવેચન—પોતાની શક્તિ કરતાં વધારે મોટી અને મહત્વની વાતો કરનારો માણસ બહુબોલો કહેવાય છે. જેવી રીતે થોડા શબ્દોમાં અર્થ-માંભીર્યવાળું બાષણ કરનારો માણસ ખરેખરે વક્તા કહેવાય છે, તેવી રીતે ધણા શબ્દો બોલીને માત્ર થોડો સાર સમજાવનારો માણસ બહુબોલો એટલે પ્રલાપી કહેવાય છે. સુભાષિતકારે પણ તેમ જ કહ્યું છે:—बहुवचनमल्प-सारं यः कथयति विप्रलपि सः આવા મિથ્યા પ્રલાપ કરનારાઓનું મ્હોં તો એક હોય છે પણ તેમની જિહ્વા અનેક હોય તેવું તે એકલું મ્હોં કામ કરે છે. જિહ્વા છે તે એક તુલા છે અને મિતભાષી જન તે તુલામાં તોળી તોળીને વચનો બોલે છે, પણ પ્રલાપી જન તો અનેક જિહ્વાઓને યોગે કરીને અનેકગણું બોલે છે અને તે તોળ્યા વિના ગમે તેમ ભરડતો હોવાથી અસત્યવાદી પણ કહેવાય છે. એવા અતિભાષીના શબ્દો ઢંગધડા વિનાના હોઈ લોકોને નિર્માલ્ય, વજન વિનાના, સારરહિત અને મિથ્યા જણાઈ આવે તેમાં કશી નવાઈ લેખાય નહિ. લોકો સમજે છે કે તેની જિહ્વાશ્પી તુલામાં તોળાઈને તેના શબ્દો બહાર પડતા નથી તેથી તે શબ્દો નિર્માલ્ય છે અને તે શબ્દો બોલનારો મિથ્યા પ્રલાપ કરનારો અને પ્રતિજ્ઞા વિનાનો જણાઈ આવે છે. તેના શબ્દો તેના ગૌરવની હીનતા કરે છે. વિદ્વાન અને સુઝ જનો પણ પોતાના બહુબોલા શબ્દોવડે પોતાની વિદ્વાતાને નિંદા બનાવે છે, તથા લોકોમાં તે અવિશ્વસનીય મનાય છે. જૈન ધર્મમાં ‘બાષા સમિતિ’ને અત્યંત આવશ્યક લેખી છે. બાષણ કરવામાં મિથ્યા કથન નહિ કરતાં ઉપયોગી અને હિતકર શબ્દોનું જ ઉચ્ચારણ કરવું, તે બાષા સમિતિ કહેવાય છે. બાષા સમિતિને સેવનારાઓ સંયમી પુરૂષો કહેવાય છે અને જે બાષાનો સંયમ કરી શકે છે તે ક્રમે કરીને મનઃસંયમ અને ઈન્દ્રિયસંયમ પણ કરી શકે છે. મિતભાષી જનો સજ્જન કહેવાય છે અને અતિભાષી જનો વિદ્વાન હોવા છતાં મૂર્ખમાં—અણુ-સમજીમાં ખપે છે. (૫૮)

મિતભાષણમેવ મૂષણમ્ । ૫૯ ॥

પૃથ્વ્યા આમરણં કિલ્લસ્તિ પુરુષઃત સાપે શિષો જનઃ ।

શિષ્ટસ્યામરણં હિ સત્યવચનં પ્રામાણિકત્વં તથા ॥

તસ્યાપ્યામરણં હિતં મિતવચઃ સન્નિવૃત્તિચક્રં ॥

સેવ્યં તન્મિતભાષણં સ્વચક્રં સર્વોત્તમં રૂપણમ્ ॥

મિતભાષણ એ જ ભૂષણ છે.

ભાવાર્થ—સર્વ પ્રાણીઓમાં પુરુષ એ પૃથ્વીનું આભૂષણ છે, પુરુષ જાતિને શોભાવનાર શિષ્ટ જન પુરુષનું આભૂષણ છે, પ્રમાણિકતા રાખવાની સાથે સત્ય ભાષણ કરવું તે શિષ્ટ પુરુષનું આભૂષણ છે, અને સત્ય ભાષણનું પણ આભૂષણ મિત ભાષણ છે કે જે સંન્યતાનું રક્ષણ કરે છે, અને સર્વનું હિત સાચવે છે. માટે સર્વ ભૂષણોમાં ઉત્તમ ભૂષણ તે જ છે તો પછી કયો ડાહ્યો માણસ કર્તવ્ય સહાયક સુખકર આવા શ્રેષ્ઠ ભૂષણનો સત્કાર નહિ કરે ? (૫૯)

વિવેચન—મિતભાષણનું સર્વોપરિપણું સર્વવિદિત છે. વિદ્વાનો પોતાની વિદ્યાના યોગથી પૂજ્ય લેખાય છે, પરંતુ તે સાથે તેઓ જો ‘વાગ્મી’ હોય છે અર્થાત્ મિતવાચ્યા બોલનારા હોય છે તો જ તેઓ પોતાની વિદ્વત્તાને શોભા આપનારા લેખાય છે. આ કારણથી કહ્યું છે કે જિહ્વા ધ્વનિમતા હિ પૂજ્યતા અર્થાત્—જિહ્વાએ કરીને જ બોલનારાઓ પૂજ્ય લેખાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે જો જિહ્વા અતિભાષી કઠોર ઇત્યાદિ દુર્ગુણો ધરાવતી હોય છે તો તે પૂજ્ય લેખાતી નથી પરંતુ મિતભાષિણી મધુરવાદિની હોય છે તો તેને યોગે કરીને તે જિહ્વાવાળો પૂજ્ય લેખાય છે. આ શ્લોકમાં હિતકારક મિતભાષણને સત્યભાષણના ભૂષણરૂપે કહ્યું છે અને તે સર્વથા ઉચિત છે. સત્યભાષણ દોષયુક્ત નથી, પરંતુ જેવી રીતે આભૂષણો વિનાની અપ્સરા પણ શોભતી નથી, તેવી રીતે સત્યભાષણ, મધુરતા, કોમળતા, સુમિતતા ઇત્યાદિ આભૂષણોથી રહિત હોય તો, તેવું નગ્ન ‘સત્ય’ શોભતું નથી. નગ્ન સત્ય બોલનારાઓ અસંખ્ય લેખાય છે અને તે ગમે તેવા વિદ્વાનો હોય તથાપિ અગ્ર જનોમાં જ તેમની ગણના થાય છે. અત્ર એક દષ્ટાંતથી તે વાત આપણે સ્પષ્ટ કરીશું. કોઈ એક રાજા એકદા ગ્રીષ્મ ઋતુના સપ્ત તાપમાં

મૃગયા કરતો કરતો કોઇ અજાણ્યા પ્રદેશમાં જઈ ચડ્યો. તેનાં માણસો તેનાથી દૂર પડી ગયાં અને રાજા અત્યંત તૃષ્ણાપૂર્વક થયો. તૃષ્ણાથી આકુળ વ્યાકુળ થતો તે ઘેટાંના એક ટોળાની પાસે પહોંચ્યો અને તેણે જોયું કે તે ટોળાના રખેવાળ એ બરવાડો ઝાડ તળે નિદ્રા લેઇ રહ્યા છે. રાજાએ તે બંનેને જગાડ્યા અને પોતાની સ્થિતિ કહી સંભળાવી તથા તેમની પાસે પાણી માંગ્યું. તે બંને બરવાડો સગા બાઇ હતા. તે બંને સાચું બોલનારા અને નીતિમાન હતા, પરંતુ તેમાંનો મોટો બાઈ બહુબોલો, કઠોરવચની અને ઉતાવળીઓ હતો, ત્યારે બીજો નાનો બાઈ શાંત, દીર્ઘદર્શી અને મિતબાષી હતો. મોટા બાઈની પાસે પાણીનો મોટવો હતો તેમાં થોડું પાણી હતું. તે બોલ્યો: “ મોટા રાજા થયો તે તો જાણ્યો; પણ મોટવામાં પાણી થોડું છે તે તને આપી દઉં તો અમે તરસ્યા મરી જઈએ તેનું કેમ ?” રાજા બોલ્યો: “ તમે તો આટલામાં ક્યાંકથી પાણી શોધી પણ શકશો પણ હું તો આ જંગલથી અજાણ્યો હોવાથી અને ભૂલો પડ્યો હોવાથી પાણી શોધી શકું તેમ નથી. તમે મને પાણી પાછને જીવિતદાન દેશો તો હું રાજા હોવાથી તમને કોઈ મુશ્કેલીના વખતમાં મદદ કરીશ. ” નાના બાઈએ ઉત્તર આપ્યો: “ મહારાજ ! અમારી પાસે પાણી થોડું છે અને આટલામાં બીજો ક્યાંય પાણી નથી, છતાં આપને તેમાંથી થોડુંએક પાણી પીવા આપીશું, બધું તો અમારાથી નહિ અપાય, કારણકે હજી સાંજ પડવાને વાર છે. ” એમ કહીને તેણે રાજાને એક માટીના પ્યાલામાં ભરીને પાણી પાડ્યું. તેટલા પાણીથી રાજાની તૃષ્ણા પૂરેપૂરી શાંત થઈ નહિ પણ તત્કાળમાં તો વ્યાકુળતા દૂર થઈ અને તેણે તે બંને બરવાડોનો આભાર માન્યો. પોતે ક્યા ગામનો રાજા છે તે પણ તેમને કહ્યું અને તે ચાલ્યો ગયો. ત્યારપછી કેટલેક વર્ષે દુષ્કાળ પડ્યો અને ઢોર ઢાંખર મરવા લાગ્યાં. પેલા એ બરવાડ બાઈઓનાં ઢોર પણ મરી ગયાં અને તેઓ બિખારી બની ગયા. એ વખતે તેમણે પેલા રાજાની પાસે મદદ માટે જવાનું વિચાર્યું. વિજયાદશમીની કચેરી ભરીને રાજા પોતાના સામંતોને શિરપાવ આપી રહ્યો છે, ત્યાં મોટો બાઈ જઈ પહોંચ્યો અને એક ઠેકાણે જોભો રહ્યો. કચેરીનું કામ પૂરું થયું અને તે બર-

ખાસ્ત થવાનો વખત થયો, છતાં રાજાનું ધ્યાન ભરવાડ તરફ ખેંચાયું નહિ. આથી તે આકળો થઇને બોલ્યો: “ અલ્યા રાજા ! પેલા દિવસની વાત ભૂલી ગયો કે શું ? પાણીનો ખ્યાલો ન પાડ્યો હોત તો ક્યારનોએ તું મશાણુ ભેગો થઈ ગયો હોત, છતાં આજ આ દુકાળમાં હું દુઃખી થયેલો તારી સામે ઊભો છું તેના તરફ નજર સરખીએ નથી કરતો ? ” વિજયા-દશમીની મંગળ સભામાં આવું અમંગળ બોલનારાને પટાવતો એકદમ કેદ કરીને ધસડી ગયા. રાજા પણ ક્રોધાંધ થઈ ગયો. તે ભરવાડ કાંઈ જુદું બોલ્યો નહોતો—સત્ય જ બોલ્યો’તો; તેણે રાજાને પાણી પાતું હતું અને જો ન પાતું હોત તો રાજાનું મરણ પણ થયું હોત; પરંતુ તેના સત્ય વચનોમાં મિતભાષિતા અને મધુરતારૂપી આભૂષણો નહોતાં—તે નગ્ન સત્ય હતું અને તેવું નમ્ર સત્ય બોલનાર અસખ્ય ભરવાડની એવી દશા થઈ. કેટલાક દિવસ વીતી ગયા બાદ તે ભરવાડનો નાનો ભાઈ કચેરીમાં આવીને ઊભો. જ્યારે રાજાએ કચેરીનું સંઘળું કામ પૂરું કર્યું ત્યારે તે સૌની વચમાં આવીને રાજાને પ્રણામ કરીને બોલ્યો: “ મહારાજ ! મને ઝોળખ્યો કે ? ” રાજાએ ઉત્તર આપ્યો. “ ના, હું તને ઝોળખતો નથી, તું કોણ છે ? ” ભરવાડે કહ્યું: “ મહારાજ ! થોડાં વર્ષ પહેલાં આપ એક વાર ભૂલા પડ્યા હતા અને મેં મારા ભોટવામાંથી આપણને પાણી પાતું હતું. અત્યારે દુકાળમાં મારાં જનવરો મરી ગયાં છે, હું દુઃખી છું અને આપની દયા માંગવા આવ્યો છું. ” રાજાને તે પ્રસંગ સાંભરી આવ્યો અને બોલ્યો: “ હા, મને સાંભર્યું; માત્ર એક પાણીના ખ્યાલાવડે તેં મને જીવિતદાન આપ્યું હતું તે હું કેમ ભૂલું ? ” એમ જણાવી તેને અમૂલ્ય બક્ષીસો આપી અને તેની માંગણીથી તેના મોટા ભાઈને પણ બંદીખાનામાંથી મુક્ત કર્યો. તેને મળેલું આ સુદ્ધ જ તેની મિતભાષિતાનું પરિણામ હતું. જન્મે ભાઈઓ સત્યવાદી હતા, પરંતુ એકનું સત્ય આભૂષણવાળું હતું અને તેનો બદલો તેને સારો મળ્યો; ખીજાનું સત્ય આભૂષણ વિનાનું અને નમ્ર હતું તેથી તેનો બદલો તેને ખરાબ મળ્યો. એ રીતે સત્ય વચનનું આભૂષણ હિત અને મિતવચન છે. (૫૯)

દ્વાદશ પરિચ્છે.

પ્રતિજ્ઞાનિર્વાહ.

પ્રતિજ્ઞાપાલનમ્ । ૬૦ ॥

एकान्ते जनतान्तिके च विहिता या या प्रतिज्ञोचिता ।
निवायात्मबलेन सा कथमपि प्रेम्णाऽथ धैर्येण वा ॥
लक्ष्मीर्गच्छत् सर्वथा निजजना वैमुख्यमायान्तु वा ।
प्राणा यान्तु तथापि नो समुचितो भङ्गस्तदीयः क्वचित् ॥

કેવી રીતે પ્રતિજ્ઞા પાળવી ?

સાવાર્થ—એકાન્તમાં આત્મસાક્ષીએ અથવા જનસમુદાયની વચ્ચે પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં કંઈ પણ સારું કામ કરવાની જે યોગ્ય પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવે, તે પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ કરવામાં ગમે તેટલું કष्ट પડે તો તે સર્વ પ્રેમ, ધીરજ અને આત્મબળથી પુરતી રીતે સહન કરીને પણ છેવટસુધી લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને ચુસ્તપણે વળગી રહેવું જોઈએ. તે પ્રતિજ્ઞા પાળતાં કદાચ સર્વ લક્ષ્મીનો ભોગ આપવો પડતો હોય તો બહેતર છે કે લક્ષ્મીના ભોગે પ્રતિજ્ઞા પાળવી. કદાચ બધાં સંબંધી જનો વિમુખ થતાં હોય, અરે વધારે તો શું ? પણ છેવટે પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપવો પડતો હોય તો તે કપ્પલ કરીને પણ લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો કદી પણ ભંગ ન કરતાં જે આવથી પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય તેના કરતાં અધિક ભાવે બરાબર પાળવી જોઈએ. (૬૦)

વિવેચન—‘ પ્રતિજ્ઞા ’ એટલે મનથી દઢ કરી રાખેલું કાર્ય. કોઈનું કાંઈ કાર્ય કરવાનું, કોઈ જનસેવાનું કાર્ય બજાવવાનું કિંવા કોઈનું વૈર લેવાનું કે કોઈનું અહિત કરવાનું મનથી નિશ્ચિત કરી રાખવું તે પ્રતિજ્ઞા કહેવાય. આ પ્રતિજ્ઞામાંની કેટલીક સારી હોય છે અને કેટલીક માઠી હોય છે. ચિત્તના

વિચારને સંકલ્પશક્તિનો ટેકો મળે છે અને હસાહ તેમાં મદદ કરે છે ત્યારે પ્રતિજ્ઞાનું બંધારણ થાય છે. ચિદ્વૃત્તિ અથવા અંતરાત્મા તેમાં શામેલ હોય છે, તો સત્પ્રતિજ્ઞા બંધાય છે અને જે તે નિર્બળ બનીને ચિત્તના બાહ્ય સંસ્કારો પ્રબળ હોય છે તો અસત્ પ્રતિજ્ઞા બંધાય છે. આ બે પ્રકારની પ્રતિજ્ઞાઓમાંની ‘વિહિત’ અને ‘ઉચિત’ પ્રતિજ્ઞા હોય તે પ્રતિજ્ઞાનું પાલન હરકોઈ રીતે કરવું એવો ઉપદેશ આ શ્લોકમાં સમાવેલો છે. જે શુભ કાર્ય કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવે તે પ્રતિજ્ઞાને આત્મબળવડે, પ્રેમવડે, ધૈર્યવડે અને બીજા કોઈ પણ સાધનવડે નિભાવવી જોઈએ અને જે તેટલી સંપત્તિ સ્વાત્માની પાસે ન હોય તો તેવી પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ ન કરવી એ વિશેષ ઉચિત છે. પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કર્યા પછી કાંઈ વિધનો ઉપસ્થિત થતાં ધનનો ભોગ આપવો પડે. સંબંધીઓ વિરુદ્ધતા દર્શાવે, કિંવા પ્રાણનો ભોગ પણ આપવો પડે તથાપિ પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ કરવો જ જોઈએ. જેઓ માનસિક બળ ધરાવે છે તેઓ પોતાની પ્રતિજ્ઞાના પાલનમાં સર્વદા તત્પર રહે છે અને તેઓને મન “કાર્ય સાધયામિ વા દેહં પાતયામિ એવો જ નિશ્ચય હોય છે. મનુષ્યપ્રયત્ન આગળ શું સંભવિત નથી ?

અજ્ઞનવેદી વસુધા કુલ્યા જલધિઃ સ્થલી ચ પાતાલમ્ ।

વર્ત્માકલ્પ સુમેરુઃ કૃતપ્રતિજ્ઞસ્ય ધીરસ્ય ॥

અર્થાત—પ્રતિજ્ઞા કરનાર ધીર પુરુષને પૃથ્વી આંગણાની વેદિકા જેવી છે, સમુદ્ર નહેર જેવો છે, પાતાળ સ્થળ જેવું છે અને મેરૂ પર્વત રાક્ષસ જેવો છે. માનસિક બળધારી પુરુષને વિધનો આ પ્રમાણે તૃણવત્ લાગે છે. અસત્ કાર્ય સંબંધી પ્રતિજ્ઞા લેનાર પણ પોતાના મનોબળવડે તે પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરી શકે છે પરંતુ તેવી પ્રતિજ્ઞા સુસેવ્ય લેખાતી નથી. કોઈનું અનિષ્ટ કરવાની પ્રતિજ્ઞા તે ‘પ્રતિજ્ઞા’ ના ખરા અર્થમાં ‘પ્રતિજ્ઞા’ નથી પરંતુ ‘વૈરાધતા’ છે. કોઈનું દ્રવ્ય ચોરી જવાનો દંડ નિશ્ચય, સજ્જનોએ સમજાવ્યા છતાં કાંઈ અનિષ્ટ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી ઇત્યાદિ કૃતિઓને ‘પ્રતિજ્ઞા’ કહેવી ઉચિત નથી પણ તેને તો એક પ્રકારનું ‘હઠવાદિત્વ’ જ કહેવું જોઈએ અને ‘હઠવાદિત્વ’ એક પ્રકારનો દુર્ગુણ હોય તે સેવ્ય લેખાતો નથી. (૬૦)

[પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી વિદ્વાં ઉપસ્થિત ન થાય તેટલા માટે શું કરવું ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં તેનો યોગ્ય માર્ગ નિમ્ન શ્લોકમાં સૂચવવામાં આવે છે:]

વિચારપૂર્વિકૈવ પ્રતિજ્ઞોચિતા । ૬૧ ॥

નિર્વોઃ બલમસ્તિ મે કિયદહો સઘઃ શરીરે તથા ।
ચિત્તે ચાસ્તિ કિય ચસ્સુ ભવતિ ગ્રાહ્યં કિં ચાગ્રતઃ ॥
વિગ્નાનાં ચ નિવારણે પુનરલં શક્તિર્મદીયા ભવે—
નિશ્ચિત્યે મશેષમેવ પુરતઃ કાર્યા પ્રતિજ્ઞા બુધૈઃ ॥

પ્રતિજ્ઞામંગાત્તદસ્વીકાર એવ શ્રેયાન્ । ૬૨ ॥

યોગ્યાયોગ્યવિચારબુદ્ધિવિકલાઃ કૃત્વા પ્રતિજ્ઞાં પુરઃ ।
કિંચિદ્વિગ્નપરાહતા હતધિયો મુચ્ચન્તિ તાં સત્વરમ્ ॥
તે નીચાઃ પશવો ન માનવપઃ ચાર્ત્તન્તિ નૂનં મૃતા-
સ્તેમૂકાસ્તુ વરા વિચારપથગા યૈર્ન પ્રતિજ્ઞા કૃતા ॥

પ્રતિજ્ઞા લીધા પહેલાં જ વિચાર કરવો જોઈએ.

ભાવાર્થ—જે પ્રતિજ્ઞા હું લઉં છું તે પાળવા માટે શારીરિક, માન-
સિક, આર્થિક, આત્મિક વગેરે કેટલું બળ જોઈએ, અને મારી પાસે તેમાંનું
કેટલું બળ હમણાં છે, અને પાછળથી કેટલી મદદ ખીજાઓની મળી શકશે,
કાર્ય સાધતાં વચ્ચે ધણાં વિધ્નો આવવાનો સંભવ છે, તો તે વિધ્નોને
પહેંચી વળવા અને તેને દૂર ખસેડવા હું સમર્થ થઈશ કે કેમ ? આ બધાનો
દૈર્ઘ્ય દૃષ્ટિથી બરાબર પહેલેથી જ વિચાર કરવો જોઈએ, યા તો કોઈ ડાહ્યા
માણસની સલાહ લેવી જોઈએ. પોતાની સદ્બુદ્ધિ યા ખીજાની ઉચિત સલા-
હથી પૂર્ણ નિશ્ચય કર્યા પછી જ સ્વસ્થ પુરૂષોએ પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ, પણ
ઠાણે પાંચે કામ ન કરવું જોઈએ. (૬૧)

પ્રતિજ્ઞા ભાગવા કરતાં ન લેવી એ વધારે સારું.

ભાવાર્થ—જે માણસો પ્રથમથી જ પોતાની શક્તિ અને કર્તવ્યની મુશ્કેલીની તુલના કર્યા વગર માત્ર દેખાદેખીના પ્રવાહમાં તણાઈને ચોગ્યા-ચોગ્યનો વિચાર કર્યા વિના મોટી મોટી પ્રતિજ્ઞા લેવા તૈયાર થઈ જાય છે, અરે ! સભા સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા કરી પણ લે છે, પરંતુ થોડો વખત જાય છે, અને કંઈક વિધોથી પરમલ્લ થવા માટે છે કે તુરંત યુદ્ધિ વિકલ્પ બની દુર્બળ થઈને લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને ખાટીએ ટીંગાડી મૂકે છે, અર્થાત્ જે માણસો પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ ન કરતાં વચ્ચે પ્રતિજ્ઞાને તોડી નાંખે છે તે નાદાન પશુઓ (કહેવાતા માણસો) મનુષ્યપણાને જ હાયક થયા નથી; તેઓને જીવતા પણ મૃત સમાન જ સમજવા. અરે ! તેના કરતાં તો તેઓ હજાર દરજ્જે સારા કે જેઓ પહેલેથી જ પોતાની અલ્પ શક્તિ જાણીને પ્રતિજ્ઞા કરતાએ નથી અને ભાગતાએ નથી. (૬૨)

વિવેચન—પ્રત્યેક કાર્યનો આરંભ કરતાં પહેલાં અથવા તે સંબંધી મનમાં કિંવા જાહેરમાં પ્રતિજ્ઞા લીધા પહેલાં પોતાના તેમ જ બહારના બળની જરૂર પડે છે. શારીરિક બળની, મનોબળની, અને ધનબળની આવશ્યકતા પડે છે. કાર્ય કરવા માટે દેહને તસ્દી આપવી પડે તે માટે શારીરિક બળની, લોકાપવાદરૂપી વિધો ઉપસ્થિત થાય ત્યારે મનને નિરાશ નહિ થવા દેતાં તેની દૃઢતાને ટકાવી રાખવા માટે મનોબળની અને પ્રસંગોપાત ધનનો ભોગ આપવા માટે ધનબળની જરૂર પડે છે. આ પ્રકારનું બળ એક કાર્યમાં જેટલું જોઈએ તેટલું પોતાની પાસે છે કે નહિ તેનો સૌથી પ્રથમ વિચાર કરવો જોઈએ. પછી બહારથી જનસમાજની સહાનુભૂતિરૂપે જે કાંઈ સાહાય્યની જરૂર પડે તે સાહાય્ય મળશે કે નહિ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ, અને સર્વ પ્રકારે સફળતા મળે એવો સંભવ રહે, યુદ્ધિ અને ચિદ્વૃત્તિનો અવાજ પણ તેને અનુકૂળ જ માલૂમ પડે, તો પછી તે કાર્યનો નિશ્ચય કરવો—પ્રતિજ્ઞા લેવી એ ઉચિત છે. કોઈ પણ કાર્ય સંબંધી પોતાની શક્તિનો વિચાર કર્યા વિના, કોઈની દેખાદેખીથી, કિંવા આવેશથી ઉશ્કેરાઈ જઈને, અથવા અવિચાર-પૂર્વક કોઈ કાર્ય કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેઈ વાળવી, અને પછી તેમાં વિધો

ઉપસ્થિત થતાં નિરાશ થઇ જવું એ ડહાપણ નથી. પોતાની શક્તિ પહોંચી શકે તેટલી મર્યાદાની બહારનું કાર્ય કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી અને પછી નિરાશ થઇને તે પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરવો, તે કરતાં પ્રતિજ્ઞા ન જ લેવી એ વિશેષ ઉચિત છે. કોઇ કાર્ય પરત્વે વિચાર કરતાં પોતાની બુદ્ધિ બરાબર જવાબ આપી શકતી ન હોય, તો કોઇ સજ્જનની સલાહ લેવી અને પછી કાર્ય સંબંધી કોઇ પણ પ્રકારનો નિર્ણય કરવો. આ કારણથી કહ્યું છે કે—

અનારમ્ભો મનુષ્યાણાં પ્રથમં બુદ્ધિલક્ષણમ્ ।

આરબ્ધસ્યાન્તગમનં દ્વિતીયં બુદ્ધિલક્ષણમ્ ॥

અર્થાત્—કાર્યનો આરંભ ન કરવો એ બુદ્ધિનું પહેલું લક્ષણ છે અને આરંભેલા કાર્યનું છેવટ લાવવું એ બીજું લક્ષણ છે. તાત્પર્ય એ છે કે કોઇ કાર્ય પોતાની શક્તિની બહારનું હોય તો તે કાર્ય આરંભવું નહિ અથવા તેની પ્રતિજ્ઞા લેવી નહિ તે કાંઈ બીજું અથવા નિર્બળતા નથી, પરંતુ બુદ્ધિનું લક્ષણ છે.

શંકા—ભર્તૃહરિ કહે છે કે—પ્રારમ્ભ્યતે ન સ્વલ્પ વિગ્રમયેન નીચૈઃ । પ્રારમ્ભ્ય વિગ્રમિહતા વિરમન્તિ મધ્યાઃ ॥ અર્થાત્—વિગ્રના ભયથી કાર્યનો આરંભ ન કરવો એ નીચ પુરુષનું લક્ષણ છે અને કાર્યનો આરંભ કર્યા પછી તેમાં વિગ્ર આવવાથી કાર્ય છોડી દેવું એ મધ્યમ પુરુષોનું લક્ષણ છે. તો પછી વિગ્રના ભયનો વિચાર કર્યા વિના કાર્ય આરંભવું એ ભર્તૃહરિની નીતિ પ્રમાણે ગેરવાજબી નથી, બલકે વિધોથી ડરવું એ તો એક પ્રકારની નીચતા છે.

સમાધાન—વિગ્રથી ડરવું નહિ—વિગ્રનો ભય રાખવો નહિ એ વાસ્તવિક નીતિ છે અને તેનું કારણ એ છે કે તેવો ભય નહિ રાખનારાઓમાં વિધોનો નાશ કરવા જેટલું તનબળ, મનબળ, અને ધનબળ રહેલું હોય છે, અને તેટલા માટે ભર્તૃહરિએ તે જ શ્લોકમાં આગળ જતાં કહ્યું છે કે વિગ્રૈઃ પુનઃ પુનરપિ પ્રતિહન્યમાનાઃ પ્રારબ્ધસુત્તમજના ન પરિત્યજન્તિ ॥ અર્થાત્—હતમ પુરુષો કાર્યનો આરંભ કરીને તેમાં વારંવાર વિગ્ર પડવાથી પણ કાર્યને છોડતા નથી એટલે કે વખતો વખત વિગ્ર આવે ત્યારે તેની નિવૃત્તિનો

ઉપાય કરે છે; પરંતુ વિધ્નોની નિવૃત્તિ કરવા માટે જોઇતું બળ પોતામાં છે કે નહિ તેનો વિચાર કર્યા વિના કાર્યારંભ કરવો તે તો સહસ્રા ન વિદધીત ક્રિયામ્ એ મહાવાક્યને નહિ સમજનારો મૂર્ખ અને અવિચારી માણસ જ કહેવાય. ઐઘ પશુ કાર્યની પ્રતિજ્ઞા લેધને ભાગવી નહિ અથવા તો પ્રતિજ્ઞા લેવી જ નહિ એ ઉપદેશમાં એક બીજો પશુ હેતુ સમાએલો છે. પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી વિધ્નો ઉપસ્થિત થતાં હારીને હેઠા બેસવું એ રીતે વર્તવાની ટેવ પાડવાથી આત્મબળ-મનોબળ દિવસે દિવસે નરમ પડતું જાય છે. એવું જ્યારે બહુ વાર બને છે ત્યારે મન 'પ્રતિજ્ઞા' ની કશી કીંમત સમજતું નથી અને તેથી તે કાર્યો સંબંધી સહસ્રા વિચાર અને નિશ્ચય કરી વાળવાની ટેવવાળું બને છે. પ્રથમ બુદ્ધિલક્ષણ અને દ્વિતીય બુદ્ધિલક્ષણની વચ્ચે મધ્યમ બુદ્ધિલક્ષણનો નવો પ્રકાર ભૃતૃહરિની પેઠે યોજવાનું આ ગ્રંથકારે ઉચિત નથી માન્યું; પરંતુ પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તેનો ભંગ કરનારાઓને જ નીચ, પશુ અને મરણ પામેલાના જેવા લેખ્યા છે. ખરું કહીએ તો એ રીતે સહસ્રા કાર્ય કરવાની રીતિ ઉપર બુદ્ધિને સ્થાપિત કરવાનો જ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે, અને બુદ્ધિવાદને માન્ય રાખનારાઓ એ નીતિને જ ઉત્તમોત્તમ નીતિ લેખશે. (૬૧-૬૨)

इति प्रथम खण्ड समाप्त.

દ્વિતીય સ્વરૂપ.

આખા જીવનની ચાર અવસ્થાઓના ચાર ખંડ કરીને પ્રત્યેક અવસ્થાના પ્રમુખ કર્તવ્ય વિષેનું ઉપોદ્ધાતિક કથન પ્રથમ ખંડમાં વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવી ગયું. વળી ચારે અવસ્થાને એકસરખી રીતે લાગુ પડે તેવું સામાન્ય કર્તવ્ય પણ એ ખંડમાં વિસ્તાર સાથે કહેવામાં આવ્યું છે. હવે ‘વિશેષ કર્તવ્ય’ ના ઉદ્દેશની શરૂઆત કરવામાં આવે છે અને ક્રમાનુસારે પ્રથમ આલ્યાવસ્થાના વિશેષ કર્તવ્ય વિષેની વિવેચના કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રથમ ખંડમાં જે કર્તવ્યનિર્દેશ છે તેને ‘સામાન્ય કર્તવ્ય’ એટલા માટે કહ્યું કે તે પ્રત્યેક અવસ્થામાં પાલન કરવા યોગ્ય છે; અને આ ‘વિશેષ કર્તવ્ય’ તે તે અવસ્થાવિશેષે કરીને જ ઉપયોગી હોઈ તેનો સંબંધ બીજી અવસ્થાનાં કર્તવ્યો સાથે રહેતો નથી, — કદાચ રહે છે તો થોડો જ રહે છે.

‘શિક્ષણ’ એ પ્રથમ અવસ્થાનું પ્રમુખ કર્તવ્ય છે. આપણે સામાન્યતઃ સંસારમાં શિક્ષણની શરૂઆત જે સમયથી લેખીએ છીએ તે કરતાં ઘણી જ વહેલી તેની શરૂઆત થએલી અંધકાર લેખે છે. આપણે સામાન્ય રીતે માનીએ છીએ કે એક બાળક એકાદ વર્ષનું થાય અને તેનામાં બુદ્ધિના ચમત્કારનો ઝાંખો ઝાંખો ખ્યાલ આવવા લાગે ત્યારથી શિક્ષણની શરૂઆત થઈ શકે છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ એટલી નાની વયનાં બાળકોને શિક્ષણ આપવાની શરૂઆતને માટે ‘કિંડરગાર્ટન’ અથવા ‘બાલોદ્યાન’ ની પદ્ધતિની શોધ કરી છે, એટલે તે વયથી બાળકના શિક્ષણની શરૂઆત થઈ લેખાય; નહિતો આપણા ભોક્ષો તો બાળકને નિશાળે બેસારવામાં આવે ત્યારે જ તેના શિક્ષણની શરૂઆત થઈ સમજે છે!! પરંતુ આમ માનવું તે એક ભૂલ છે. ‘કિંડરગાર્ટન’ થી બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં આવે તે પહેલાંથી તે બાળક શિક્ષણ લેવા મંડી ચૂક્યું હોય છે. અંધકાર કહે છે કે બાળક ગર્ભમાં હોય છે ત્યારથી જ મનુષ્યદષ્ટિથી ગુપ્ત રીતે શિક્ષણ

મેળવે છે. મોતેન નામનો એક ફેંચ લેખક કહે છે કે: “ માનવ જીવનને લગતાં શાસ્ત્રોમાં બાળશિક્ષણને લગતું શાસ્ત્ર સૌથી વધારે ગહન તથા મહત્વનું છે, કારણકે કૃષિવિદ્યાને લગતું શાસ્ત્ર કહે છે તે પ્રભાણે, વૃક્ષારોપણ થયા પછી અથવા તો તે થયા પૂર્વે કરવી પડતી સર્વ વિધિ જે કે નિશ્ચિત, સુસ્પષ્ટ અને સરળ હોય છે, તોપણ બીજ વવાયા પછી તે ફૂટીને ફાલે તે પહેલાં જેમ આપણને કેટલીક ક્રિયાઓ કરવી પડે છે અને તે બીજ સંપૂર્ણ રીતે અંકુરિત થઈ પૂરેપૂરી રીતે વૃક્ષાકારમાં આવે તે પહેલાં તેને નડતી ઉપાધિઓ આપણને જેમ દૂર કરવાની જરૂર પડે છે, તેમ તે બધી વિધિ માનવજીવન પરત્વે પણ કરવી પડે છે.” આ શબ્દો બીજારોપણની સાથે જ શિક્ષણની શરૂઆત થાય છે તેનું સ્પષ્ટ કથન કરે છે. આથી ગર્ભમાં રહેલા બાળકની માતાએ કેવી રીતે બાળકમાં ઉચ્ચ સંસ્કારો રેડીને તેને ઉત્તમ શિક્ષણ આપવું જોઈએ તથા તેના આચાર-વિચારની અસર ગર્ભ ઉપર કેવી પડે છે, તે સમયના શિક્ષણથી આ ખંડની શરૂઆત કરવામાં આવે છે.

પ્રથમ પરિચ્છ.

ગર્ભસંસ્કાર.

ગર્ભસંસ્કારા: । ૬૩ । ૬૪ ॥

બાલે ગર્ભગતે તદીયજનની ચેત્સેવતે દીનતાં ।
 બાલો દીનતરો ભવિષ્યતિ તદા શૂરશ્ચ શૌર્યં યદિ ॥
 યદ્યેષા કલહં કરોતિ નિતરાં સ ક્લેશકારી તદા ।
 તુષ્ટા સ્યાદ્યદિ સા ભવિષ્યતિ તદા પુત્ર: પ્રસ દાન્વિતઃ॥
 ધર્મ વંચ્છતિ ગર્ભિણી યદિ તદા પુત્રો ભવેત્ત્રામેકો ।

भोगान् वाञ्छति चेत्तदौद्रियसुखासक्तो विलस्य भवेत्॥
 विद्यां वाञ्छते चेत्तदा प्रतिदिनं विद्याभिलाषी भवे-
 त्सच्छास्त्रश्रवणं करोति यदि सा उत्रापि तादृग् भवेत्॥

ગર્ભના સંસ્કારથી શિક્ષણની શરૂઆત.

ભાવાર્થ—જ્યારે બાળક ગર્ભમાં હોય તે વખતે બાળકની માતા જે દીન બની જ્યાં ત્યાં રોદણું રોયાં કરે છે તો તે બાળકના મગજમાં દીનતાના સંસ્કાર પડે છે, અને તેથી ભવિષ્યમાં તે બાળક પ્રાયે જ્યાં ત્યાં રોદણું રોતો દીન નીવડે છે. જે બાળકની માતા હિંમતના વિચારો અને બહાદૂરીનાં કામ કરે છે તો શૌર્યના સંસ્કારથી બાળક શરૂ નિવડે છે. જે તે ગર્ભના સમયમાં જેની તેની સાથે કળુઆ અને ક્લેશ જ કર્યા કરે છે, તો બાળક કલહપ્રિય-કળુઆખોર થાય છે. જે તે તે સમયમાં હમેશા ખુશ-મિનગજમાં રહે છે, તો ભવિષ્યમાં તે બાળક ખુશમિનગજ સ્વભાવવાળું નિવડશે, પણ શોકીલું નહિ નિવડે. (૬૩)

સગર્ભાવસ્થામાં બાળકની માતા અહર્નિશ જે ધર્મના જ વિચારો કરે છે, અને ધાર્મિક કાર્યમાં મશગુલ રહે છે, તો ગર્ભના મગજ ઉપર ધર્મની છાપ પડે છે અને ભવિષ્યમાં તે બાળક ધર્મિષ્ઠ બને છે. જે તે ઇન્દ્રિયોના વિષયસુખમાં મગ્ન રહે છે, અને રાતદિવસ તેવા વિચારો કરે છે તો પ્રાયે તે બાળક કામભોગાસક્ત અને વિષયવિલાસી બનશે. જે ગર્ભિણી વિદ્યાવિલાસિની બની પુસ્તકો વાંચવામાં કે તત્ત્વજ્ઞાન સંપાદન કરવામાં મશગુલ રહે છે તો બાળક પણ તેવા જ સ્વભાવનો તત્ત્વજ્ઞાની અને વિદ્યાવિલાસી બનશે; અને જે તે સત્સંગ અને શાસ્ત્રશ્રવણ કરવાની મનમાં ઉત્કટ રૂચિ રાખી તેવાં સત્કાર્યોમાં વખત પસાર કરે છે તો તે ગર્ભસ્થ બાળક પણ સત્સંગ અને શાસ્ત્રશ્રવણની રૂચિવાળો કર્તવ્યનિપુણ બનશે. (૬૪).

વિવેચન—માનસશાસ્ત્ર પંડિતો કહે છે કે આ બધી સૃષ્ટિ મનમાંથી

ઉત્પન્ન થાય છે અને એક ચીજનો કે પ્રાણીનો આકાર બનવો અથવા એક અવયવ ઉત્પન્ન થવો એનો આધાર ગુપ્ત મનઃશક્તિ ઉપર રહેલો છે; કાર્યો અને વિચારો પ્રમાણે શરીરના ઘાટ અને મનની વૃત્તિઓ ધડાય છે. એ પંડિતોની આ માન્યતાનો તથ્યાંશ એ છે કે મનની સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓનું પરિણામ સ્થૂલરૂપે પરિણમે છે અને તે જ સૂત્ર ગર્ભમાં રહેલા બાળકને લાગુ પડે છે. જે પ્રકારના વિચારોનું પોષણ માતા તરફથી પોતાના ઉદરમાં રહેલા ગર્ભને મળે છે તે જ પ્રકારનું શિક્ષણ ગર્ભમાંના બાળકને અદૃશ્ય રીતે પ્રાપ્ત થાય છે: તે જ પ્રકારના સંસ્કારનું ખીજરોપણ ગર્ભમાંના બાળકના મગજની અંદર થાય છે અને તેનો જન્મ થયા પછી અનુકૂળ સંયોગોમાં તે સંસ્કારનો વિકાસ થતાં તેનું વર્તન તદનુરૂપ ધડાય છે. સગર્ભાવસ્થામાં માતા ધર્મના વિચારો કરે છે તો તેવા જ સંસ્કારો ગર્ભપર પડે છે અને બાળકનો જન્મ થયા પછી તે ગુપ્ત સંસ્કારના વિકાસને માટે અનુકૂળ સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે તો બાળકની ધર્મવૃત્તિ ખીલે છે અને ભવિષ્યમાં તે ધર્મનિષ્ઠ મનુષ્ય નીવડે છે. તે જ પ્રમાણે માતા વિષયસુખાભિલાષિણી હોય છે તો તેનું બાળક તેવું થાય છે, વિદ્યાવિલાસિની હોય છે તો બાળક તેવું નીવડે છે, શાસ્ત્રશ્રવણની ઇચ્છા કર્યો કરે છે તો તેનું સંતાન પણ શાસ્ત્રશ્રવણપ્રિય જન્મે છે, અને તેથી ઉલટું જે દીનતાજનક વિચારો કરે છે, કલહમાં દિવસો ગાળે છે તો બાળક પણ તેવા ગુણવાળું જ નીવડે છે. જગતના ઇતિહાસમાંથી માતાના વિચારોની અસરથી તદનુરૂપ જન્મેલાં બાળકોના દૃષ્ટાંતો અનેક મળી શકે તેમ છે. ધર્મિષ્ઠતાનું દૃષ્ટાંત કવિ બર્ન્સનું છે. તે કવિની માતા કેવળ ગરીબ અવસ્થામાં જન્મી હતી, પરંતુ તેનામાં અનેક સદ્ગુણો હતા. તેના મનની સમતોલનતા અતિ-વિલક્ષણ હતી. તેના ધર્મ સંબંધી વિચારો ઉઠા અને સ્થિર હતા. તેને બધાં સારાં ગીતો આવડતાં હતાં અને સગર્ભાવસ્થામાં તે પોતાનો કુરસદનો વખત મધુરાં ગીતો ગાઈને વીતાડતી હતી. આથી તેને પેટે કવિ બર્ન્સનો જન્મ થયો. બર્ન્સનો પિતા પણ નીતિમય અને ધાર્મિક હતો. ગર્ભમાં પોતાની માતાના વિચારોવડે બર્ન્સને જે ધર્મશિક્ષણ મળ્યું હતું તેને

તેના પિતાએ બર્નને ધાર્મિક શિક્ષણ આપીને વિકસિત કર્યું અને તેને પરિણામે કવિ બર્નને ભક્તિરસનાં ઉત્તમ કાવ્યો રચનાર નીવડ્યો.

એક સ્ત્રી એક આળસુ અને નિર્લક્ષ્ય તથા જડ બુદ્ધિની હતી. તે નિરંતર ઘેર બેસી રહેતી અને સંગીત રસનાં ગીતો આઈને કાળક્ષેપ કરતી હતી. આવી સ્થિતિમાં તેને એક પુત્રી થઈ તે પણ તેની માતાએ સગર્ભાવસ્થામાં તેનું જવા વિચારેથી પોષણ કર્યું હતું તેવા જ વિચારોને અનુરૂપ નીવડી ! એક સ્ત્રીને તેના પતિ સાથે કંકાસ થયો, તેથી કેટલાક વખત સુધી તેણે પતિ સાથે અબોલા રાખ્યા. તે વખતે તે સગર્ભા હતી. તેને જે છોકરો થયો તે બીજે સર્વ ઠેકાણે તથા બીજા સર્વની પાસે હસે, બોલે તથા રમે પણ તેના બાપના બોલામાં તેને મૂકવામાં આવે કે તુરંત જ તે હસતો, બોલતો કે રમતો બંધ થઈ જાય ! તે છોકરો પાંચ વર્ષનો થયો ત્યાંસુધી તેના બાપે તેને હસાવવા બોલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ વ્યર્થ ગયો. સર્વ રીતે નિરાશ થયા પછી તેના બાપે તે છોકરાને એક વાર એવો ડર બતાવ્યો કે મારી સાથે નહિ બોલવાની તારી હદ કાયમ રાખીશ તો હું તને ખૂબ શિક્ષા કરીશ. એ પ્રમાણે તે છોકરાને ખૂબ માર મારવામાં આવ્યો છતાં તે છોકરો મ્હોંમાંથી એક શબ્દ પણ બોલ્યો નહિ ! સગર્ભાવસ્થામાં માતાના વિચારોનું પોષણ બાળકને આ રીતે મળે છે અને તે અદૃશ્ય શિક્ષણ મનુષ્યના આખા જીવનમાં સૌથી મુખ્ય ભાગ બનવતું જણાયા વિના નથી રહેતું. તેથી જે માતાઓ પોતાનાં બાળકોને વિદ્યાન, ધર્મપ્રિય, સત્સંગી, ઉદાર, શરા, ઇત્યાદિ ગુણોવાળાં બનાવવા ઇચ્છતી હોય તે માતાઓએ પોતાના ગર્ભમાંના બાળકને પોતાના તેવા જ ઉત્તમ વિચારો અને કાર્યોવડે સંસ્કારરૂપી શિક્ષણ આપવું જોઈએ. કુપુત્રો ને દુરાચારી સંતાનોને જોઈને તેમનાપર ક્રોધ કરનારી માતાઓએ સમજી રાખવું જોઈએ કે તેમણે તે ક્રોધ પોતાનાં બાળકોપર કરવો ઘટતો નથી, પરંતુ પોતાની જાતપર જ કરવો ઘટે છે, કારણકે સગર્ભાવસ્થામાં પોતાના બાળકને ઉચ્ચ વિચારો અને ઉમદા કાર્યોવડે સુશિક્ષણ આપ્યું નહિ હોવાનું જ એ પરિણામ છે. (૬૩-૬૪.)

[માતાના વિચારોદ્વારા બર્નને શિક્ષણ મળે છે, પણ તેનું કારણ શું ? કારણ એ છે કે તે બર્નના મગજનો સંબંધ માતાની સાથે જ રહ્યો છે, અને તે અત્રે દર્શાવાય છે :]

મસ્તિષ્કસ્ય માત્રા સહ સંબંધઃ । ૬૫ ॥

પ્રાયો મ નવંજાવનં વરતરં સ બુદ્ધિતો જાયતે ।

સ બુદ્ધિસ્તુ સુસંસ્કૃતાન્ મતરાન્ સંસ્કૃતઃ ગણ્યત ।

બાલસ્ત-૧- હ્રસ્વાતુરેવ લભતેઽત્રાસઃ પ્રમાણં પરં ।

• સા મ તા યદિ નોત્તમા શિશુમતૌ શ્રેષ્ઠા કથં સંસ્કૃતિઃ ॥

બાળકના મગજનો માતાની સાથે સંબંધ.

ભાવાર્થ—માણસના જીવનની શ્રેષ્ઠતાનો આધાર સારી બુદ્ધિ ઉપર રહેલો છે, સારી બુદ્ધિ થવાનો આધાર મગજના શુભતર સંસ્કાર ઉપર રહેલો છે, અને મગજમાં સારા સંસ્કાર પડવાનો આધાર બાળકની માતા ઉપર રહેલો છે; કારણકે બાળકને મગજના બાગનો વારસો તેની માતા તરફથી મળે છે. (આ વાત જૈનના પવિત્ર સૂત્ર ભગવતી અને ઠાણાંગમાં શ્રીમન્મહાવીર પ્રભુએ સ્પષ્ટતાથી કહી છે.) જે માતા ઉપર બાળકની બુદ્ધિ અને સમસ્ત જીવનનો આધાર રહે છે, તે માતા કેવી ઉત્તમ હોવી જોઈએ ? જે તેમ ન હોય તો તેની સંતતિની બુદ્ધિમાં સારા સંસ્કારો ક્યાંથી પડે ? અલબત્ત, મુખ્ય આધાર પૂર્વ કર્મ ઉપર છે, તથાપિ પૂર્વ કર્મનો ઉદ્ભવ પણ નિમિત્તાધીન છે. સારા નિમિત્તથી શુભનો ઉદ્ભવ થાય છે. (૬૫)

વિવેચન—બાળકને માતા તરફથી કેટલાંએક અંગો મળે છે અને કેટલાંએક અંગો પિતા તરફથી મળે છે. પિતા અને માતા ઉભયના ગુણો એક પુત્રમાં ઉતરે છે એ વાત સત્ય છે, પરંતુ પિતા કરતાં માતા તરફથી પુત્રને કેટલીક વિશેષ પ્રાપ્તિ થાય છે. આમ થવાનું કારણ એ છે કે પુત્રની ઉત્પત્તિ સાથે પિતાનો સંબંધ માત્ર બીજરોપણનો છે, ત્યારે માતાનો સંબંધ તેને ચિરકાળ સુધી પોષણ આપવાનો છે. આ પોષણ જેવી રીતે માતાના શરીરમાંથી મળે છે તેવી જ રીતે માતાના મગજમાંથી અને તે મગજમાં ઉપસ્થિત થતા વિવિધ પ્રકારના વિચારોમાંથી પણ મળે છે. માતાના વિચારોની અસર ગર્ભમાંના બાળક ઉપર કેવી રીતે થાય છે તે

પૂર્વ શ્લોકદ્વયમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. બાળકના મગજના તંતુઓ પણ મોટે ભાગે માતાના મગજમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી મગજનો સંબંધ પિતાના કરતાં માતાના મગજ સાથે વિશેષ પ્રમાણમાં રહે છે. ઠાણાંગ સૂત્રમાં તથા ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—કઈનું મંતે માદ્વંગા પળતા મોયમા તઓ માદ્વંગા પળતા તંજહા મંસે સોળિણ મત્થુલુંગે ॥ અર્થાત્—હે પ્રભો ! એક બાળકને તેની માતા તરફથી કેટલાં અંગોનો વારસો મળે છે ? શ્રી ભગવાન ઉત્તર આપે છે કે બાળકને માતા તરફથી વારસામાં ત્રણ અંગો મળે છે : માંસ (૧), રૂધિર (૨) અને મગજ (૩); માતા તરફથી બાળકને મગજનો વારસો મળે છે તેનું એક દષ્ટાન્ત આર્દ્રસ ક્રીંઝલીનું છે. તે જ્યારે પોતાની માતાના ઉદરમાં હતો ત્યારે તેની માતાએ પવિત્રપણે શાન્ત શુદ્ધગી ગુજરવાનો વિચાર કર્યો અને તેથી દુનિયાદારીની સર્વ લાલચોથી દૂર જઈને એક નાના ગામડામાં એકાન્તમાં રહીને તે સૃષ્ટિસૌંદર્યનું પાન કરવા લાગી. પરિણામ એ આવ્યું કે તે ગર્ભમાંથી ઉત્પન્ન થએલા આર્દ્રસ ક્રીંઝલીએ સૃષ્ટિસૌંદર્ય વિષે વિદ્વતાભરેલું પુસ્તક લખ્યું અને તે એક માનનીય ધર્મ-ગુરૂ બન્યો. માતાનું જ મગજ સંતાનને વિશેષે કરીને મળે છે, પિતાના મગજ સાથે તેનો અતિન્યૂન સંબંધ છે, તેનું એક બીજું દષ્ટાન્ત પણ છે. એક મજબૂત શરીરવાળી અને મજબૂત મનવાળી માતા પોતાની ૧૬ વર્ષની પુત્રીને ડૉ. ફ્રાઉલર પાસે લાવી અને કહેવા લાગી કે આ મારી છોકરી કાંઈ વાંક માટે જરા પણ કહેવામાં આવે છે કે તુરત જ રડી પડે છે અને સદા ગમગીનીમાં રહે છે. આખો દિવસ તે ધર્મનાં જ પુસ્તકો વાંચ્યા કરે છે; તો તેનું કારણ શું હશે ? ડાક્ટર ફ્રાઉલરે મસ્તિષ્કવિદ્યાનુસારે તપાસ કરી તો જણાવ્યું કે તે છોકરીની માતા પોતાનાં માબાપની અવગણના કરીને એક ખરાબ સ્વભાવના પુરૂષ જોડે પરણી હતી અને તે પુરૂષ તેના ઉપર જુલ્મ ગુજારતો હોવાથી તે હમેશાં ઉદાસ રહી આખો દિવસ “બાયબલ” વાંચ્યા કરતી હતી. આ અવસ્થામાં તેને તે પુત્રી થઈ હતી કે જેનું મગજ તેના પિતા જેવું ખરાબ અને જુલ્મી નહોતું પણ તેની માતા જેવું ઉદાસીન અને ધર્મપુસ્તકો વાંચવાની વૃત્તિવાળું બન્યું હતું !

શંકા—બુદ્ધિમાન પિતાના કેટલાક બુદ્ધિમાન પુત્રો એવા પણ જોવામાં આવે છે કે જેમને તેમના પિતાના જ મગજનો વારસો મળ્યો હશે એમ માની શકાય, કારણકે કેટલાક દાખલાઓમાં તેમને તેમની નિરક્ષર માતાઓનું મગજ ન મળ્યું હોય એવું પણ જોવામાં આવે છે. આમ થવાનું શું કારણ હશે ?

સમાધાન—એવા દષ્ટાંતોમાં જે પરિણામ જોવામાં આવે છે તેને પિતા તરફથી વારસામાં મળેલા મગજનું જ સર્વીશો પરિણામ સમજવું એ એક ભૂલ છે. વસ્તુતઃ જન્મ પછીના પિતા તરફથી અપાતા શિક્ષણના અથવા તો પૂર્વ કર્મના બળાબળના એ સંસ્કારો હોય છે. હમેશાં એ એક સ્વાભાવિક નિયમ હોય છે કે એક પ્રકારના સંસ્કાર ઉપર બીજા પ્રકારના બળવાન સંસ્કારો પડે છે તો પહેલા સંસ્કારો દબાઈ જાય છે અને બીજા સંસ્કારો પ્રધાન બને છે એટલું જ નહિ પણ પહેલા સંસ્કારો બીજા પ્રકારના સંસ્કારોમાં બેળવાઈને તદ્દપ પણ બની જાય છે. દૂધમાં મધુરતાનાં રજકણો રહેલાં છે અને દહીંમાં ખટાશનાં રજકણો રહેલાં છે. દૂધની મધુરતાનાં રજકણોમાં જેટલી પ્રબળતા છે તે કરતાં દહીંની ખટાશનાં રજકણોમાં વધુ પ્રબળતા છે અને તેથી જો દહીંને દૂધમાં બેળવવામાં આવે છે, તો દૂધ ઉપર દહીંનાં ખાટાં રજકણો વિજય મેળવે છે, એટલું જ નહિ પણ દૂધનાં મધુર રજકણો ઉપર દહીંનાં ખાટાં રજકણો પોતાનો સંસ્કાર પાડીને દૂધને પણ દહીં રૂપ બનાવી દે છે. એ જ રીતે માતાનું જે નિરક્ષર મગજ બાળકને મળ્યું હોય છે તે ઉપર પિતાના પ્રબળ બુદ્ધિમાન મગજના સંસ્કારોવડે બાળક બુદ્ધિમાન નીવડે તો તેમાં આશ્ચર્ય જેવું કશું જ નથી. (૬૫)

ત્રિતીય પાઠ્ય છેદ.

ગૃહશિક્ષણ.

૪ સંસ્કારાઃ । ૬૬ ॥

જાણ દાસકરે રક્ષણકૃતે યજ્ઞ્યતે શૈશવે ।

દ્વૌ દાસૌ હિ માં જ્ઞાતઃ કિલ તતઃ સંસર્ગ માં ત્મ્યતઃ ॥
 કર્તું યદ્યામલ્લભ્યં તે કથમપિ શ્રેષ્ઠં શિશોર્જીવનં ।
 બાલ્યાનેવ ઇયાગ્યરક્ષકકરે બાલસ્તના યોજ્યતામ્ ॥

રક્ષકના સંસર્ગની અસર.

ભાવાર્થ—નાની અવસ્થાના બાળકને ઉછેરવાનું અને રમાડવાનું કામ જો એક હલકી પ્રકૃતિના નોકરને સોંપવામાં આવે છે, તો થોડા વખતમાં એક નોકરની જગ્યાએ બે નોકર તૈયાર થશે; અર્થાત્ એક નોકર તો છે જ અને બાળક હલકી પ્રકૃતિવાળા નોકરના હાથમાં ઉછર્યો તેને પણ નોકરના સંસર્ગની માઠી અસરથી નોકરના જેવા સંસ્કારો અને તેના જેવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થતાં તે પણ એક નોકર જ પેદા થશે એટલે બીજો નોકર તે આવી રીતે હલકા રક્ષકથી બાળકનું જીવન હલકું થાય છે, માટે જો બાળકનું જીવન શ્રેષ્ઠ બનાવવું હોય તો બાલ્યપણથી જ લાયક રક્ષકની સારવાર હેઠળ બાળકનું જીવન ઘડાય તેવો અંદોજસ્ત કરવો જોઈએ. (૬૬)

વિવેચન—ધણા ધનવાન પુરુષો કે જેઓને ત્યાં નોકરચાકરનો તોટો હોતો નથી તેઓ પોતાના બાળકોને ઉછેરવાનું અને રમાડવાનું કાર્ય નોકરના હાથમાં આપે છે. નોકર તે બાળકને આખો દિવસ પોતાની સાથે રાખે છે, રમાડે છે અને તેડીને ફરે છે. આથી તે બાળક પોતાનાં માતા-પિતા કરતાં નોકરનો વિશેષ સહવાસી બને છે અને કોઈ કોઈ વાર તો તે નોકરનો એટલો પક્ષપાતી બની જાય છે કે પોતાનાં માતાપિતા પાસે રહેવાનું પણ તેને ગમતું નથી ! નોકરો હંમેશાં ક્ષુદ્ર વિચારના, તરંગી, બ્યસની અને આળસુ હોય છે. તેઓ પોતાના જેવા જ બીજા લોકો સાથે અસમ્ય બાષામાં વાતચીત કરે છે, કંકાસ કરે છે અને ગમે તેમ બોલે છે. એવા નોકરના નિત્યના સહવાસવાળો બાળક પણ તેના જેવો જ બને છે. બાળકનું નિર્દોષ અને સરલ મન હંમેશાં અનુકરણતત્ત્વ હોય છે. તે જે કંઈ બોલે છે, ચાલે છે કે કરે છે તે સ્વચ્છ તેણે બીજાઓ પાસેથી અનુકરણરૂપે જ અહણ કરેલું હોય છે. આ કારણથી જેવી ક્ષુદ્ર પ્રકૃતિના નોકરો હોય

છે તેવી જ ક્ષુદ્ર પ્રકૃતિનો તે બાળક પણ નીવડે છે, અર્થાત્ ઘરમાં તે બાળકરૂપી એક નોકરનો વધારો થાય છે ! આ કારણથી એક માતાએ પોતાના પુત્રને નોકરના હાથમાં સોંપવો, તે તે બાળકનું બિવિધ બગાડવા બરાબર જ છે. માતાને અન્ય ગૃહકાર્યમાં પડવાની જરૂર પડે તેમ હોય અને તે કારણથી બાળકને ચાકરના હાથમાં સોંપ્યો હોય, તોપણ તે ઇષ્ટ નથી. ગૃહકાર્ય ચાકર પાસે કરાવવાથી જોટલી હાનિ થતી નથી તે કરતા અસંખ્યગણી હાનિ બાળકને ચાકરના હાથમાં સોંપવાથી થાય છે. કહ્યું છે કે દુર્જનજનસંસર્ગાત્સજ્જનપુરુષોડગ્ર દોષમાયાતિ અર્થાત્-દુર્જનના સંસર્ગથી સજ્જન પણ દોષને પામે છે; તો પછી બિચારું નિર્દોષ બાળક ચાકર જેવા ક્ષુદ્ર મનુષ્યના સંસર્ગથી ક્ષુદ્રતાને પામે એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? વળી ચાકરના હાથમાં બાળકને સોંપવાથી બીજી અનેક હાનિઓ થાય છે. બાળકને રમાડવું-તેને રોવા ન દેવું એ કાર્ય એક ચાકરનું હોય છે, તેથી કેટલાક કૃત્રિમ ઉપાયોવડે ચાકર તે બાળકને રોવા દેતો નથી. એક વાર એક સ્ત્રી પોતાના બાળકને ચાકરને સોંપી પોતે કાંઈ કામસર બહાર ગઈ. બાળક પાછળ રડવા લાગ્યો અને ચાકરને પોતાના કાંઈ ખાનગી કામસર બહાર જવાની ઇચ્છા થઈ. આથી તેણે બાળકને પારણામાં સુવાડીને તે ઉપર વાધના રમકડાનું વિકરાળ માથું બાંધ્યું. બાળક તે વાધના બચથી હીબકીને ચૂપ થઈ ગયો એટલે ચાકર પોતાના કામ ઉપર ચાલ્યો ગયો. પાછળથી માતાએ આવીને જોયું તો વાધના માથાના બચથી ત્રાસ પામીને એ સુકોમળ બાળક પારણામાં મરણ પામ્યો હતો ! ચાકરના હાથમાં બાળક સોંપવાનું આ એક વિશિષ્ટ પરિણામ ! માટે બાળકને નાનપણમાં યોગ્ય રક્ષકના હાથમાં જ સોંપવાં જોઈએ અને ક્ષુદ્ર પ્રકૃતિના ચાકરોના હાથમાં ન સોંપવાં જોઈએ. (૬૬)

[ત્યારે બાળકનું રક્ષણ કરવાને સર્વાશે કાણ યોગ્ય લેખાય ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર નિમ્ન શ્લોકમાં આપવામાં આવ્યો છે]

માતૈવ શિશુરક્ષણકાર્યે યોગ્યા । ૬૭ ॥

પ્રાયો બાલકરિકાસ્તિ જનની સા ચેદ્રવે-બાલિશા ।

પુત્રસ્તાદૃશ એવ સંભવતિ ચેત્પ્રાજ્ઞા તદા પ્રજ્ઞિલઃ ॥
 પાપિષ્ઠા યદિ સોપિ પાપનિસ્તશ્ચેદ્ધાર્મિકી મામિકો ।
 માતૃ સ્યાત્સલ્લ યાદૃશી શિશુરપિ પ્રાયો ભવેત્તાદૃશઃ ॥

યત્ર યોગ્યા માતરસ્તત્રૈવ સજ્જનબાહુલ્યમ્ । ૬૮ ॥

યત્રાઙ્ગીક્રિયતે નૈજનપદે સ્ત્રીણાં મહત્ત્વં મુદા ।
 તામ્બ્યઃ શિક્ષણઃ કૃતિપ્રદમથૌચિત્યાવહં નીયતે ॥
 સત્ત્વૈકપરાયણા જનપદોદ્ધારં વિધાતું ક્ષમા-
 સ્તદ્દેશે સુલભા ભવન્તિ નિતરાં શીલેત્તમાઃ સજ્જનાઃ ॥

યોગ્ય રક્ષક માતા.

ભાવાર્થ—પોતાની સંતતિને સુધારવાની દાઝ જેટલી માતાને હોય તેટલી બીજને માગ્યે જ હોઈ શકે, તેથી બાળકને ઉછેરવાનું અને સુધારવાનું કામ તેની માતાના હાથમાં જ હોવું જોઈએ અને પ્રાયઃ હોય છે પણ તેમ જ, તથાપિ તે માતા પૂરેપૂરી યોગ્ય હોવી જોઈએ, નહિતો બાળકનું જીવન સુધારવાને બદલે ઉલટું બગડે છે, કેમકે માતા જે આચારવિચાર વગરની, અશિક્ષિત તથા બહુમ વગેરે દોષોથી ભરેલી હોય તો તેની સારવાર નીચે ઉછેરેલ બાળક પણ પ્રાયઃ તેવું જ નિવડે છે, અને માતા જે સારાસાર સમજનારી, ચાલાક અને વિવેકી હોય છે તો તેની સંતતિ પણ હુશિયાર તથા વિવેકી બને છે. બાળકને ઉછેરનાર માતા જે કૂર સ્વભાવની—નિર્દય હોય છે તો બાળક ઉપર કૂરતાની છાપ પડતાં તે બાળક પણ નિર્દય નિવડે છે. તેથી ઉલટું જે તે સારા સ્વભાવની, સત્યવાદિની, ધર્મપરાયણા હોય તો બાળક કોમળ સ્વભાવનું અને ધર્મિષ્ઠ થશે; એટલે બાળકના માનસિક જીવનની ઉચ્ચતા કે નીચતાનું અવિષ્ય કંટક્ષેક અંશે તેને ઉછેરનાર તેની માતાના હાથમાં રહેલું છે, તેથી તે ધારે તેવું ચા તો પોતે હોય તેવું બાળકનું જીવન બનાવી શકે છે. (૬૭)

યોગ્ય માતાના યોગ્ય પુત્રો.

જે દેશમાં સ્ત્રીજાતિને ધરતું કામકાજ કરનાર એક ગુલામડી સમજી તેનો દરજ્જો ઉતારી નાંખવામાં નથી આવ્યો, કિન્તુ પોતાની પ્રજાને સુધારવાને ઉત્તમ શિક્ષક તરીકેનું કામ બજાવનારી ગૃહિણી સમજી યોગ્યતા-પૂર્વક તેમનું ગૌરવ જાળવવામાં આવે છે તેમ જ સ્ત્રીજાતિના કામકાજને યોગ્ય મન અને બુદ્ધિને ખીલવનાર વ્યાવહારિક, નૈતિક અને ધાર્મિક શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, તે દેશમાં સમાજ અને દેશનો ઉદ્ધાર કરનાર વીર પુરૂષો પાકે, કે નીતિ અને ધર્મના ધુરંધર કર્તવ્યપરાયણ ઉત્તમ ચારિત્ર્યના ધરનારા અનેક સજ્જન મહાત્માઓ જાગે, એ કાંઈ નવાઈજેવું નથી. (૬૮)

વિવેચન—પુત્રનું રક્ષણ કરવાને—પુત્રને ઉછેરવાને સર્વાંશે યોગ્ય તેની માતા જ લેખાય છે અને તેથી જ્યાં ઉચ્ચ વિચારની માતાઓ હોય છે ત્યાં પુત્રો પણ તેવા જ નીવડે છે તથા પોતાના સમાજ અથવા દેશને દીપાવે છે. ગર્ભમાં પુત્રને માતાના સદસદ્વિચારોનું પોષણ મળ્યું હોય છે અને ત્યારપછી એટલે કે જન્મ થયા પછી પણ તેને માતા તરફથી સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ રીતે પોષણ મળે છે. આ પોષણરૂપી શિક્ષણ બાળકને માતાના બોળામાં મળે છે. વૈદ્યકશાસ્ત્ર કહે છે કે માતા પુત્રને ધવરાવે છે તેદ્વારા તેના વિચારાચારના ગુણદોષ બાળકમાં પણ દાખલ થાય છે અને તેથી જો માતા બહેમી, અવિચારી અને અશિક્ષિત હોય છે તો પુત્ર પણ તેવો જ નીવડે છે અને માતા ધર્મનિષ્ઠ, વિવેકી, સત્યવાદિની તથા અન્ય ગુણ-યુક્ત હોય છે તો પુત્ર પણ તેવો જ થાય છે. માતા પોતાના વિચારોની ઉત્તમતા—નીચતાવડે બાળકને ધાવણમાં જેવા ગુણો આપવા ઇચ્છે તેવા ગુણો તે આપી શકે છે. આ કારણથી બાળકને સદ્ગુણી બનાવવા ઇચ્છતી માતાએ બાળકને ધવરાવતાં દુષ્ટ વિચારો કરવા નહિ* તેમ જ ઘરમાં દુષ્ટ

* એક માતા પડોશી સાથે કંકાસ કરીને કોઘભરી ઘેર આવી. ઘેર આ-
ગેને તુરત જ તેણે બાળકને ધવરાવવા લીધું અને બાળક ધાવવા લાગ્યો કે તુરત
તેને પેટમાં આંકડી આવવા લાગી ! માતાની કોધી વૃત્તિનું જેર જ બાળકને ચડ્યું
પને તેથી બાળકના પેટમાં દુઃખ થવા લાગ્યું.

ઉદ્ગારો કાઢવા નહિ કે દુષ્ટ વર્તન કરવું નહિ, કારણકે તેની જ છાપ આ-
બેહુબ બાળકના કામળ હૃદય ઉપર તુરત જ પડે છે. એક માતા પોતાના
પુત્રનું અનિષ્ટ ઇચ્છતી નથી; તે ગુણી અને વિવેકી નીવડે એવી જ તેની
ઇચ્છા હોય છે અને તેથી દરેક પ્રસંગે બાળકને અનિષ્ટ સંયોગોમાંથી બ-
ચાવી લે છે; છતાં બહેમી, અજ્ઞાની અને બેદરકાર માતાઓ પુત્રના હિતની
ગમે તેવી શુભ વાંચના રાખ્યા છતાં પુત્રને ગમે જેમ વર્તવા દે છે અને
ગમે તેવા સંસર્ગમાં રહેવા દે છે તેને પરિણામે તેનું અહિત જ થાય છે.
ચાકરમાં એક માતાના જેવા ગુણો હોવા સંભવિત જ નથી અને તેથી ગમે
તેવી બહેમી, અજ્ઞાન અને નિરક્ષર માતા કરતાં પણ ચાકરની બાળકને ઉ-
છેરવાની યોગ્યતા વધી શકતી નથી. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે—ઉત્પાદનમ-
પત્યસ્ય જાતસ્ય પરિપાલનમ્ । પ્રત્યહં લોકયાત્રાયાઃ પ્રત્યક્ષં સ્ત્રીનિબંધનમ્ ॥
અર્થાત્—છોકરાં ઉત્પન્ન કરવાં, ઉત્પન્ન થયા પછી તેમનું પાલન કરવું
અને પ્રતિદિવસ ધરનાં કામકાજ કરવાં એ સ્ત્રીનું પ્રત્યક્ષ કામ છે. આ
રીતે લાયક માતાઓ પોતાનાં બાળકોને ચાકરોના હાથમાં જવા ન
દેતાં પોતાને હાથે ઉછેરે અને પોતાના સહવિચારોનું શિક્ષણ આપે, તો
પુત્રો પણ લાયક નીવડે તેમાં અસંભવિતતા કાંઈ જ નથી. સ્ત્રીઓને ઉન્નત
કરવા—ઉચ્ચ ભાવનાયુક્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં જે મુખ્ય તાત્પર્ય રહ્યું
છે તે એ જ છે કે ભવિષ્યની પ્રજાને પણ તેવી જ બનાવવી; ભવિષ્યની
પ્રજાને ઉત્તમ કરવા માટે ઉત્તમ પિતાઓની જેટલે અંશે જરૂર છે તે કરતાં
ઉત્તમ માતાઓની વિશેષ જરૂર છે અને તે કારણથી માતાઓને વ્યાવહારિક,
નીતિવિષયક તથા ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાથી જ પ્રજાને ઉન્નત વિચારવાળી
કરી શકાય છે. (૬૭-૬૮).

[હવે નિશાળોમાં અપાતા શિક્ષણ કરતાં ઘર આગળ અપાતા શિક્ષણની
ઉત્તમતા દર્શાવાય છે.]

ગૃહશિક્ષણમ્ । ૬૯ ॥

નન્ત સ્વલ્પ માનનાઃ પ્રથમતઃ શાલા સુશિક્ષાર્પિકા ।
મન્યેહં જનની સુશિક્ષણકૃતે ગમ્યા પરા શિક્ષિતા ॥

મિત્તેન્નિલમસ્વણિદતં દૃઢતરં સ્યાચ્ચત્તન્ના સા દૃઢા ।
 ગચ્છેદુચ્ચપદં તતોપિ મહિતં સ્થાનં ન ચેદન્યથા ॥
 ધરતું શિક્ષણ.

ભાવાર્થ—નિશાળ, સ્કૂલ, કોલેજ વગેરે પ્રસિદ્ધ શાળાઓ બાળકોને શિક્ષણ આપે છે એમ લોકો માનતા હોય તો બસે માને પણ હું તો એમ સમજું છું કે સુશિક્ષિત માતા જ બાળકને ખરું શિક્ષણ આપે છે. માતાનું શિક્ષણ પાયારૂપ છે. જે ભીંતનો પાયો દૃઢ-મજબૂત નાંખવામાં આવે તે ભીંત વધારે મજબૂત બને છે, અને અનેક મહેલોને ધારણ કરી શકે છે. પણ પાયો કાચો હોય તો તેમ બની શકતું નથી. તેની રીતે બાળકના મગજમાં માતા તરફના શિક્ષણનો મજબૂત પાયો પડ્યો હોય તો શાળાનું શિક્ષણ ઉપયોગી થઈ શકે. (૬૯)

વિવેચન—આગળ આપણે જોઈ ગયા કે બાળકની કેળવણી તેને નિશાળે બેસારવામાં આવે છે ત્યારથી જ શરૂ થતી નથી પરંતુ તે પહેલાં શરૂ થઈ ચૂકી હોય છે. જન્મ થયા પહેલાં ગર્ભમાં તેને જે શિક્ષણ મળે છે, ત્યારપછી એટલે જન્મ થયા પછી તેને માતાના બોલામાં પણ શિક્ષણ મળે છે અને એ સ્તનધ્યાવસ્થાનું શિક્ષણ બાળકના જીવનમાં મુખ્ય ભાગ બજવનારૂં થઈ પડે છે. વિદ્વાનોએ શિક્ષણના બે પ્રકાર પાડ્યા છે. એક પ્રકારનું શિક્ષણ ઘર આગળ અપાય છે અને બીજા પ્રકારનું શિક્ષણ સ્કૂલ, કોલેજ અથવા શાળામાં અપાય છે. આ બે પ્રકારનું શિક્ષણ જૂદે જૂદે સ્થળે અપાય તેમાંનું પ્રધાન શિક્ષણ કયું એ પ્રશ્ન અગત્યનો ઠરે છે. આધુનિક સમયમાં શાળા પાઠશાળાઓમાં વિદ્યાનું શિક્ષણ અપાય છે—પરંતુ વર્તણૂક (character) નું બંધારણ બાંધવાનું શિક્ષણ અપાતું નથી. નીતિનું શિક્ષણ આપનારા પાઠોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે પાઠો ‘વિદ્યા’ સાથે જેટલો સંબંધ ધરાવે છે તેટલો ‘વર્તણૂક’ સાથે સંબંધ ધરાવતા નથી. જે નીતિ શાળામાં શીખવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તે નીતિનું અનુસરણ વર્તનદ્વારા થાય છે કે નહિ તે જોવાનું ખરું

રથળ તો ‘ ધર ’ જ છે. ‘ વર્તણુક ’ નું અંધારણુ અંધવાનું શિક્ષણ ધર. આગળ માતાપિતા જ આપી શકે છે. બાળકને અસત્ય, અનીતિ, કુસંગ ઇત્યાદિથી દૂર રાખીને સત્યવાદી, નીતિમાન, સત્સંગી, સુવિચારશીલ બનાવવાનું શિક્ષણ માતાપિતા ધર આગળ જોટલા પ્રમાણમાં આપી શકે છે તેટલા પ્રમાણમાં વિદ્યાધ્યયન કરાવતી શાળાઓમાં તે શિક્ષણ અપાતું નથી. જે વિદ્યા મનુષ્યના વર્તન ઉપર સારી અસર નીપજવી શકતી નથી, તે વિદ્યા તો તાર્ત્વિક દૃષ્ટિથી જોતાં કશા ઉપયોગની નથી અને તેથી બીજા પ્રકારની શાળા ઉપર પ્રથમ પ્રકારની ગૃહશિક્ષણદાત્રી શાળા સરસાઈ ભોગવે છે. બાળકને તેના જન્મની સાથે જ માતા૩પી અધ્યાપિકાદ્વારા શિક્ષણ મળે છે અને તે જ પ્રકારનું શિક્ષણ બાળકને વિદ્યાધ્યયન માટે નિશાળે બેસાર્યા પછી પણ ચાલુ રહેવું જોઈએ. બાળકને સદ્વર્તનશીલ બનાવવાનો જે ધર્મ પ્રાચીન સમયમાં ગુરૂઓ બળવતા-માતાપિતાના ધર્મોનું પણ યથાર્થ પાલન કરતા, તેવા ગુરૂઓ આજના સમયમાં રહ્યા નથી, તેથી નિશાળના શિક્ષણની સાથે સાથે ધરનું શિક્ષણ પણ ચાલુ રહેવું જોઈએ અને તે કાઈ પણ રીતે અટકી જવું જોઈએ નહિ. જે ધરનું શિક્ષણ ઉત્તમ રીતે અપાય, તો જ નિશાળનું શિક્ષણ ઇષ્ટ અસર નીપજવનારૂ થાય છે અને તેથી ઉક્ત બંને પ્રકારના શિક્ષણમાં, ધર આગળ અપાતા શિક્ષણમાં માતાપિતાએ વધારે ચીવટ રાખવી જરૂરની છે. નિશાળમાં સૌથી વધારે માર્ક મેળવીને ધણો સારો વિદ્યાબ્યાસ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ પ્રકારની ગૃહકેળવણીને અભાવે દુરાચારી અને આડે માર્ગે ઉતરી ગયાના દાખલા જોઈએ તેટલા મળી શકે તેમ છે; તેમ જ ધરની સારી કેળવણીથી-નિશાળની કેળવણી મેળવ્યા વિના- સચ્ચરિત્ર નીવડેલા પુરૂષોનાં દૃષ્ટાંતો મળી શકે છે; આ કારણથી ઉભય પ્રકારની શાળાઓમાં ગૃહ૩પી શાળા પ્રથમ પદે બિરાજે છે. (૬૯)

[નિશાળોમાં અપાતા શિક્ષણ કરતાં ધર આગળ અપાતું શિક્ષણ ઉત્તમ હોવાના કારણનું પ્રતિપાદન કરતાં ઉભય પ્રકારના શિક્ષણની તુલના નીચેના શ્લોકમાં કરવામાં આવી છે.]

પ્રથમદ્વિતીયશાલયોસ્તુલના । ૭૦ ॥

આદ્યે વર્ષદ્ગે શિશોર્ભવતિ યન્માત્રન્તિકે શિક્ષણં ।

न स्याद्वर्षशतेपि शिक्षणमिदं शिक्ष्यस्य शिक्षालये ॥
 बाह्यं शिक्षणमेव तत्र हि भवेत्तत् स्वकालावधि ।
 सत्यं शिक्षणमान्तरं किल भवेदाजन्मनस्तद्विहितम् ॥

પહેલી અને બીજી શાળાના શિક્ષણની તુલના.

ભાવાર્થ—બાળકને પોતાની માતા પાસેથી પ્રથમનાં બે વર્ષ જેટલું શિક્ષણ મળે છે તેટલું શિક્ષણ બીજી શાળાઓમાં સો વર્ષ પર્યન્ત અભ્યાસ કરતાં પણ મળવું મુશ્કેલ છે, તેનું કારણ એ છે કે બીજી શાળાઓમાં જે શિક્ષણ મળે છે, તે બહારનું શિક્ષણ છે અને વળી તે હૃદયનું છે. તે શિક્ષણની અસર ઘણે ભાગે ખુદ્ધિ કે મગજ ઉપર થાય છે પણ હૃદય ઉપર થોડી થાય છે, અને માતા તરફથી જે શિક્ષણ મળે છે, તે આંતરિક શિક્ષણ છે, એટલે તે શિક્ષણથી માનસિક અંધારણ થાય છે અને મન કેળવાય છે. માનસિક સદ્ગુણોની કેળવણી ઉપર જ બહારની કેળવણીની ફત્તેહનો આધાર રહ્યો છે માટે આંતરિક જ ઉત્તમ શિક્ષણ છે અને તેની શરૂઆત પ્રાયઃ ગર્ભાવસ્થાથી જ થાય છે. (૭૦)

વિવેચન—બાળાવસ્થામાં બાળકના સુકોમળ અને અનુકરણશીલ અજ્ઞાન હૃદયમાં જે સંસ્કારો પડે છે તે એવા વજ્રદોષ થાય છે કે આખા જીવનમાં તે સંસ્કારોની પ્રબળ અસર જણાયા વિના રહેતી નથી. માતાના વિચારો, ખુદ્ધિ અને વૃત્તિનું શિક્ષણ બાળકને એ જ અવસ્થામાં મળે છે, કારણકે બાળક માતાના સ્તનદ્વારા જે દૂધ ચૂસે છે તે દૂધમાં તે એકલા શરીરનું જ પોષણ મેળવે છે એમ સમજવાનું નથી, પરંતુ મનનું પોષણ પણ તે દૂધમાંથી અને માતાના વર્તન, વિચાર તથા વાણીમાંથી બાળક આપણી ચર્મચક્ષુઓથી ન જોઈ શકાય તેવી રીતે મેળવે છે. ડૉ. ટ્રોલ કહે છે કે “ માનસિક વિકારો જેવા કે ગુસ્સો, શોક, ખેદ, ચિંતા વગેરે સર્વ શરીરના ધાવણ વગેરે રસોને વિકારી બનાવે છે અને પરિણામે એ રસોને ચૂસનાર બાળકનાં તન-મનને બગાડે છે.” આ કારણથી બાળકનો જન્મ થયા પછી બે વર્ષ સુધીમાં-સ્તનધ્યાવસ્થામાં બાળકને જે શિક્ષણ

મળે છે તે શિક્ષણ આપી જીવંતીસુધીમાં મમે તેવી વિદ્યા આપવામાં આવે છતાં પણ મળતું નથી. આ જ કારણથી ખરાબ પ્રકૃતિની, દુષ્ટ વિચારો ધરાવતી અને અનિષ્ટ આહાર કરનારી ધાવો રાજકુટુંબનાં તથા શ્રીમંતજનોનાં બાળકોને માટે નહિ રાખવી એવો લોકાભિપ્રાય છે. ગૃહરૂપી શાળા અને વિદ્યાભ્યાસ કરાવતી શાળા એ બન્ને પ્રકારની શાળાઓની સરખામણી કરતાં મનુષ્યજીવનની સફળતાને માટે વિશેષ તાર્ત્વિક શિક્ષણ આપનારી શાળા તે ગૃહરૂપી શાળા જ છે અને તેથી તે શાળા પ્રમુખ છે. વિદ્યાભ્યાસ કરાવનારી શાળાની કેળવણી બુદ્ધિ ઉપર અસર કરે છે અને ગૃહરૂપી શાળા વર્તન ઉપર અસર કરે છે. ગૃહશાળામાં સાડ-નરસું જેવું શિક્ષણ મળે છે તેવું વર્તન બવિધ્યમાં તે બાળકનું થાય છે; વિદ્યાભ્યાસ સાથે વર્તનને અત્યંત અલ્પ સંબંધ રહેલો છે કારણકે એ એક પ્રકારનું બાહ્ય શિક્ષણ છે—આંતર શિક્ષણ નથી. (૭૦)

[‘ શિક્ષણ માતાના સ્તનમાથી મળવા ઉપરાંત બીજી શી રીતે મળે છે ? ’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર નિમ્ન શ્લોકમાં અપાયો છે]

સહવાસનિરીક્ષણાનુસારિણી ચારિત્ર્યરચના । ૭૧ ।

બાલ્યે યન્ન નિરીક્ષતે નિજગૃહે કૃત્યં શુભં વાઽશુભં ।
સંસ્કારા નિપતન્તિ બાલહૃદયે શીઘ્રં તથૈવ ક્રમાત્ ॥
નિર્માણં મનસસ્તથૈવ ભવતિ પ્રાયો વિચારાસ્તથા ।
ચારિત્રં ચ તથૈવ હેત્વનુસૃતં નિર્મીયતે શૈશવાત્ ॥

સહવાસ અને નિરીક્ષણની ચારિત્ર્ય ઉપર અસર.

ભાવાર્થ—બાળક નાની અવસ્થામાં ધરની અદર યા ધરની બહાર ધરના માણસો યા બહારના સોબતીઓની જે જે શુભ અથવા અશુભ ચેષ્ટાઓનું નિરીક્ષણ કરે છે, અર્થાત્ પોતાની નજર આગળ થતાં જે જે કૃત્યો જુએ છે તે તે કૃત્યોની તેના મગજ ઉપર છાપ પડે છે; એટલે સારાં કૃત્યો જુએ છે તો હૃદયમાં સારા સંસ્કારો પડે છે અને ખરાબ કૃત્યો

જુએ છે તો ખરાબ સંસ્કારો પડે છે. તે સંસ્કારોનું પહેલાંના સંસ્કારો સાથે મિશ્રણ થાય છે, અને તેને અનુસરીને માનસિક બંધારણ બંધાય છે તથા વિચારો પણ તેને અનુસરનારા જ થાય છે. તેના ચારિત્ર્યનું બંધારણ પણ તે સંસ્કાર, મન અને વિચારોને અનુસરતું જ થાય છે. તેટલા માટે બાળકની પાસે તેનાં માબાપે અગર સોબતીઓએ કદી પણ કોઈ જાતની ખરાબ ચેષ્ટા કરવી નહીં. (૧૧)

વિવેચન—પૂર્વે કહેવાઈ ચૂક્યું છે કે બાળકનું મગજ અનુકરણને વશ હોય છે, તેથી તે જે કંઈ જુએ છે તેનું તે અનુકરણ કરે છે. બાળકને નિત્યનો સહવાસ પોતાની માતાનો હોય છે તેમ જ તેની સાથે રમનારાં સમવયસ્ક બાળકોનો હોય છે. તેના અતિ સહવાસી જનો જે જે કાર્યો કરે છે, તે તે કાર્યો તે બાળક કરવાને પ્રયત્ન કર્યા કરે છે, જેવું તેઓ બોલે છે તેવું જ તે બાળક બોલતાં શીખે છે અને બિવિધ્યમાં તે બાલ્યાવસ્થામાં મેળવેલા શિક્ષણને અનુસરતી બુદ્ધિવાળું જ નીવડે છે. આ કારણથી બાળકની દષ્ટિ સમીપે કોઈ પણ પ્રકારની અધમ ચેષ્ટા ન થાય તેવી કાળજી માતાપિતાએ રાખવી જોઈએ અને દુષ્ટચારવાળાં સમવયસ્ક બાળકોના સહવાસથી પણ બાળકને દૂર રાખવું જોઈએ. (૭૧)

તૃતીય પરિચ્છેદ.

બાહ્ય શિક્ષણ.

[હવે બાહ્ય શિક્ષણક્રમની શરૂઆતનો કળક્રમ સૂચવે છે :]

વિદ્યાર્થિકાલ: । ૭૨ ॥

પ્રાપ્તે સપ્તમવત્સરે શુભતરે યદ્વાષ્ટમે વત્સરે ।

યોગ્યે દેહબલે શિશોઃ સચિતઃ કાલસ્તુ વિદ્યાર્જને ॥

યે ગર્ભે ચ ગૃહે બહિશ્ચ હાવેન્તઃ સંસ્કારાબોજાદ્કુરા-

સ્તપં પાષાત્તત્ત્વમત્ર વિકસેચેત્સુ શિક્ષાક્રમઃ ॥

વિદ્યાર્થી અવસ્થા.

લાવાર્થ—જ્યારે અભ્યાસનો બોજો ઉપાડી શકે તેટલી મગજની શક્તિ થાય અને શિક્ષકની હાક ખમી શકે તેટલું મનોબળ અને શરીરબળ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે વિદ્યાર્થી અવસ્થાની શરૂઆત ગણાય છે. ઘણે ભાગે તે સમય બાળકની સાત વરસની ઉંમરે યા આઠ વરસની ઉંમરે પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે સાતમા વર્ષથી અથવા આઠમા વર્ષથી નિર્ભેળ વિદ્યાર્થી-અવસ્થાનો પ્રારંભ શાસ્ત્રોક્ત ગણાય છે. ગર્ભાવસ્થાથી આજસુધી ગૃહમાં અને બહાર બાળકના મગજમાં જે જે સારા અને હલકા સંસ્કારનાં બી રોપાએલાં હોય તેમાંથી ખરાબ સંસ્કારોને છુટી નાંખી સારા સંસ્કારોને સારી કેળવણીના સિંચનથી ઉછેરવા અને ખીલવવાનું કામ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ચાલવું જોઈએ, અને તેના માટે શિક્ષણક્રમ પણ તેવા જ પ્રકારનો થવો જોઈએ. (૭૨)

વિવેચન—નિશાળનો વિદ્યાભ્યાસક્રમ ક્યારથી શરૂ કરવો જોઈએ તેનું આ શ્લોકમાં સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યના આરંભને માટે વય નિર્માણ કરવામાં જૂદા જૂદા વિદ્વાનોનો જૂદો જૂદો અભિપ્રાય છે. આ શ્લોકાયન ગૃહ્યસૂત્રમાં કહેલું છે કે દ્વાદશવર્ષાણિ વેદબ્રહ્મચર્યમ્ અર્થાત્—વિદ્યાભ્યાસનું બ્રહ્મચર્ય બાર વર્ષ સુધીનું જાણવું. અંગ્રેજ વિદ્વાનો સાત વર્ષની વયે બાળકને નિશાળમાં અભ્યાસ કરવા માટે મોકલવાનું ઉચિત માને છે. પરંતુ એ જૂદા જૂદા અભિપ્રાયોનું તાત્પર્ય એ છે કે જ્યારે બાળકની સ્મરણશક્તિ દૃઢ થવા લાગે અને તેનું શારીરિક તથા માનસિક બળ અભ્યાસનો પરિશ્રમ સહન કરવાને પૂરતું વિકાસ પામે, તેમ જ ગુરૂપ્રતિના ધર્મોની તેને સમજ પડે ત્યારે બાળકને નિશાળે મોકલવાનું શરૂ કરવામાં કશો પ્રત્યવાય આવતો નથી. આ સર્વે શક્તિ બાળકમાં સાતથી આઠ વર્ષની વય સુધી પહોંચતાં પહેલાં આવી જતી જોવામાં આવે છે, અને તેથી બાળકને નિશાળના અભ્યાસક્રમમાં જોડવાનો સમય તેની સાત-આઠ વર્ષની વયનો હશવો ઉચિત જ છે. એ વયે બાળકને નિશાળે એસારવામાં આવે તે વખતે તેને કેવા પ્રકારનો અભ્યાસ કરાવવો જોઈએ ? નિશાળની કેળ-

વણી બાળકોને માત્ર વિદ્યાભ્યાસ કરાવવાના હેતુથી જ આપવામાં આવતી નથી. આધુનિક નિશાળોમાં તો માત્ર પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ નીવડવા માટે અમુક પ્રકારનું શિક્ષણ જ આપવામાં આવે છે, પરંતુ નિશાળો સ્થાપવાનો અને તેમાંના અભ્યાસક્રમની રચના કરવાનો મૂળ હેતુ એવો જ છે એમ સમજવાનું નથી. બાલ્યકાળમાં બાળકના મગજમાં પૃથક્ પૃથક્ કારણોને લઇને જે અનિષ્ટ સંસ્કારો પડી ગયા હોય તે સંસ્કારો તેના મગજમાંથી દૂર કરીને તેને સ્થળે ઉચ્ચ સંસ્કારોનું આરોપણ કરવું એ જ એ નિશાળના શિક્ષણનો હેતુ છે. જે શિક્ષણ અથવા વિદ્યાભ્યાસ બાળકના વર્તનમાં અને જીવનમાં મોડું સુપરિવર્તન કરી શકે નહિ, તે વિદ્યાભ્યાસ કેવળ નિષ્ફળ જ લેખાય છે. માત્ર અભ્યાસ કરી જાણનારાઓને અને અભ્યાસના સારમાં ઉડા ઉતરી નહિ શકનારાઓને સુશ્રુતે ખરવત-ગધેડા જેવા કલા છે.

यथा खरश्चंदनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य ।

एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य चार्थेषु मूढाः खरवद्वहन्ति ॥

અર્થાત્—જેમ ચંદનના ભારને વહન કરનાર ગધેડા ભારને જાણે છે પણ ચંદનને જાણતો નથી, તેમ ધણું શાસ્ત્ર બણ્યા છતાં તેનો અર્થ-સાર ગ્રહણ કરવામાં મૂઠ્ઠા હોય તે ગધેડાની પેઠે માત્ર ભાર વહન કરે છે. માત્ર પરીક્ષા પસાર કરી જવાથી વિદ્યાર્થીઓને એ ચંદનનો ખોજે ખોજનાર ગધેડાની અવસ્થામાં જ આવી રહેલા સમજવા. તેટલા માટે શિક્ષણક્રમ અને શિક્ષણપદ્ધતિ એવા પ્રકારનાં હોવાં જોઇએ કે તેથી ‘શિક્ષણ’ શબ્દમાં સમાએલો વાસ્તવિક અર્થ સાર્થક-સફળ થાય. જે નિશાળ આ હેતુ સિદ્ધ કરી શકે નહિ તે નિશાળને ‘નિશાળ’ કહેવી જોઇએ નહિ, અને ત્યાં અપાતા શિક્ષણને ‘શિક્ષણ’ કહેવું જોઇએ નહિ પણ અભ્યાસ કરાવવાનું એક જડ યંત્ર કહેવું જોઇએ કે જે હશે અર્થ સમજ્યા વિના પોતાની મેજે એક ગતિમાં ફર્યા કરે છે અને પશુની પેઠે માત્ર કામ જ આપી શકે છે. (૭૨)

[શિક્ષણ બાળકની બુદ્ધિ ઉપર કેવી અસર નીપજવે છે તે નીચેના શ્લોકમાં ચિત્રપટની ઉપમાદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે.]

बुद्धिपटे शिक्षणात्मको वर्णः । ७६ ॥

ज्ञानाद्यावरणत्यापशमतः प्राप्तो वरो हृत्पटो ।

માત્રાદેઃ શુભયોગતોત્ર પતિતાઃ સત્સંસ્કૃતેભિઃ ॥
 યાવચ્ચાત્ર તથાપિ સુન્દરતરો વર્ણઃ સુશિક્ષાત્મકઃ ।
 નો ય્યેત ન તાવતાઽતિરુચિરો દરેત ચેતઃ પટઃ ॥

બાળકના બુદ્ધિપટમાં શિક્ષણનો રંગ.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—કોઈ પણ જાતનો નકશો ચિતરવાનો હોય ત્યારે પ્રથમ નકશાનો પટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. પછી જે પ્રકારનાં ચિત્રો ચિતરવાનાં હોય તેનાં ટપકાં પાડવામાં આવે છે, અથવા રૂપરેખાઓ આંકવામાં આવે છે, અને પછી તેની અંદર જુદા જુદા રંગો પૂરવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે બાળકનું હૃદય યા તેની બુદ્ધિ એ પણ એક નકશાનો પટ છે. તે પટ જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મના આધુનિક અથવા પૂર્વકાલીન ક્ષયોપશમ આદિથી તૈયાર થાય છે, એટલે તે પટ આગલા ભવથી જ ઘણે ભાગે સાથે આવે છે. તેમાં ગર્ભાવસ્થામાં અને જન્મ પછી રક્ષક માતા આદિના શુભ યોગથી અને તેની સારા પ્રકારની માવજતથી સારા સંસ્કાર-રૂપી ટપકાં પડે છે, અથવા રૂપરેખાઓ અંકાય છે. તથાપિ જ્યાંસુધી નૈતિક ધાર્મિક શિક્ષણરૂપ જુદા જુદા રંગો તે રૂપરેખાઓમાં પૂરવામાં નથી આવ્યા ત્યાંસુધી તે પટ સુંદર દેખાતો નથી, અને નકશો પૂર્ણ થયો ગણાતો નથી. માટે બાળકના બુદ્ધિરૂપ પટની અંદર સુશિક્ષણરૂપી રંગ પુરાવાની પ્રથમ જરૂર છે. એ રીતે રૂપરેખાઓના બુદ્ધિપટ અને ચિત્રપટની સમાનતા દર્શાવી અને ઉભય પટમાં આલેખવાનું કાર્ય કેવી રીતે ચાલે છે તે સમજાવ્યું. ચિત્રપાટી જેવી રીતે હસ્તકૃત હોય છે, તેવી જ રીતે બુદ્ધિપટ મનુષ્યને તેના જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોના ક્ષયોપશમના પ્રમાણમાં ન્યૂનાધિક ઉજ્જવલ મળે છે અને એ બુદ્ધિપટમાં સુશિક્ષણરૂપ રંગ ચડે છે ત્યારે તે સુંદર દેખાય છે : તોપણ એટલું તો ખરું કે એ રંગથી તે બુદ્ધિપટ માત્ર 'સુંદર' જ દેખાય છે અને તેમાં જે ઉચ્ચ ગુણો હોવા આવશ્યક છે તે ગુણો તો તેને પૂર્વ કર્મોને યોગે તથા ગર્ભ પછીના સંસ્કારોવડે જ મળી ગયા હોય છે. સત્શિક્ષણ એ ગુણોને બધારે સુંદર દેખાવમાં રજુ કરવા

ઉપરાંત ખીજું કશું કરવાને સમર્થ હોતું નથી. છતાં નકશો સંપૂર્ણ કરવાને માટે જેમ રંગોનીએ જરૂર છે તેમ મનુષ્યના કુદરતી-જન્મથી જ પ્રાપ્ત થએલા ગુણોના વિકાસને અર્થે શિક્ષણની પણ જરૂર છે. (૭૩)

[શિક્ષણની અવશ્યકતાનું સૂચન કર્યા પછી, હવે એ શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિ કેવી હોવી જોઈએ તેનું સૂચન કરવામાં આવે છે:]

શિક્ષણપદ્ધતિપ્રકારા: । ૭૪ । ૭૫ ॥

स्याच्चेच्छिक्षणपद्धतिर्विरहिता धर्मेण नीत्या तदा ।
 कृत्याकृत्यविवेकश्च न्यमतिदा शान्त्युज्झिता राजसी ॥
 किं चेयं व्यवहारमार्गमपि नो साध्यक्रमाद्दर्शयेत् ।
 सा ज्ञेया किल तामसी विषझरी लोकद्वये दुःखदा ॥
 या वर्गत्रयसाधिनी व्यवहृतेर्नीतिश्च धर्मस्य वा ।
 स्पष्टं मार्गनिदर्शिनी सरलतानिःस्वार्थबुद्ध्यर्पिणी ॥
 शुभ्रा सत्त्वपदा सदैव सुखदा लोकद्वयार्थप्रदा ।
 शिक्षापद्धतिरुत्तमा जगति सैवौचित्यमापद्यते ॥

શિક્ષણપદ્ધતિના પ્રકાર.

ભાવાર્થ—બાળકના હૃદયમાં ધાર્મિક વૃત્તિ સ્ફુરવામાન રહે અને શ્રદ્ધા-પૂર્વક ધર્મ તરફનું વલણ રહે તેટલું શિક્ષણ ચાલતી શિક્ષણપદ્ધતિમાં રહેવું જોઈએ. જે તેટલું પણ ધાર્મિક અને નૈતિક શિક્ષણ ન ઉમેરાયું હોય તો તે પદ્ધતિનો રંગ બુદ્ધિપટમાં બરાબર ખીલતો નથી અને તે પદ્ધતિ ‘રજ્જુ-ગુણી’ ગણાય એટલે તે શિક્ષણથી આત્માની ખરી શાન્તિ મળી શકતી નથી. જે પદ્ધતિમાં ધર્મ અને નીતિનાં તત્ત્વો તો ન હોય, પણ વ્યાવહારિક કુશળતાનાં તત્ત્વોનો પણ સમાવેશ કરવામાં ન આવ્યો હોય તે કેળવણી નૈતિક અને ધાર્મિક ખાયરી ઉપરથી બાળકને ઉતારી પાડનાર હોવાથી સૌંદર્ય

અને શાન્તિ એ બન્ને ગુણોથી રહિત હોવાને લીધે કાળા રંગની ‘તમો-ગુણમયી’ ગણી શકાય. (૭૪)

જે પદ્ધતિ ધર્મ, અર્થ અને મોક્ષ એ ત્રણ વર્ગનાં સાધનોનું દિગ્દર્શન કરાવવાની સાથે વ્યવહાર, નીતિ અને ધર્મના માર્ગનું સ્પષ્ટ બાન કરાવે છે એટલે કે વ્યાવહારિક, નૈતિક અને ધાર્મિક એ ત્રણેનાં તત્ત્વોને યથાચોગ્ય અવકાશ મળવાથી જે કેળવણી બાળકને સામાન્ય પદાર્થવિજ્ઞાનનો બોધ કરવા ઉપરાંત હૃદયમાં સરલતા, નીતપદ્ધતા, નિઃસ્વાર્થવૃત્તિ અને પરમાર્થ-બુદ્ધિનાં બીજ રોપે છે, ઐહિક અને પારલૌકિક બંને પ્રકારના સુખના હેતુઓ ઉપર દૃષ્ટિ કરાવી બન્ને લોકનું હિત સધાવે છે, તે કેળવણી ‘ઉ-જ્જવલ-સત્ત્વગુણમયી’-એક ગણાય છે. શાસ્ત્રીય અને લૌકિક એ બન્ને દૃષ્ટિએ આ પદ્ધતિ જગતમાં ઉત્તમ અને ઉચિત ગણી શકાય. (૭૫)

વિવેચન—સમસ્ત જગતમાં ત્રણ ગુણો વિસ્તરેલા છે : સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્. સત્ત્વગુણ સુખપ્રેરક છે, રજસ્ સુખદુઃખપ્રેરક છે અને તમસ્ દુઃખપ્રેરક છે : એ જ પ્રમાણે જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુના ત્રણ બેદો વિક્ષા-નોએ ગુણને અનુલક્ષીને લેખ્યા છે. ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ. શિક્ષણ-પદ્ધતિના પણ એ જ ક્રમે ત્રણ પ્રકાર લેખી શકાય : સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ. સાત્ત્વિક પદ્ધતિ ઉત્તમ પ્રકારની, રાજસ મધ્યમ પ્રકારની અને તામસ કનિષ્ઠ પ્રકારની સમજવી. ઓન્તેન કહે છે કે માત્ર સ્થૂલ વ્યાવહારિક ફળ મેળવવાની આશાથી વિદ્યાભ્યાસ કરવો એ શારદાદેવીની કૃપા અને પ્રસાદનો દુરપયોગ કરવા બરાબર છે : એ જ તામસ પ્રકારની શિક્ષણપદ્ધતિ સમજવી. નીતિ અને ધર્મની ગંધર્વિનાની માત્ર ધનપ્રાપ્તિ કરાવનારી કેળવણી કે જે વિદ્યાર્થીના આત્માની સાથે વળગેલા સંસ્કારોને ઉચ્ચ બનાવવાનું સામર્થ્ય ધરાવતી નથી પરંતુ અનેકાનેક છંગકપટ અને ફુલ ઉપાયોદ્ધારા વ્યવહારમાં વિજય મેળવવા ધનપ્રાપ્તિ કરી સંસારબંધનમાં ગુંચવી રહેવાના સંસ્કારો પાડે છે તે કેળવણીને ‘તમોગુણમયી’ સમ-જવી. આ પ્રકારની કેળવણીથી પણ બુદ્ધિનો વિકાસ તો થાય છે ખરો, પરંતુ તે આડે માર્ગે થાય છે અને આત્માને તેથી કશો પણ લાભ ન

અતાં ધણેા ગરલાભ થવા પામે છે. ‘રજોગુણી’ શિક્ષણ ‘તમોગુણી’ કરતાં કેટલેક અંશે ચડીઆતું છે. નીતિનું શિક્ષણ આપવામાં આવે અને તે સાથે વ્યવહારનું શિક્ષણ આપવામાં આવે, પરન્તુ ધાર્મિક શિક્ષણથી વચિત રહે, તો તે વિદ્યાર્થી રજોગુણી શિક્ષણ પામેલો લેખાય. આ શિક્ષણમાં ભલે નીતિનો સમાવેશ થાય, પરન્તુ વિદ્યાર્થીના અંતરમાં તે નીતિનું પાચન થતું નથી : આથી નીતિસંબંધી ઘણુંએ જ્ઞાન તે વિદ્યાર્થી ધરાવતો હોય છે, નીતિ-સંબંધી કેળવણીની પરીક્ષા લેવામાં આવે તો કદાચ તે વિદ્યાર્થી તેમ સારી રીતે ઉત્તીર્ણ પણ નીવડે, પરન્તુ તે જ નીતિનું પાચન નહિ થવાથી વ્યવહારમાં નીતિપુરઃસર વર્તવાની અભિલાષા તેના હૃદયમાં જગૃત થતી નથી અને તેથી નીતિનું શિક્ષણ પામ્યા છતાં તે નીતિમાન માણસ બનવા પામતો નથી. ધર્મની કેળવણીના અભાવે અને માત્ર નીતિનું લુપ્ત્તુ શિક્ષણ અપાતું રહેવાને પરિણામે આ પ્રકારની રજોગુણી શિક્ષણપદ્ધતિનો વિસ્તાર વધતો જાય છે. આજકાલ આપણી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને જે પ્રકારની કેળવણી અપાય છે તે કેળવણી ‘રજોગુણી’ એટલે મધ્યમ પ્રકારની છે. એ શાળાઓમાં નીતિની કેળવણી અપાય છે, પરન્તુ એ નીતિને વિદ્યાર્થીઓ પચાની શકતા નથી અને તેથી એ નીતિશિક્ષણ તેમને સદ્વર્તનશીલ બનાવવાની કશી જામીનગીરી આપતું નથી. “ પ્લેટોની શિક્ષણકળાનાં સૂત્રોને અવલંબીને કરાવાએલા અભ્યાસના પરિણામમાં વિદ્યાર્થી જે કાંઈ શીખેલો છે તેનો તે તત્ત્વાર્થ સમજ્યો છે કે નહિ, અથવા તો તેણે વિદ્યાને પોતાની જ કરી લીધી છે કે નહિ તે વાતની તપાસ કરવા માટે વિદ્યાર્થી પાસે જે કાંઈ તે શીખેલો હોય તેનો જૂદો જૂદો સેંકડો પદ્ધતિએ બિજા બિજા વિષયો પરત્વે ઉપયોગ કરાવવો જોઈએ. જે વસ્તુ જે રૂપમાં આપણે ખાધી હોય તે જ વસ્તુનું તે જ રૂપમાં વમન કરી નાંખવું એ અજીર્ણ અને મંદાગ્નિ બતાવનારું છે, એટલે કે જે વસ્તુ પચાવવાને અર્થે જે રૂપે જે સ્થિતિમાં પેટમાં નાંખવામાં આવી હોય તે વસ્તુ જ્યાંસુધી રૂપાન્તરને પામે નહિ ત્યાં-સુધી પેટે પોતાની દરજ્જા ઝાઝવી નથી એવું કહેવામાં આવે નથી.” માધકલ એન્તેનના આ સખ્દો અક્ષરશઃ સત્ય છે. આપણી હાલની શાળાઓમાં જે

વ્યવહાર તથા નીતિનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તે શિક્ષણનું વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં વમન કરી નાંખે છે અને પછી તેઓ સંતુષ્ટ થાય છે. તે શિક્ષણ વિદ્યાર્થીના મગજની નસેનસમાં ઉતરીને પોષણ આપનારું થઈ પડે છે કે નહિ તેની દરકાર રાખવામાં નહિ આવતી હોવાથી એ લુપ્ત શિક્ષણ જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં વ્યવહારમાં ઉપયોગી નીવડતું નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ નીવડવા જેટલા જ લાયક બનાવી શકે છે. આ રજોગુણી શિક્ષણપદ્ધતિને સુધારીને તેને સાત્ત્વિક બનાવવામાં આવે તો તેથી પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીના રૂઢિરની સાથે તે ઓતપ્રોત થઈ જાય અને તેથી પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીને મોટો લાભ થાય. વ્યવહાર, ધર્મ અને નીતિની કેળવણી એવે પ્રકારે આપવામાં આવે કે જેથી વિદ્યાર્થી વ્યવહારકુશળ, નીતિમાન, સરલ, પરમાર્થવૃત્તિવાળો, ધર્મરતિ અને દેશસેવક બને તો એ કેળવણી ઉજ્જવલ વર્ણયુક્ત અને સાત્ત્વિક લેખાય. વ્યવહાર, ધર્મ અને નીતિની કેળવણી વિદ્યાર્થીના વર્તન ઉપર અસર કરનારી ન નીવડે તો તે અર્થહીન કેળવણી ‘સાત્ત્વિક કેળવણી’ ની ગણનામાં આવી શકે નહિ પણ તે ‘રજોગુણી કેળવણી’ જ લેખાય. સાત્ત્વિક કેળવણીની ઉત્તમ અસર એ છે કે તે ધર્માધિકારમોક્ષનું દિગ્દર્શન કરાવે છે અને ઔદિક સાથે આધુનિક સુખની અભિલાષા વિદ્યાર્થીના હૃદયમાં ઉત્પન્ન કરી તેને ઉચ્ચપથગામી બનાવે છે. એ પ્રમાણે ‘આત્મહિતકર’ દૃષ્ટિથી જોતાં જે કેળવણી ઉત્તમ લાગે તે જ કેળવણી વસ્તુતઃ ‘કેળવણી’ અથવા ‘શિક્ષણ’ ના નામને સાર્થક કરનારી લેખાય છે. (૭૪-૭૫)

[એ ત્રણ પ્રકારની કેળવણી પૃથક્ પૃથક્ કેવી અસરો નીપજાવે છે તે અવદર્શીવાચ છે:-]

ત્રિવિધશિક્ષણપદ્ધતિપરિણામઃ । ૭૬ ॥

દુર્નીતિં દુરિતં તથા વિતનુતે વિદ્યાધમા તામસી ।
વિત્તેહા વિવિધાસ્તનોતિ વિષયાસક્તિં ચ યા રાજસી ॥
શ્રદ્ધાં રક્ષતિ શિક્ષયત્યુપકૃતિં પ્રામાણિકત્વં તથા ।

ચારિત્રં સુનયં વિશેષ્યાતે સા વિદ્યા ચ યા સાત્ત્વિકી ॥

તામસી રાજસી અને સાત્ત્વિક પદ્ધતિનું પરિણામ.

ભાવાર્થ—તમોગુણુ વિશિષ્ટ તામસી કેળવણી માણસને નીતિથી બ્રહ્મ કરી અનીતિને માર્ગે ધસડી જાય છે, અને પાપની વૃત્તિઓને પોષણ આપી ધર્મથી પતિત કરે છે. આ કેળવણી અધમ હોવાથી ત્યાજ્ય છે. રજોગુણુ વિશિષ્ટ રાજસી કેળવણી વિવિધ પ્રકારની તૃષ્ણાના તંતુઓને લંબાવે છે, ઇન્દ્રિયજન્ય વિષયસુખમાં આસક્તિ વધારે છે, દ્રવ્યના લોભને લીધે ધણા અનર્થ નિપજાવે છે, તે મધ્યમ પ્રકારની અને આત્મહિતકર નહિ હોવાથી આદરણીય નથી. પણ જે શિક્ષણપદ્ધતિ સત્ત્વગુણુ વિશિષ્ટ સાત્ત્વિક છે તે ધાર્મિક શ્રદ્ધાનું રક્ષણ કરે છે, પરાપકાર કરવાનું શિક્ષણ આપે છે, સત્યવાદી, પ્રામાણિક રહેવાનો પાઠ શિખવે છે, અને નીતિના માર્ગમાં દૃઢતા કરાવી ચારિત્ર્યની વિશુદ્ધિ કરાવે છે. તે વિદ્યા ઉત્તમ હોવાથી આદરણીય છે. તેથી આ ત્રીજા પ્રકારની શિક્ષણપદ્ધતિ જ સર્વત્ર નિયત થવી જોઈએ. (૭૬)

વિવેચન—જે ત્રણ પ્રકારના ગુણોથી યુક્ત શિક્ષણ કહેવામાં આવેલું છે તે ત્રણ પ્રકારના ગુણોનાં લક્ષણ ‘ભાવપ્રકાશ’ નામક ગ્રંથમાં કહેવામાં આવેલાં છે. તમોગુણનાં લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:—

નાસ્તિક્યં સુવિષણ્ણતાઽતિશયિતાઽલસ્યં ચ દુષ્ટા મતિઃ ।

પ્રીતિર્નિન્દિતકર્મશર્મણિ સદા નિદ્રાલુતાઽહર્નિશમ્ ॥

અજ્ઞાનં કિલ સર્વતોપિ સતતં ક્રોધાન્ધતા મૂઢતા ।

પ્રમથાતા હિ તમોગુણેન સહિતસ્યૈતે ગુણાશ્વેતસઃ ॥

અર્થાત્—નાસ્તિકતા, અતિશય ખેદ, અતિશય આલસ, દુષ્ટ મતિ, નિન્દિત કર્મોદ્ધિમાં પ્રીતિ, અહર્નિશ નિદ્રાલુતા, અજ્ઞાન અને સર્વતઃ સતત ક્રોધાન્ધતા તથા મૂઢતા એ તમોગુણયુક્ત ચેતસના ગુણ કહેલા છે. રજોગુણનાં લક્ષણ નીચે પ્રમાણે કહેલાં છે:—

ક્રોધસ્તાઙનશીલતા ચ બહુલં દુઃખં સુખેચ્છાધિકા ।

દંભઃ કામુકતાપ્યલીકવચનં વાધીરતાહંકૃતિઃ ॥

ऐश्वर्यादिभिमानिताऽतिशयिताऽऽनन्दोऽधिकश्चाटनं ।

प्रख्याता हि रजोगुणेन सहितस्यैते गुणाश्चेतसः ॥

અર્થાત—ક્રોધ, તાડનતત્પરતા, ધણું દુઃખ, સુખની અધિક ઇચ્છા, દભ, કામુકતા, જૂઠાં વચન, અધીરતા, અહંકાર, ઐશ્વર્યજન્ય અભિમાન, અધિક આનંદ અને અટનઃ એ રજોગુણ વિશિષ્ટ ચેતસના ગુણ કહેલા છે. સાથી ત્રેષ સત્વગુણનાં લક્ષણ આ પ્રમાણે દર્શાવેલાં છે:—

आस्तिक्यं प्रविभज्य भोजनमनुतापश्च तथ्यं वचो ।

मेधाबुद्धिप्रतिक्षमाश्च करुणा ज्ञानं च निर्दम्भता ॥

कर्मानिदितमस्पृहं च विनयो धर्मः सदैवादरा—

देते सत्त्वगुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ज्ञानिभिः ॥

અર્થાત—આસ્તિકતા, અન્નપાન વહેંચીને જમવાની ટેવ, અનુતાપ, સત્ય વાણી, મેધા, બુદ્ધિ, ધૈર્ય, ક્ષમા, કરુણા, જ્ઞાન, નિષ્કપટ ભાવ, અનિદિત અને રપૃહારહિત કર્મ તથા નિરંતર આદરયુક્ત વિનય અને ધર્મઃ એ સત્વ-ગુણયુક્ત ચેતસના ગુણો કહેલા છે.

દરેક શિક્ષણપદ્ધતિમાં ઉપર કહેલા ત્રણ ગુણોમાંનો હરકોઇ એક જ ગુણ રહેલો હોય છે એમ સમજવું નહિ. ત્રણ ગુણનો અંશ તેમાં મિશ્રિત ભાવે રહેલો હોય છે, પરંતુ ત્રણમાંથી કોઈ એક ગુણ ખીજ ગુણો કરતાં વિશિષ્ટપણે પ્રવર્તી રહેલો હોય છે અને તેથી તે શિક્ષણ તે વિશિષ્ટ ગુણ-યુક્ત લેખાય છે. એ નિયમાનુસારે તમોગુણી, રજોગુણી અને સત્વગુણી શિક્ષણ મનુષ્યને કેવા પ્રકારનાં લાભ હાનિ કરે છે અને ચેતસને—મનને કેવી અસર કરે છે તે ઉપર જણાવેલાં તેનાં લક્ષણો ઉપરથી સહેલાઈથી સમજ શકાશે. એ ઉપરથી સૌથી ઉત્તમ શિક્ષણ સત્વગુણવિશિષ્ટ સમજવું અને અન્યગુણ વિશિષ્ટ શિક્ષણ મધ્યમ તથા કનિષ્ઠ પ્રકારનાં હોઈ ત્યાજ્ય ગણવાં જોઈએ. (૭૬)

ચતુર્થ પરિચ્છેદ.

શિક્ષક અને શિક્ષણ.

કીદશઃ શિક્ષકઃ ? । ૭૭ । ૭૮ ॥

કાલો યં સફલસ્તદા યદિ ભવેત્પ્રામાણિકઃ શિક્ષકઃ ।

સત્યાચારવિચારકાર્યનિપુણઃ સૌજન્યશાલી બુધઃ ॥

શિષ્યાણાં હિતચિન્તકશ્ચ ચતુરશ્ચિત્તે પ્રસન્નઃ સદા ।

નિઃસ્વાર્થઃ કરુણાપરઃ સહૃદયઃ પૂજ્યઃ પવિત્રઃ પરઃ ॥

હૃદ્બાલસ્ય નિરીક્ષ્ય યં પ્રમુદિતં પ્રેમ્ણા સુપુષ્ટં ભવે-

ચ્છ્રોતું યદ્વચનં પ્રસન્નમનસો વાંચ્છન્તિ બાલાઃ સદા ॥

યં શિષ્યા ગુરુભાવતો હૃદિ મુદા મન્યન્ત એવ સ્વતો ।

યોગ્યો બાલકશિક્ષણે સ મનુજો વિદ્યાર્થીવર્ગાર્ચિતઃ ॥

શિક્ષક કેવો હોવો જોઈએ ?

ભાવાર્થ—વિદ્યાર્થી અવસ્થાની સફળતાનો આધાર કેટલેક અંશે શિક્ષકની યોગ્યતા ઉપર રહેલો છે. બાળકોને કેળવણી આપનાર શિક્ષક અ-સત્યવાદી, અપ્રામાણિક ન હોય, આચાર વિચારમાં શુદ્ધ અને કર્તવ્યનિપુણ હોય, જેની વાણીમાં અને કૃતિમાં સુજનતા સ્ફુરતી રહી હોય, વિદ્યાર્થીઓનું હિત જેના હૈયામાં રમી રહ્યું હોય, દેશ કાળને જાણનાર ચાલાક અને વિદ્વાન હોય, ચિત્તમાં હમેશ પ્રસન્નતા ભરી હોય, સ્વાર્થશુદ્ધિ ખીલકુલ ન હોય, હૃદય હમેશ કૃપાથી આર્દ્ર રહેતું હોય, જે વિદ્યાર્થીઓનો સાચો મિત્ર હોય, અને જેની પવિત્રતાથી વિદ્યાર્થીઓના મનમાં પોતાની મેળે તેના પ્રત્યે પૂજ્ય ભાવ પ્રકટ થાય, એવી યોગ્યતા જેનામાં હોય તે જ માણસ શિક્ષક પદને યોગ્ય બની શકે છે. (૭૭)

જેને જેવાથી બાળકોનાં મન જાણે યમને જેતાં હોય તેમ બચ-
ભીત ન બને, કિન્તુ જાણે પોતાના પૂજ્ય બાળકને જેતાં હોય તેવી
રીતે પ્રેમથી પ્રકુલિત અને પ્રસન્ન રહે, તેમ જ જેનાં હિતવચનો અને
શિક્ષાવચનો એવી શૈલીથી બોલાતાં હોય કે બાળકો અત્યંત ખુશાલી સાથે
તે વચનો સાંભળવાને તલપી રહ્યાં હોય, અને પ્રસન્નતાપૂર્વક તે વચનો
માન્ય કરે, તેમ જ જેના નિર્દોષ વર્તનથી આકર્ષાયેલા વિદ્યાર્થીઓ તેને
હર્ષપૂર્વક પોતાની મેળે જ ગુરુભાવથી માનતા હોય, વિદ્યાર્થી વર્ગને માનનીય
અને ઉપર કહેલી યોગ્યતાવાળો માણસ બાળકોને કેળવણી આપવાને લાયક
શિક્ષક બની શકે છે. (૭૮)

વિવેચન—ગુરુ પ્રત્યે શિષ્યનો પૂજ્ય ભાવ અને શિષ્ય પ્રતિ ગુરુનો
વત્સલ ભાવ એ બન્ને ગુણોથી એક વિદ્યાર્થી પોતાના અભ્યાસમાં જેટલો
સફળ નીવડી શકે છે તેટલો સફળ પોતામાં ગમે તેવી ચપલ બુદ્ધિ હોય
અને ગુરુમાં ગમે તેટલું જ્ઞાન ભર્યું હોય તોપણ તે નીવડી શકતો નથી.
આ કારણથી ગુરુની યોગ્યતા એવી હોવી જોઈએ કે જેથી શિષ્ય તેના પ્રત્યે
પૂજ્ય ભાવ ધારણ કરે. શિષ્યનો પૂજ્ય ભાવ પ્રાપ્ત કરવા માટે પહેલાં ગુરુમાં
શિષ્ય પ્રતિ પુત્રવત્ વત્સલ ભાવ હોવાની જરૂર છે. જે ગુરુઓ શિષ્યોનું
આકર્ષણ પોતાની અતુલ વિદ્વતાવડે અથવા તો ચમત્ક્રમથી સોડીવડે કરે
છે તે ગુરુઓ વત્સલ ભાવની ન્યૂનતાથી પોતાના કાર્યમાં સફળ નીવડતા નથી. આ
કારણથી ગુરુમાં અનેક શાન્ત અને સરલ ગુણો હોવાની આવશ્યકતા છે. વળી બા-
ળકની ભવિષ્યની જીંદગીને ધડનાર જેવી રીતે માતાપિતા હોય છે તેવી જ રીતે
શિક્ષક પણ હોય છે અને શિક્ષકના બોધ તથા વર્તનની છાપ બાળકોપર
પડે છે, એ કારણથી નીતિના ગુણોથી યુક્ત શિક્ષક પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીને માટે
હોવાની જરૂર છે. જે શિક્ષક અસત્યવાદી, અપ્રામાણિક અને માઠાં આચર-
ણવાળો હોય છે તો શિષ્ય પણ તેના વર્તન પ્રમાણે વર્તવામાં દોષ લેખ-
તો નથી. એ કારણથી શિક્ષક સદ્ગુણયુક્ત જ હોવો જોઈએ. માન્યતાને કહ્યું
છે કે “ છોકરાંનાં સગાં સબંધીઓને હું વિદ્યાપના કરું છું કે તેમણે જ્ઞાન-
સપ્ત શિક્ષક શોધી કાઢવા કરતાં સુદૃઢ શિક્ષક શોધી કાઢવાને માટે કાળજી

રાખવી જોઈએ. અલબત્ત, પૂર્વોક્ત ઉભય ગુણોવાળો શિક્ષક જડે તો શોધી કાઢવો, પરંતુ તે ઉભય વર્ગના શિક્ષકોમાંથી કેવળ જ્ઞાનસંપન્ન શિક્ષકના કરતાં સાથી સારી રીતભાતવાળા અને વિનયશીલ શિક્ષકને પસંદ કરવાથી સારું થશે. ” આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે એક શિક્ષકમાં જે પ્રધાન ગુણ હોવાની જરૂર છે તે તેના આંતરૂ સદ્ગુણોની છે, તેનામાં ઓછી કે વધુ વિદ્વતા હોય તે બાબત પ્રધાન નથી પણ જાણુ છે. આજકાલ ઉચી પરીક્ષાઓ પસાર કરીને વિદ્વાન અનેલા શિક્ષકોને શાળાઓમાં રોકવાનું પસંદ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેઓના ગુણો તરફ ઓછું લક્ષ આપવામાં આવે છે, તે રીતિ શિક્ષકની પસંદગીને માટે ઈષ્ટ નથી. ગુરૂ તરીકેનો ધંધો અતિપવિત્ર અને પુણ્યકારક છે. એ ધંધો કરવાથી કાંઈ અતુલ ધનસંપત્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પરંતુ તે ધંધો ભવિષ્યની પ્રજાનું હિત કરનારો હોઈને જ સઘળા ધંધામા પ્રથમ પદે વિરાજે છે. ગુરૂના નિર્વાહને અર્થે તેને ન્યૂનાધિક ધન મળે એ આવશ્યક છે, પરંતુ તે ધન તેમના શ્રમના પ્રમાણપુરઃસર નથી જ અપાતું: એક બાળકને નીતિમાન, સદાચારી, ઉચ્ચભાવનાયુક્ત અને વિદ્વાન બનાવનાર ગુરૂને તો અતુલ રાજ્યસંપત્તિ આપવામાં આવે તો જ તેનો એને પૂરતો બદલો આપવામાં આવેલો લેખાય; પરંતુ તેટલું ધન તેમને ન મળે તો તેથી અસંતુષ્ટ ન થતાં જગતના હિતને અર્થે તેમણે એ ધંધો સ્વીકાર્યો છે એમ જ સમજવું જોઈએ. જે એ હિતદષ્ટિથી જ ગુરૂ તરીકેનો પવિત્ર ધંધો તેઓ કરે, તો જ તેઓ ખરા ગુરૂ અને મહાત્મા લેખાવાને પાત્ર કહેવાય; નહિતો ધનપ્રાપ્તિ તો અનેક દુષ્ટ ધંધાઓથી પણ થઈ શકે છે, અને ધન એ કાંઈ મહત્ત્વની વસ્તુ નથી. ગુરૂમાં એક ગુણની વિશેષ કરીને જરૂર છે તે શાંત પ્રકૃતિ અને મધુરી વાણીની છે. શાંતિપૂર્વક અને મીઠી-વત્સલ વાણીવડે ગુરૂ પોતાના શિષ્યને જે કાંઈ જ્ઞાન કે વિદ્યા આપી શકે છે તે તેને ભય આપવાથી કે સજ્જ કરવાથી આપી શકાતી નથી. જે ગુરૂને જોઈને શિષ્યો ભય પામે છે તે ગુરૂને શિષ્યો પોતાનો શત્રુ માને છે અને તે શત્રુ ગમે તેવી હિત કરનારી વિદ્યા આપતો હોય, તોપણ શિષ્યોની સંકુચિત અંતઃલી વૃત્તિ તે વિદ્યાને ગ્રહણ કરવા કદાપિ તત્પર થતી નથી,

અને તેઓ ગુરુ પ્રત્યે પૂજ્ય ભાવ ધરાવતા નથી. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે:

અર્હિસયૈવ શિષ્યાણાં કાર્ય શ્રેયોનુશાસનમ્ ।

વાક્ ચૈવ મધુરા શ્લક્ષ્ણા પ્રયોજ્યા ધર્મમિચ્છતા ॥

અર્થાત્—ધર્મને ઈચ્છનારા વિદ્યાગુરુએ શિષ્યોને માર્યા વિના સારી રીતે શીખામણ આપીને ભણાવવા અને વાણી પણ ધીમી તથા મધુરી બોલવી.

ગુરુની ઉત્તમ પદવી દુઃખકર હોવા છતાં કેવી કલ્યાણકર છે, તેનું એક દૃષ્ટાંત મહાભારતના આદિ પર્વમાં દ્રોણાચાર્યનું આપેલું છે. દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર અશ્વત્થામા એક વાર બીજા ધનવાનોના પુત્રોને દૂધ પીતા જોઈને પોતાને દૂધ નહિ મળવાથી રડવા લાગ્યો. દ્રોણાચાર્યે ગાય મેળવવાને બહુ યત્ન કર્યો પણ ક્યાંય ગાય મળી નહીં. પછી બીજા બાળકોએ અશ્વત્થામાની મશકરી કરી દૂધ જેવું ચોખ્ખાનું પાણી તેને પાચું એટલે અશ્વત્થામા પોતે દૂધ પીધું એમ માનીને આનંદથી નાચવા લાગ્યો : આથી અશ્વત્થામાના પિતા ગરીબ દ્રોણને લોકો ધિક્કાર આપવા લાગ્યા; છતાં દ્રોણાચાર્યે મનમાં ચિંતવ્યું કે “જે કે વિગ્રોથી ત્યજ્યેશે અને નિન્દાએશે હું દૂર રહું પણ ધનની ઇચ્છાએ કરીને પાપિષ્ઠ પરસેવા તો કરે નહિ.” પછી બાળકોને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવાનો ઉદ્યોગ દ્રોણાચાર્યે પુનઃ ચાલુ કર્યો પરંતુ દૂધને માટે રડતા પુત્રની દયાથી ઉશ્કેરાઈને ધનને અર્થે નોકરી ચાકરીનો સ્વીકાર કરવાનું ઉચિત માન્યું નહિ, કારણકે શિક્ષાગુરુનો ધંધો ધનવાનોના ધન કરતાં વિશેષ માનપ્રદ અને પવિત્ર છે એવું દ્રોણાચાર્ય જાણતા હતા. માટે એ ઉત્તમ પદવીને સાર્થક કરાય તેવી રીતે જ શિક્ષકોએ વર્તવું એ તેમનો પરમ ધર્મ છે. (૭૭-૭૮)

[ઉક્ત ગુણોથી યુક્ત અર્થાત્ લાયક શિક્ષક ન હોય તો શિષ્યને કેવું અનિષ્ટ શિક્ષણ મળે છે તે હવે દર્શાવાય છે :]

યોગ્યશિક્ષકંવિના શિક્ષણનિષ્ફલતા । ૭૯ ॥

શિક્ષા ઈ.પુ.સ.સ. શાસ્ત્રનિપુણૈઃ પ્રાજ્ઞૈર્જનૈર્નિર્મિતા ।

શિષ્યો નો યદિ શિક્ષકો ભવ તે સા શિક્ષા નનિષ્ફલ ॥

બાલાઃ સન્ત્યઃ કારેણઃ પ્રકૃતિતઃ પશ્યન્તિ યદ્યદ્વશં ।
માન્યે મુરુ જને તથાઽકરણે પ્રાયો યતન્ત સ્વયમ્ ॥

યોગ્ય શિક્ષક વિના શિક્ષણની નિષ્ફળતા.

ભાવાર્થ—શિક્ષણમાં ચલતાં પુસ્તકો ગમે તેટલાં હોય પ્રકારનાં હોય અને ગમે તેવા શાસ્ત્રવેત્તા દેશ કાળ રૂપ પ્રાજ્ઞ પુરુષોનાં રચેલાં હોય તથાપિ તે સ્વતઃ જડ હોવાથી શિક્ષકની મારફત શિક્ષણ પૂરું પાડે છે, એટલે તે શિક્ષણની સફળતા શિક્ષકની શિષ્ટતા-યોગ્યતાને આભારી છે. જો શિક્ષક શિષ્ટતાસંપન્ન-લાયક ન હોય તો હોય પ્રકારનાં પુસ્તકોની અંદર ગોઠવેલી સારી સારી શિક્ષણપદ્ધતિ પણ પ્રાયે નિષ્ફળ થઈ પડે છે, કારણકે બાળકોની પ્રકૃતિ પ્રાયે અનુકરણશીલ હોય છે તેમાં પણ માનનીય મુખી માણસનું ચારિત્ર્ય સાંઝે હોય અથવા હલકું હોય તથાપિ તેને સાંઝે સમજી તેની નકલ કરવાની કોશિશ સત્તર થાય છે; એટલે હોય શિક્ષણની બાળકોના મગજ ઉપર જે અસર થવી જોઈએ તે અસર નાલાયક શિક્ષકોના વિરૂદ્ધ વર્તન જોવાથી અને તેની નકલ કરવાથી થવા પામતી નથી; માટે શિક્ષક પૂરતી લાયકીવાળો હોવો જોઈએ. (૭૯)

વિવેચન—પૂર્વે કહેવામાં આવ્યું છે કે એક શિક્ષણ જો ગુરૂ તરીકેની સર્વ પ્રકારની યોગ્યતા ધરાવે છે, તો તે શિષ્યના મગજ ઉપર સારી છાપ પાડી શકે છે. તેથી હલકું શિક્ષક ગમે તેવો વિદ્વાન હોય, પરંતુ જો શિષ્ટતા-યોગ્યતાવાળો ન હોય તો તેના વડે શિષ્યને અપાએલું શિક્ષણ નિષ્ફળ જ નીવડે છે; કારણકે પુસ્તકો વાંચવાથી મગજ જેટલી ત્વરાથી બોધ ગ્રહણ કરી શકે છે તે કરતાં વિશેષ ત્વરાથી શિષ્યની આંખો શિક્ષકના સદ્-સદ્વર્તનનો અને કાન સારી-માઠી વાણીનો સુબોધ-કુબોધ ગ્રહણ કરે છે : તેથી પુસ્તકોમાં અપાએલા જ્ઞાન કરતાં શિક્ષકના ચારિત્ર્યદ્વારા અપાતું જ્ઞાન વિશેષ અસરકારક નીવડે છે અને તેથી બાળકને શિક્ષણ આપવાનો ક્રમ પ્રારંભ્યા પહેલાં યોગ્ય શિક્ષકની પસંદગી કરવાનું વિસરી જવું ન જોઈએ. પુત્રોને વિદ્વાન, વિનયી અને આજ્ઞાંકત બનાવવા હોય તો તેમને યોગ્ય શિક્ષકોના હાથમાં જ મૂકવા જોઈએ. (૭૯)

[વિદ્યાબ્યાસમાં યોગ્ય શિક્ષક મળ્યા છતાં શિષ્યમાં કેટલાંક દોષો હોવાથી શિક્ષણક્રમમાં વિધ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. આ દોષોનું નિમ્ન શ્લોકમાં નિદર્શન કરવામાં આવે છે :]

શિક્ષણાન્તરાયાઃ । ૮૦ ॥

મૂઢો યઃ ક્ષિપતિ પ્રકૃષ્ટસમયં વાર્તાપ્રલાપે વૃથા ।
ક્રીડાં વા ભ્રમણં પ્રમાદમથવા યઃ સેવતે સન્તતમ્ ॥
વ્યાલુબ્ધો વિષયેષુ યશ્ચપલતાં ધત્તે ચ ચિત્તે ચિરં ।
વિદ્યં સાધયિતું ક્ષમો ન સ ભવેદ્ભોગી ચ યોગં યથા ॥

શિક્ષણનાં વિધ્નો.

ભાવાર્થ—જે વિદ્યાર્થી વાતૂડો થઈ જેની તેની સાથે જે તે વાતો કરવામાં યા ગામગપાટા સાંભળવામાં અમૂલ્ય સમય ગુમાવે છે અથવાતો રમત ગમતની રમૂજમાં રાત દિવસ મનને રમાડે છે, યાતો જ્યાં ત્યાં ચારે તરફ પરિભ્રમણ કરતો ફરતો ફરે છે, અથવા જે આળસુ, પ્રમાદી અને ઉદ્વણ્ણસી હોય છે, યા ખાનપાન અને વિષયવિલાસમાં લુબ્ધ હોય છે, અથવા ચિત્તની ચંચલતાવાળો હોય છે, તે વિદ્યાર્થી ખરેખર મૂર્ખ જ રહે છે. જેમ વાતૂડો, રમતીઆળ, પ્રમાદી, ચપલ અને વિષયાસક્ત ભોગી યોગ-ક્રિયા સાધી શકતો નથી તેમ ઉપર કહેલ ખરાબ ટેવવાળો વિદ્યાર્થી વિદ્યા સંપાદન કરી શકતો નથી માટે વિદ્યાર્થીએ વાતો, રમત, પરિભ્રમણ, આળસ, વિષયાસક્તિ અને ચપળતા ઇત્યાદિ જે જે શિક્ષણમાં અંતરાય પાડનારા દોષો હોય તે દૂર કરવા. (૮૦)

વિવેચન—શિક્ષણને યોગ્ય સધળી સામગ્રી ઉપલબ્ધ થયા છતાં તેમાં કેટલાંક વિધ્નો ઉપસ્થિત થવાનો સંભવ રહે છે. આ વિધ્નો શિષ્યના જ દોષરૂપ લેખાય છે. વિદ્યાર્થીના ધર્મેને નહિ સમજનારા શિષ્યો વિદ્યા-બ્યાસ કરતાં ગુરૂની પાસે રહ્યા છતાં અનેક પ્રકારના દોષો કુસંગતિ આદિ દુર્ગુણોની અસરથી ધારણ કરે છે અને તે દોષો અબ્યાસમાં અંતરાય લાવ-

નારા થઈ પડે છે. આ શ્લોકમાં એક વિદ્યાર્થીની અને યોગીની સ્થિતિની સમાનતા બતાવવામાં આવી છે. ‘વિદ્યાભ્યાસ’ પણ એક પ્રકારનો યોગ છે, અને તેથી એ યોગની સાધનામાં પણ વિદ્યાર્થીને યોગીના ગુણો જ ધારણ કરવાની જરૂર પડે છે. વાર્તાપ્રલાપી, રમતીયાળ, પ્રમાદી, ચપળ અને વિષયાસક્ત મનુષ્ય—અર્થાત્ બોગી મનુષ્ય યોગની ક્રિયાઓમાં સ્થિર થઈ શકતો નથી અને યોગની સીઠીમાં અતિ પરિશ્રમે કરીને જો થોડાં પગથીયાં ઉંચે ચઢે છે તો પુનઃ ઊંચ થઈને પતિત થાય છે. તેવી જ રીતે વિદ્યાર્થી પણ ઉક્ત દોષોને લીધે વિદ્યાભ્યાસમાં સ્થિરતા સેવી શકતો નથી. અતિ આયાસવડે થોડો અભ્યાસ તે કરે છે પરંતુ પુનઃ પ્રમાદ, વિષયાસક્તિ, વગેરે દોષો ચડી આવતાં તે સઘળું શીખેલું જૂલો જાય છે અને અભ્યાસમાં અધઃપતિત થાય છે. ‘આણ્યાક્યનીતિ’માં પણ એ જ પ્રકારના આઠ દોષો પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીએ ત્યજવા એવું ફરમાવ્યું છે :

કામં ક્રોધં તથા લોભં સ્વાદુ શૃંગારકૌતુકમ્ ।

આલસ્યમતિનિદ્રાં ચ વિદ્યાર્થી હ્યષ્ટ વર્જयेत् ॥

અર્થાત્—વિદ્યાર્થીએ કામવાસના, ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, શૃંગાર, નાચ-રંગ, આલસ્ય તથા અતિનિદ્રા એ આઠનો ત્યાગ કરવો, આ સર્વ દોષો ત્યજવાનું ફરમાન એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે તેથી અભ્યાસમાં એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થતી નથી. ઉદ્યમ અને એકાગ્રતા એ બે અભ્યાસનાં મુખ્ય લક્ષણો છે અને એ બંને લક્ષણોને હાનિ કરનારા જે જે દોષો હોય તે દોષો દૂર ન કરવામાં આવે તો વિદ્યાભ્યાસમાં અંતરાય નડે છે. વિદ્યાર્થીઓના ધર્મોને જૂલો જઈને આડે માર્ગે જનારા વિદ્યાર્થીઓ અમે તેવા બુદ્ધિમાન હોય તોપણ ઉદ્યમ અને એકાગ્રતાને અભાવે તેઓ પોતાના અભ્યાસમાં કદી સફળતા મેળવતા નથી. (૮૦)

[શિક્ષણમાં વિદ્યાર્થી થઈ પડતા દોષો કહેવાયા; હવે તેને મદદરૂપ થઈ પડનારા સાધનો ક્યાં ક્યાં છે તે ગણાવે છે:]

શિક્ષણસાધનાનિ । ૮૧ ॥

‘કાન્તસ્થલસઙ્ગ’ વ્યવહૃતૌ નૈશ્ચિન્ત્યસમ્પાદનં ।

વ્યર્થોપાવિવર્જનં સ્વવિષયાન્યસ્ય નો પ્રેક્ષણમ્ ॥

ચિત્તૈકાદ્ર્યસમર્જનં ત્રિકરણૈર્વીર્યસ્ય સંરક્ષણં ।

યોગસ્યેવ સુશિક્ષણસ્ય કથયન્ત્યજ્ઞાનિ ચૈવં બુધાઃ ॥

શિક્ષણનાં સાધનરૂપ અંગો.

ભાવાર્થ—યોગીઓને યોગના માર્ગમાં જે સાધનોની જરૂર પડે છે, તે જ સાધનોની વિદ્યાર્થીને વિદ્યા મેળવવામાં પ્રાપ્તિ જરૂર પડે છે, જેમકે યોગીઓને યોગસાધના માટે માણસોની જ્યાં આવળ ન હોય એવા એકાન્ત સ્થળની અપેક્ષા રહે છે તો વિદ્યાર્થીને પણ પાઠ કરવા માટે તેવી જ શાન્તિવાળા એકાન્ત સ્થળની જરૂર રહે છે. યોગીઓને મનની સ્થિરતા માટે નિશ્ચિન્તતાની જરૂર છે, વિદ્યાર્થીએ પણ તેવું જ નિશ્ચિન્તપણું મેળવવું જોઈએ, નહીંતો કરેલા પાઠ ભૂલી જવાય. યોગીઓને ધન, સ્ત્રી, વિગેરે ઉપાધિઓ યોગબ્રહ્મ કરાવે છે, માટે તે ઉપાધિઓને દૂર કરવી જોઈએ; વિદ્યાર્થીઓએ પણ તે અવસ્થામાં આ ઉપાધિની ખટપટથી દૂર રહેવું જોઈએ. યોગીઓએ યોગનાં સાધનો સિવાય બીજા વિષય તરફ ચિત્ત દોડાવવું ન જોઈએ તેમ વિદ્યાર્થીઓએ પણ અભ્યાસમાં ચાલતા વિષય સિવાય બીજા વિષયમાં ચિત્તવૃત્તિ દોડાવવી ન જોઈએ. યોગીઓએ ચિત્તની એકાગ્રતા મેળવવી જોઈએ, વિદ્યાર્થીઓએ પણ પાઠ કરવા માટે એકાગ્રતા રાખવી જોઈએ. યોગીઓએ યોગબળ મેળવવા માટે મન, વચન, ક્રિયાથી બ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, તેમ વિદ્યાર્થીઓએ પણ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ. આ સાધનો જેમ યોગનાં અંગભૂત છે તેમ વિદ્યા-સાધનનાં પણ અંગભૂત છે; માટે વિદ્યાર્થીઓએ તે સાધનોની ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ. (૮૧)

વિવેચન—પૂર્વ શ્લોકની પેઠે આ શ્લોકમાં પણ વિદ્યાર્થીની અવસ્થાને એક યોગીની અવસ્થા સાથે સરખાવવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીને વિદ્યા-અભ્યાસ કરવામાં જે વિદ્યા આવે તે જ વિદ્યા યોગીને યોગક્રિયામાં પણ

અંતરાયજૂલ થઈ પડતાં હોય, તો એ તો સ્પષ્ટ જ છે કે જે સાધનો યોગીને યોગસાધનામાં સાહાય્યરૂપ લેખાતાં હોય, તે જ સાધનો વિદ્યાભ્યાસ કરવામાં પણ સાહાય્યરૂપ થઈ પડવાં જોઈએ અને તેટલા માટે એક યોગીની પેઠે વિદ્યાર્થીએ પણ એ સાધનોનું સેવન કરવું જોઈએ—અવગણના કરવી જોઈએ નહિ. અભ્યાસ માટે એકાન્ત મેળવવી, નિશ્ચિન્તતા પ્રાપ્ત કરવી, સ્ત્રી વગેરે સંસારની ઉપાધિઓથી દૂર રહેવું, અન્ય વિષય તરફ જતી ચિત્તવૃત્તિનો રોધ કરીને એકાગ્રતા સંપાદન કરવી અને અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળવું. એ મુખ્ય સાધનોનું વિદ્યાર્થીઓએ સેવન કરવું એ ઉપદેશ આ શ્લોકમાં અપાએલો છે. વિદ્યાર્થીઓએ ખીજી કેટલીક ટેવો પાડવાની જરૂર છે, જેવી કે રોજ વહેલાં ઉઠવું, નકામો વખત ગાળવો નહિ, નિરંતર ઉદ્યમ થવું વગેરે; પરંતુ એ સર્વ ધર્મો પૂર્વ શ્લોકમાં તથા આ શ્લોકમાં દર્શાવેલા વિષયોમાં સમાઈ જાય છે. અભ્યાસને માટે એકાન્ત મેળવતાં એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે “એકાન્ત વિકારની જનેતા છે,” અને ખાસ કરીને ચંચળ વૃત્તિના વિદ્યાર્થીઓ એકલા રહેવાની બહુ ટેવને લીધે વિકારના ભોગ થઈ પડે છે; પરંતુ જે વિદ્યાર્થીઓ માત્ર અભ્યાસને માટે જ એકાંત શોધે છે અને ખીજો વખત એકાંતમાં આળસુ બેસી રહેવામાં ગાળતા નથી પરંતુ મિત્રોના સહવાસમાં ગાળે છે, તેઓ વિકારી વિચારોથી દૂર રહી શકે છે. આ શ્લોકમાં ‘એકાન્ત’ ને શિક્ષણના સાધનરૂપે જણાવી છે એટલે તેનો ઉપયોગ જે અભ્યાસ કરવામાં કરવો હોય તો જ એકાન્તમાં રહેવું, પરંતુ વિચારતરંગોને દોડાવતાં એકાન્તમાં પ્રમાદી બનીને પડી રહેવું નહિ, નહિતો ‘એકાન્ત વિકારની જનેતા’ રૂપે પોતાનું દર્શન દે છે. એકાન્ત, નિશ્ચિન્તતા, નિરૂપાધિક સ્થિતિ, અન્ય વિષય તરફ ચિત્તવૃત્તિનો રોધ અને અખંડ બ્રહ્મચર્ય એ સર્વ સાધનો ‘ચિત્તની એકાગ્રતા’ અને ‘ઉદ્યમ’ રૂપી મુખ્ય સાધનોનાં જ ઉપસાધનો છે અને એ મુખ્ય સાધનો સંપાદન કરવામાં જ એ ઉપસાધનોનો ઉપયોગ વિદ્યાર્થીએ કરવાનો છે—અન્ય રીતિએ નહિ. (૮૧)

પંચમ પરિચ્છેદ.

બ્રહ્મચર્ય.

[વિદ્યાર્થી અવસ્થાનાં કર્તવ્યોની સફળતા માટે જે ધર્મો એક વિદ્યાર્થીએ પાળવા જોઈએ તેમાં મુખ્ય ધર્મ ‘બ્રહ્મચર્યરક્ષણ’ નો છે. આ પરિચ્છેદમાં તે વિષે વિસ્તારથી જોધ આપવામાં આવ્યો છે અને વિદ્યાર્થીઓનાં બાહ્ય અવસ્થામાં થતાં લજ્જાનો ત્યાગ કરવાનો આમ્રદ કરવામાં આવ્યો છે.]

બ્રહ્મચર્યરક્ષણમ્ । ૮૨ ॥

કાલો વત્સરપચ્ચવિંશતિવયો વિદ્યાર્થમાજન્મતે ।
મસ્તિષ્કાદિવિકાશગાત્રરચનાકાલોપિ તાવાન્ પુનઃ ।
તસ્મિન્સ્તેન સુરક્ષણીયમનઘં સદ્બ્રહ્મચર્યવ્રતં ।
તદ્ગ્રજ્જે કિલ સમ્ભવન્તિ વાવા દોષા મહાદુઃસ્વદાઃ ॥

બ્રહ્મચર્યમંગે પોષણાપેક્ષયા ઘર્ષણાધિક્યમ્ । ૮૩ ॥

મસ્તિષ્કસ્ય યથા શ્રમો ભવતિ વા તાવદ્ભવેદ્ ઘર્ષણં ।
યાવદ્ ઘર્ષણમસ્તિ તાવદધિકં વાપેક્ષ્યતે પોષણમ્ ॥
વીર્યં પોષકમસ્ત્યતો યદિ ભવેત્તદ્રક્ષણં સર્વથા ।
મસ્તિષ્કં તુ તદૈવ રક્ષિતતરં સ્યાન્નાન્યથા તત્સ્થિતિઃ ॥

બ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ.

ભાવાર્થ—જાળકની પચીસ વર્ષની ઉંમર થાય ત્યાંસુધીનો કાળ સાધારણ રીતે વિદ્યાર્થી અવસ્થાનો ગણાય છે, અને માણસના મગજનો વિકાસ અને શરીરના અંગોની ખીલવણી પણ ધણે ભાગે ત્યાંસુધીના સમયમાં જ થાય છે; એટલે તે સમય દરમ્યાન ખીલતા અંગોને પોષણ આપવા માટે

અને અભ્યાસથી થાકી જતા મગજની પુષ્ટિ કરવા માટે લોહીનું સત્વ જે વીર્ય તેના રક્ષણની ખાસ જરૂર છે; માટે વિદ્યાર્થીઓએ વિદ્યાર્થી અવસ્થા સુધી નિર્ભળ ભાવથી અખંડપણે અહ્મચર્ય વ્રત પાળવું જોઈએ. જેઓને દુર્ભાગ્યે સ્વેચ્છાથી અથવા માખાપે પાડેલી ફરજથી વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં અહ્મચર્ય ભંગ કરવાનો વખત આવે છે તેઓને શારીરિક અને માનસિક મહા દુઃખદાયક અનર્થોની સાથે ઘણી હાનિ પહોંચવાનો સંભવ છે. (૮૨)

અહ્મચર્યના ભંગથી પોષણ કરતાં ધર્મણની અધિકતા.

મગજમારી કરવી પડે તેવા કઠિન અભ્યાસના બોજથી મગજને ઘણો ધસારો લાગે છે, અને જેમ જેમ અભ્યાસનો પરિશ્રમ વધતો જાય છે તેમ તેમ મગજનું ધર્મણ વધારે થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં મગજનું ધર્મણ થાય, તેનાથી અધિક તેને પોષણ મળવું જોઈએ. ધસારાની ખોટ પૂરી પાડી મગજને પોષણ આપનાર જે કોઈ તત્ત્વ હોય તો તે વીર્ય છે માટે તેનું સર્વથા રક્ષણ થવું જોઈએ. જે તેમ થાય તો જીવનની આબાદી અને મગજની પરિસ્થિતિને પ્રાચે ધક્કો લાગતો નથી; પણ મગજ અને શરીરને પોષણ આપનાર વીર્ય તત્ત્વને જે અપરિપક્વ સ્થિતિમાં કોઈ પણ રીતે હાનિ પહોંચવાનો સંભવ જોવા થયો, તો પછી મગજનું પોષણ થવું તો દૂર રહ્યું પણ રક્ષણ થવુંએ મુશ્કેલ છે. (૮૩)

વિવેચન—વીર્યનો સંબંધ મનુષ્યના સ્થૂલ દેહની સાથે તેમજ માનસિક શક્તિની સાથે પણ રહેલો છે. જેઓ બદ્ધવીર્ય અર્થાત્ વિશુદ્ધ અહ્મચારી હોય છે તેઓની શારીરિક સંપત્તિ સારી હોય છે, એટલું જ નહિ, પણ તેઓનું મસ્તિષ્ક—મગજ પણ તાબું ને તાબું જ રહે છે. તેથી ઉલટું જેઓ અખંડ અહ્મચર્યને સેવી શકતા નથી તેઓની શારીરિક તેમ જ માનસિક શક્તિ દિવસે દિવસે ક્ષીણ થતી જાય છે. આ કારણથી વીર્યને શરીરનો તેમ જ મગજનો રાજા કહેલો છે. વીર્ય સંપૂર્ણ રીતે પરિપક્વ થવાનો સમય આરોગ્યશાસ્ત્રના વિદ્વાનોએ ૨૫ વર્ષ સુધીનો લેખ્યો છે અને તેથી તેને અનુસરીને વિદ્વાનોએ ઉપદેશ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રથમ અવસ્થામાં વિશુદ્ધ અહ્મચર્ય પાળવું. એ અવસ્થામાં જે વિદ્યાર્થીઓ

અહ્યર્થ પાળી શકે નહિ, તો તેઓ શારીરિક સ્વાસ્થ્યને અનુભવી શકતા નથી, તેમજ માનસિક શક્તિ ક્ષીણ થતી જવાને લીધે સ્મરણશક્તિ ધસાતી લુપ્તાતી જાય છે અને વિદ્યાભ્યાસ બરાબર રીતે થઈ શકતો નથી. સતેજ સ્મરણશક્તિ વિના વિદ્યાભ્યાસમાં યથેષ્ટ પ્રગતિ થઈ શકતી નથી, તેથી જે વીર્યનો શારીરિક તેમ જ માનસિક શક્તિ સાથે નિકટનો સંબંધ છે તેનો ક્ષય વીર્યની અપરિપક્વ દશામાં—પ્રથમ અવસ્થામાં—આદ્ય વયમાં જરા પણ થવા દેવો જોઈએ નહિ. વિદ્યાભ્યાસથી સ્મરણશક્તિ ઉપર બોળે થાય છે એ તો નક્કી જ છે અને એ બોળથી મસ્તિષ્કને—મગજને જે કાંઈ ધસારો લાગે છે તે ધસારો અહ્યર્થપ્રાલ્ભનથી—વીર્યનો દુર્વ્યય નહિ થવાથી પૂરાઈ જતાં પુનઃ મગજ અને સ્મરણશક્તિ તાજી ને તાજી જ રહે છે, અને તેવો વિદ્યાર્થી વિદ્યાભ્યાસને માટે સર્વથા યોગ્ય જ રહે છે; પરંતુ એક બાબતે વિદ્યાભ્યાસથી મગજને અને સ્મરણશક્તિને ધસારો લાગતો હોય તથા બીજી બાબતે વીર્યના દુર્વ્યયથી એ ધસારાની ખોટ પૂરવાને બદલે વધતી જતી હોય, ત્યાં મગજ વિદ્યાભ્યાસને માટે પુનઃ તાજું બનતું જવાનો સંભવ જ રહેતો નથી. આ કારણથી વિદ્યાભ્યાસને અને અહ્યર્થને કિંવા ગૃહસ્થાશ્રમને એકી સાથે બનતું નથી. તેથી શુક્રનીતિમાં કહેલું છે કે—

વિદ્યાર્થઃ બ્રહ્મચારી સ્યાત્ ॥ અર્થાત્—વિદ્યાભ્યાસને માટે તો બ્રહ્મચારી જ રહેવું જોઈએ. ઉપરના બે શ્લોકમાંના પહેલા શ્લોકમાં અંધકારે બ્રહ્મચર્યવ્રતમ્ એ શબ્દપ્રયોગની પહેલાં અજ્ઞમ્ અર્થાત્ ‘નિર્મળ’ ‘નિષ્પાપ’ અને સદ્ અર્થાત્ ‘સાદ્’ એવાં બે વિશેષણો મૂકેલાં છે, તે બન્ને વિશેષણો કેટલાક વિશિષ્ટ અર્થના વાચક છે. ‘અહ્યર્થ’નો અર્થ ‘વીર્યવ્યય ન કરવો’ એટલો જ થતો નથી. મન, વચન અને કાયાથી બ્રહ્મચારી રહેવું તે જ અહ્યર્થ છે, અને તે જ અર્થમાં અત્ર ‘અનંધ’ તથા ‘સદ્’ અહ્યર્થને સમજવાનું છે. કાયાથી બ્રહ્મચારી ન રહેવાય તો મગજ અને શરીર બન્નેનું સ્વાસ્થ્ય સચવાતું નથી તેવી જ રીતે મન અને વચનથી જો અહ્યર્થ ન સેવાય તો ચિત્તની એકાગ્રતા સચવાતી નથી અને વ્યગ્ર ચિત્તવાળો બનેલો વિદ્યાર્થી વિદ્યાભ્યાસને માટે નાલાયક ઠરે છે. આ કારણથી અહ્યર્થ સંબંધી વિ-

કારી વિચારોને પણ મગજમાં સ્થાન આપવું જોઈએ નહિ. વળી જેઓ અબ્રહ્મચર્યની વાતો કરતા હોય તેઓની પાસે જિભા પણ રહેવું નહિ, તેમ જ તેવી બાષાનો ઉપયોગ પણ કરવો જોઈએ નહિ. માનસિક અને વાચિક બ્રહ્મચર્ય નહિ પાળી શકનારા તરણુ વિદ્યાર્થીઓ શરીરથી બ્રહ્મચર્ય પાળે છે છતાં તેઓના મગજને તથા શરીરને તો શારીરિક અબ્રહ્મચર્યના જેટલો જ ધસારો લાગે છે. શારીરિક બ્રહ્મચર્ય પાળવામાં આવ્યા છતાં આ ધસારો—આ હાનિ કોણુ કરે છે? પેલા અબ્રહ્મચર્ય સંબંધી વિકારજનક વિચારો જ. મનુસ્મૃતિમાં વિદ્યાર્થીએ ત્યજવાયોગ્ય પ્રસંગોમાં સ્ત્રીના ચ પ્રેક્ષણાલંભઃ અર્થાત્ સ્ત્રીઓની સામે જોવું તથા તેમને આલિંગન કરવું એ પ્રસંગો પણ ગણાવ્યા છે. વિકારજનક નાટકો જોવાં, તેવાં પુસ્તકો વાંચવાં ઇત્યાદિ સર્વ પ્રસંગો અબ્રહ્મચર્યના પ્રાવેશિક માર્ગો છે અને તેથી પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીએ એ પ્રસંગોથી સર્વદા અને સર્વથા દૂર જ રહેવું જોઈએ. એક અંગ્રેજ કવિએ વિદ્યાર્થીને સંબોધીને કહ્યું છે કે—“ સૌથી પહેલાં તને સંસારમાર્ગે વિચરતાં આનંદનું સુંદર અને મધુરં ટોળું લલચાવશે, કે જેમાં ‘ધાતકી વિકાર’નું બચકર અને બળવાન લશ્કરે જીભું રહે છે ! ” આ ધાતકી વિકારના લશ્કરથી જે વિદ્યાર્થીનું મગજ હારતું નથી તે જ વિદ્યાર્થી વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળી શકે છે અને તે જ વિદ્યાર્થી વિદ્યાભ્યાસમાં સંપૂર્ણ રીતે પાર પડી શકે છે. (૮૨-૮૩)

[વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં વિદ્યાર્થી ઉપર અબ્રહ્મચર્યનો પ્રસંગ કયો આવે છે? બાળલગ્નનો. આ બાળલગ્નથી થતી બચકર હાનિનું અચકાર વાચકવૃંદને દિગ્દર્શન કરાવે છે :]

બાલલગ્નપરિણામઃ । ૮૪ ॥

વિદ્યાભ્યાસપરિમણ મનસઃ સદ્વર્ષણચૈકતો ।

નિબાંલવિવાતો હ્યપસ્તો વીર્યસ્ય ચેજ્ઞાયતે ॥

મૃત્યુર્યક્ષમગદઃ પ્રતિપલં સંપ્રેક્ષતે તત્પથં ।

વિદ્યાય નુ વૃથૈવ યેન વપુષો નાશઃ પુરો દૃશ્યતે ॥

બાળલક્ષ્મણું પરિણામ.

ભાવાર્થ—બાલ્યાવસ્થામાં બાળકના મગજ ઉપર એક તરફથી વિદ્યા-બ્યાસનો બોળો વધતો જતો હોય અને મગજમારીના પરિશ્રમથી મગજને ઘસારાનો મોટો ધક્કો લાગ્યે જતો હોય, અને બીજી તરફ બાળલક્ષ્મણના કૂર રિવાજથી શરીરના ઉપયોગી તત્ત્વની અપ્રાસંગિક હાનિ ચાલુ થવા માંડી હોય તો આ બે પ્રકારની હાનિની સામે બિચાઈ આરોગ્ય તે કેટલી વાર ટકી શકે ? અરેરે ! હાથે કરી જીભી કરેલી આ વીર્યની હાનિને લીધે ચળકતો નારો તરત અસ્ત પામવાની સ્થિતિએ આવી પહોંચે છે. ક્ષયનો મહા રોગ અથવા મોત આ બંને તે આશ્વાભર્યા બાળકનો ભોગ લેવાને દરેક પળે ડોકીયાં કરતા ટાંપી રહે છે કે કઈ ધડીએ આનો ભોગ લઈએ ? અહો ! બ્યાં બ્યાંકર ક્ષય રોગ કે મોતની તૈયારી થઈ જાણાય ત્યાં શરીરની કુશળતા કે વિદ્યાની સમાપ્તિ એ બેમાંથી એકની ક્ષણભર પણ આશા શું રાખી શકાય ? નહીં જ. (૮૪)

વિવેચન—અપરિપક્વ વયે શરીરનું વીર્ય—તેજ ક્ષય પામવાનો મુખ્ય પ્રસંગ લાવનાર માત્ર બાળલક્ષ્મણ છે. જેવી રીતે એક કૂવામાં જળનાં ઝરણુ પૂરેપૂરાં ફૂટ્યાં ન હોય અને તેમાં જળનો સંચય મોટા પ્રમાણમાં એકઠો થયો ન હોય, તે પહેલાં તેમાંથી પાણીનો ઉપયોગ કરવા માંડીએ તો એ કૂવો જલ્દી ખાલી થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે તરૂણુ વિદ્યાર્થીઓની શારીરિક સંપત્તિનો સંપૂર્ણ વિકાસ થયા પહેલાં તેમાં જે થોડું અપરિપક્વ વીર્ય ઉત્પન્ન થયું હોય છે તેનો બાળલક્ષ્મણ દ્વારા ઉતાવળે ક્ષય થતો રહેવાથી તેનું શરીર થોડા જ સમયમાં વીર્યહીન બની જાય છે. વીર્ય દેહ અને મગજના રાગ-રૂપ છે. તેનો ક્ષય અપરિપક્વ દશામાં જ થતો રહેવાથી તે તરૂણની સર્વ શક્તિઓનો ધીમે ધીમે ક્ષય થતો જાય છે. શરીરનું તેજ, અંગોપાંગનો વિકાસ, હૃદયની વૃદ્ધિ, સ્મરણુશક્તિ, શારીર સ્ફૂર્તિ, ઇત્યાદિ સર્વ કાંઈ ધીમે ધીમે ઘસાતું જાય છે. બાળલક્ષ્મણો ભોગ થઈ પડેલા કિશોર વયસ્ક વિદ્યાર્થીઓ યુવાવસ્થામાં ધાતુક્ષય વગેરે અનેક રોગોના ભોગ થઈ પડતા જેવામાં આવે છે અને તેઓ ઔષધાદિથી સાજા નહિ થવાથી અકાળે વૃદ્ધાવસ્થાને

પામે છે તે તો આપણી દૃષ્ટિનો નિત્યનો વિષય છે. મીસીસ એની બીસાંટે એક સ્થળે કહ્યું છે કે “ જે છોકરાઓ જીવાનીમાં નીરોગી અને વીર્યવાન થવા ઇચ્છતા હોય, તેમ જ નીરોગી વૃદ્ધાવસ્થા ગાળવા ચાહતા હોય, તેમણે વિદ્યાર્થી જીવનમાં અભ્યાસ કરી જ રહેવું જોઈએ; અને ‘ અભ્યાસ કરવું ’ તેનો અર્થ એમ સમજવો નહિ કે માત્ર પરણવું જ નહિ, પરંતુ તેઓએ કોઈ પણ અનિષ્ટ વિચાર કે કાર્ય કરવાં નહિ. માણસો જ્યારે શરીરે દુઃખી થાય છે ત્યારે છોકરવાદીમાં આદરેલાં માઠાં આચરણને સંભારીને રહે છે, પણ તે વખતે તેનો ઉપાય કરવાનો વખત રહ્યો હોતો નથી તેથી એ જ દુઃખી અવસ્થામાં તેમને જીવન પૂરું કરવું પડે છે. ” જે માળાપો પોતાના પુત્રોને સુખી, નીરોગી અને બુદ્ધિશાળી બનાવવા ઇચ્છતા હોય તેમણે ધ્યાનમાં રાખવું કે તેમને બાળવયે પરણાવવા નહિ. પુત્રને નાની વયે પરણાવીને દહાવો લેવાની ઇચ્છાવાળાઓ પુત્રના હિતનો ધાત કરનારા તેમના શત્રુઓ જ છે એમ સમજવું. પચીસ વર્ષની વય પ્રથમ અવસ્થા-વિદ્યાર્થી અવસ્થા લેખાય છે. એ અવસ્થામાં પુત્રનું લગ્ન કરવું જોઈએ નહિ પણ ત્યારપછી કરવું જોઈએ. વૈદિક શાસ્ત્રનો પણ તેવો જ અભિપ્રાય છે. સુશ્રુત ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે :

પંચવિંશે તતો વર્ષે પુમાન્ નારી તુ ષોડશે ॥

સમત્વાગતવીર્યૌ તૌ । જાનીયાત્ કુશલો મિષક્ ॥

અર્થાત્—કુશળ વૈદ્યે જન્મથી પચીસમે વર્ષે પુરુષ તથા સોળમે વર્ષે સ્ત્રી, બન્ને સમાન વીર્યને પ્રાપ્ત થાય છે એમ જાણવું. સ્ત્રી અને પુરુષ ઉભયના વીર્યની સમાનતા એ જ વીર્યની પરિપક્વ દશા સમજવી અને એ જ સમય લગ્નને અનુકૂળ સમજવો. (૮૪)

બાલમહાનિઃ । ૮૫ । ૮૬ ॥

શક્તિર્નશ્યતિ દૈહિકી સુરસજં રક્તં દ્રુતં શુષ્યતિ ।

દૌર્બલ્યં હૃદયે મુખે મલિનતા તેજસ્તુ સંલીયતે ॥

તિદ્ધિર્મન્દતરા ગતિશ્ચ શિથિલા મન્દશ્ચ વૈશ્વાનર-

સ્તારુણ્યે પલિતં તદા ભવતિ હા બાલેપિ વીર્યક્ષયે ॥
 ગચ્છન્તોઽપિ પતન્તિ તે પ્રતિપઃ વાર્ધક્યરોગૌ વિના ।
 શક્તા ગન્તુ મલં ગૃહેપિ ન મનાન્ હસ્તે વિના યષ્ટિકામ્
 તે સ્વલ્પેપિ પરિશ્રમે ગદભરાક્રાન્તા મવન્તિ દ્રુતં ।
 યેષાં વીર્યમલં વિવાહકરણાદિદ્યાર્હકાલે હતમ્ ॥

બાળલગ્નથી થતી હાનિ.

ભાવાર્થ—બાળાવસ્થામાં લગ્ન થવાથી જે અપરિપક્વ દશામાં વીર્યનો વ્યય થાય છે તેથી પરિણામ એ આવે છે કે બાળકની શારીરિક શક્તિ ક્ષીણ થવા માંડે છે, સારા પૌષ્ટિક પદાર્થો ખાવા છતાં પણ તે પદાર્થોના સત્ત્વરેપ લોહી શોષાતું જાય છે, તેનું હૃદય બળહીન બની જાય છે, વદનમાં લાલાશને બદલે શીકાશ અને મલિનતા-શ્યામતા જણાય છે, બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ હોવા છતાં તેની તીક્ષ્ણતા નષ્ટ થાય છે, તેને સ્થાને મન્દતા આવે છે, પગમાંથી ચાલવાની સત્તા ચાલી જાય છે, ખાવાની રૂચિ મન્દ થાય છે, અને ખાવા જાય છે તો જઠરમાં પચતું નથી. એ પ્રમાણે જુવાનીમાં પણ ઘડપણનાં ચિન્હો જણાય છે અને બાલ કાળના સંકેદ બની જાય છે. (૮૫)

અરેરે ! બાળલગ્નથી વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જ જેમનું વીર્ય વિનષ્ટ થાય છે તેવા તરૂણ જુવાનીઆઓની શું અવદશા થાય છે ? તેમના શરીરમાં નથી કોઈ તેવો રોગ, કે નથી હજી આવી જરાવસ્થા, તથાપિ જાણે ખુફા જ થઈ ગયા હોયની, તેમ ચાલવા માંડે છે ત્યારે પગ ધ્રુજવા માંડે છે અને જાણે હમણાં પડશે કે પડ્યા ! હાથમાં લાકડીનો ટેકો ન હોય તો એક ડગલું ધરમાં પણ ભરી શકતા નથી. કંઈ થોડો પણ પરિશ્રમ લેવા જાય છે કે બોળે ઉપાડે છે કે તરત ખીમાર. “આજે તો બદહજમી થઈ આવી છે, આજે તાવં આવી ગયો, આજે માથું દુઃખે છે, હોંધ આવતી નથી ” આવો પોકાર તો ચાલુ જ રહે છે. જુવાનીની શરૂઆતથી જ આવી નબળાઈ-ક્ષીણતા પ્રતીત થાય છે. (૮૬)

વિવેચન—વૈધક શાસ્ત્રનો એવો અભિપ્રાય છે કે અપરિપક્વ દશામાં વીર્યનો ક્ષય થયા પછી તે બૂલને ફરીથી આખી જીંદગીમાં સુધારી શકાતી નથી; એટલે કે પાછળથી પોતાની બૂલ નજરે આવતાં વીર્યોત્પાદક વનસ્પતિઓ કે માત્રાઓના સેવનથી જે વીર્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે વીર્ય બાલ્યાવસ્થાથી કુદરતી રીતે પરિપક્વ થતા જતા વીર્યના જેટલું તેજસ્વી હોતું નથી; અને તેથી આપધિઓદ્ધારા આરોગ્ય સુધારવાના ગમે તેટલા પ્રયત્નો સેવવામાં આવે તથાપિ તે પ્રયત્નો પૂરી રીતે સફળ થતા નથી. બાલ્યાવસ્થામાંની કુદરતી વીર્યસંપત્તિથી જઠર રૂધિરાભિસરણ ઇત્યાદિમાં જે શક્તિ રહેલી હોય છે તે શક્તિમાં એક વાર શિથિલતા પ્રાપ્ત થયા પછી પુનઃ તે સતેજ બનતી નથી અને તેથી જે કાંઈ વીર્યોત્પાદક પદાર્થો ખાવામાં આવે છે તે પદાર્થોમાંથી પૂરતું સત્ત્વ ખેંચવાની શક્તિ નહિ હોવાને લીધે શરીરનો વિકાસ થતો નથી, પ્રમાણપુરઃસર વીર્યવૃદ્ધિ થતી નથી, આરોગ્ય સ્થિર રહેતું નથી, સ્મરણશક્તિ ઘટતી જાય છે અને બુદ્ધિ તથા માનસિક વિકાસ દૂર જઈને પડે છે. અપરિપક્વ દશામાં વીર્યનો વ્યય થવાથી આટલાં ગંભીર નુકસાનો થાય છે. બાળલક્ષ્મથી વીર્યનો અપરિપક્વ દશામાં જ વ્યય થાય છે; અને તેથી તેનું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય હાનિ પામે છે. જેવી રીતે બાળલક્ષ્મથી પુરૂષોને હાનિ થાય છે તેવી જ રીતે સ્ત્રીઓને પણ હાનિ થાય છે. યુવાવસ્થામાં ઉદર સંબંધી અનેક વ્યાધિઓ ભોગવતી અને દુર્બળ તથા શીક્ષા શરીરવાળી સ્ત્રીઓ મોટા પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે તેનું કારણ તેમનાં અપરિપક્વ વયે થએલાં લગ્નો જ સમજવાં.

બાળલક્ષ્મના પરિણામનું એક કણ્ણાજનક દૃષ્ટાંત એક ગૃહસ્થ આત્મકથાના રૂપમાં નીચે પ્રમાણે આપે છે : “ સોળ વર્ષની વયે મારાં લક્ષ્મ થયાં. મારા પિતા વૃદ્ધ થયા હતા તેથી મારી માતાએ આગ્રહ કરીને મારા પિતાના જીવન દરમ્યાન મારાં લક્ષ્મ કરી નાંખવાનું ઠરાવ્યું, તેથી મારી સ્ત્રીની વય માત્ર બાર વર્ષની હતી છતાં મારાં લક્ષ્મ કરવામાં આવ્યાં. લક્ષ્મ પહેલાં હું નિશ્ચાળમાં એક ચંચળ અને ઉદ્યમી વિદ્યાર્થી લેખાતો હતો, પરંતુ લક્ષ્મ થયા પછી મારી તે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. સ્ત્રીમાં હું અત્યંત

આસક્ત રહેવા લાગ્યો અને તેને પરિણામે આલસ્ય મારા શરીરમાં એટલું બધું ઉભરાવા લાગ્યું કે દિવસે પણ મને પાઠ વાંચવાનું ગમતું નહિ ! નિશાળમાં શિક્ષક પાઠ સમજાવતા હોય ત્યારે પણ માફ ધ્યાન પુસ્તકમાંથી નીકળી જઈને સ્ત્રીના દર્શનમાં એટલું ! પરિણામે અભ્યાસમાં હું પછાત પડવા લાગ્યો. મારી ચંચળતા ક્યાંય ઉડી ગઈ, માફ ઉઘમીપણું કેવી રીતે દૂર થઈ ગયું તે જાણીને શિક્ષક પણ ધણી વાર વિસ્મય પામતા હતા. તે જ વર્ષમાં મારા પિતાનું મરણ થયું અને હું પરીક્ષામાં નિષ્ફળ નિવડ્યો. છતાં મારી માતા પાસે થોડી પૂંજ હતી તેમાંથી મને બચાવવાનો ઉદ્યાગ તેમણે ચાલુ રાખ્યો. બીજા વર્ષે એ ધોરણમાં હું સફળ થયો પરંતુ નવા ધોરણમાં પુનઃ પહેલે વર્ષે હું નિષ્ફળ થયો. આથી હું હવે અભ્યાસ કરતાં કંટાળવા લાગ્યો. વિશેષમાં એક નવી ઉપાધિ પણ જાગૃત થઈ હતી. એ વર્ષમાં મારી સ્ત્રીએ એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો હતો અને વળી મારી સ્ત્રીના તથા મારી માતાનો સ્વભાવ એક બીજાને મળતો નહિ આવવાને લીધે ઘરમાં રોજ કંકાસ થતો હતો ! આ સઘળી ઉપાધિમાંથી છૂટવાને મેં નિશાળ મૂકી દીધી અને સ્ત્રીને સાથે રાખીને અલગ રહેવા માંડ્યું. તુરત જ કુટુંબનું પોષણ કરવાની નવી ચિન્તા જામી થવાને લીધે મેં નોકરી શોધવા માંડી, અભ્યાસમાં પછાત પડવાને લીધે મને બહુ ટૂંકા પગારની નોકરી મળી શકી અને તેમાંથી હું જેમ તેમ કરી મારો નિર્વાહ ચલાવવા લાગ્યો. આજે મને સત્તાવીસ વર્ષ થયાં છે, પણ મારી શી અવસ્થા છે તે જાણાવતાં મારી આંખોમાં આંસુ ભરાઈ આવે છે. મને ત્રણ પુત્રીઓ અને એક પુત્ર છે અને તે સઘળાં માંદાં રહેતાં હોવાથી સૌને માટે ઔષધો લાવવાં પડે છે. મારાથી હવે વધારે મહેનતનું કામ થઈ શકતું નથી, કમરે વા આબો છે, પગમાં કળતર થયાં કરે છે, ખાવાનું ભાવતું નથી અને અજીર્ણતાના ઝોડકાર આખો દિવસ આવ્યાં કરે છે ! ટૂંકા પગારમાં આખા કુટુંબનું ખર્ચ પૂરું થતું નથી અને તેથી મારી સ્ત્રી મને રોજ કહ્યાં કરે છે કે કાંઈક વધુ ઉઘમ કરો. પણ હું કેવી રીતે ઉઘમ કરું ? નોકરી ઉપરાંત કશું વધુ કામ કરવાની હવે મારા શરીરમાં એતના રહી નથી ! ઓસડ ખાઉ છું પણ તેથી રોગ નાશ પામતા

નથી અને નવું ચૈતન્ય આવતું નથી ! જે આવી જ સ્થિતિ ચાલુ રહેશે તો મને લાગે છે કે મારી ત્રીશ વર્ષની ઉંમર થયા પહેલાં હું આ દુનિયા-માંથી હટો—ન હટો થઈ જઈશ, અને મારાં બાળબચ્ચાંને રોગિષ્ઠ, દુઃખી તથા નિર્ધન મૂકતો જઈશ !” આ આત્મકથન જ બાળલક્ષ્મી થતી હાનિનું દિગ્દર્શન કરાવવા માટે બસ છે. (૮૫-૮૬)

[બાળલક્ષ્મી ભવિષ્યની પ્રજ્ઞને જે હાનિ થાય છે તે હવે દર્શાવે છે.]

બાલલક્ષ્મી ભવિષ્યત્સંતતિહાનિઃ । ૮૭ ॥

यस्माद्बालविवाहितस्य तनुजाः स्वल्पायुषो रोगिणो ।
मन्दोत्साहबलाः प्रमादबहुला हीना भवन्त्येजसा ॥
नातो बालविवाहपद्धतिरियं स्वानिष्टकृत्केवलं ।
दत्तेऽनिष्टफलं ततोऽधिकतरं किन्त्वत्र तत्सन्ततौ ॥

બાળવિવાહથી ભવિષ્યની પ્રજ્ઞને થતી હાનિ.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—બાળલક્ષ્મી પદ્ધતિ કેવળ તે વર કન્યાના યુગલને જ ભયંકર હાનિ પહોંચાડીને અટકતી નથી, કિન્તુ તેટલી જ હાનિ યા તેના કરતાં પણ વધારે હાનિ તો તેનાથી ઉત્પન્ન થતી તેની સંતતિને થાય છે, કેમકે બાળલક્ષ્મી નાની ઉંમરમાં થએલી સંતતિનું આયુષ્ય લાંબું હોઈ શકતું નથી, એટલે તેના જીવનનો તરત અંત આવે છે. કદાચ જીવે તો શરીરમાં રોગની પરંપરા ચાલુ જ રહે છે, ઉત્સાહ અને મનોબળનું તો નામ જ ન મળે, આળસ અને પ્રમાદ તો તેનામાં નિવાસ કરીને રહે છે, અને તેજ કે ક્રાંતિ તો દબ થયેલી હોય છે. આવી રીતે બાળલક્ષ્મી પોતાને અને પોતાની સંતતિને અનેક પ્રકારે હાનિ પહોંચે છે, તે વાત કલ્પના માત્ર નહીં પણ અનેક સ્થળે અનુભવસિદ્ધ પ્રતીત થાય છે, તો આવી ભયંકર રીતે કયો સુગ્ર પુરૂષ તિલાંજલિ નહીં આપે ? અપરિપક્વ વીર્યથી ઉત્પન્ન થએલી પ્રજા નિર્બળ અને અધ્યાયુષી નીવડે તેમાં કાંઈ જ નવાઈ લેખાય નહિ. વૈદ્યક શાસ્ત્ર કહે છે કે :

પૂર્ણષોઢશવર્ષા સ્ત્રી પંચવિંશતિ સંગતા ।

* * *
વીર્યવંતં સુતં સૂતે તતો ન્યૂનાન્દયોઃ પુનઃ ॥

રોગ્યલ્પાયુરધન્યો વા ગર્ભો ભવતિ નૈવ વા ॥

અર્થાત્—પચીશ વર્ષનો પુરૂષ હોય અને સોળ વર્ષની સ્ત્રી હોય તો તેમનાથી બળવાન પુત્ર થાય, પણ તેથી ઓછાં વર્ષનાં સ્ત્રી પુરૂષ હોય તો તેમને ગર્ભ રોગી, થોડા આયુષ્યવાળો તથા કદરૂપો થાય અથવા તો થાય જ નહિ. એ પ્રમાણે એક બાળકની બિપ્ષ્યની સઘળી પ્રજ્ઞને કેવો ખરાબ વારસો મળે છે તે સહેલાઈથી સમજી શકાશે. તેટલા માટે જ કવિ દ્વલપન-રામે પોકારી પોકારીને કહ્યું છે કે :

બાળકના ચાલથી, થાય ધણાં તુકસાન,
પ્રજ્ઞ બધી નિર્બળ બને, થઈ ન શકે વિદ્વાન. (૮૭)

ષષ્ઠ પરિચ્છેદ.

આરોગ્ય અને મિતાહાર.

[હવે મુખ્ય ઔદિક સુખ ‘આરોગ્ય’ વિષય ઉપર વિવેચના ચાલે છે]
આરોગ્યમ્ । ૮૮ ॥

આરોગ્યં પ્રથમં સુખં નિગદિતં શારીરિકં સર્વથા ।
ન સ્યાચ્ચેત્તદનર્થકં હિ સકલં રાજ્યાદિકં મન્યતે ॥
તત્સત્ત્વે પરવૈભવો ભવતુ વા મા નો તથાપિ ક્ષતી-
રક્ષ્યં તત્સકલૈર્વિશેષવિધયા વિદ્યાર્થીભિસ્તૂત્કટમ્ ॥

આરોગ્યની આવશ્યકતા.

ભાવાર્થ—“ પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા ” આ એક સામાન્ય કહેવત ખરેખરી છે. દુનિયાદારીનાં સર્વ સુખોમાં પહેલી પદવી સર્વ પ્રકારે શારીરિક

- આરોગ્ય યા સ્વાસ્થ્ય જ રોકે છે, અર્થાત્ શરીરે આરોગ્ય એ જ પ્રથમ સુખ છે. તે એક સુખ જો માણસની પાસે ન હોય તો બીજી સંપત્તિ અને સામર્થ્ય ગમે તેટલાં હોય પણ તે બધાં બ્યર્થ છે. આરોગ્ય વિના તે કશામાં મનને એન પડતું નથી, તેથી ઉલટું એક આરોગ્ય હોય અને મેડી, મ્હોલાત, ધન, કુટુંબ વગેરે બીજી સંપત્તિ હોય ચાહે ન હોય તોપણ તેની ગેરહાજરી માણસને તેટલું દુઃખ ઉપજવતી નથી, કે જેટલું દુઃખ આરોગ્યની ગેરહાજરી ઉપજાવે છે. માટે સર્વ મનુષ્યોએ આરોગ્યનું રક્ષણ કરવું જોઈએ; તેમાં પણ વિદ્યાર્થીઓએ તો ખાસ કરીને શરીરનું આરોગ્ય જાળવવું જોઈએ. (૮૮)

વિવેચન—આત્માને આશ્રય આપનાર સ્થૂળ દેહ છે અને તેથી દેહની યોગ્ય રીતે જાળવણી કરવી તે આત્મા તરફની એક મોટી ફરજ બની લેખાય છે, અને તેથી પડિત જનોએ આરોગ્યને પ્રથમ ઔદિક સુખ લેખ્યું છે. ધનસંપત્તિ, ધર્મ કાર્યો પરોપકાર અને ઉપભોગને અર્થે છે પરંતુ એ સઘળું જો શરીર નીરોગી હોય તો જ બની શકે છે, માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે નીરોગી રહવાને પ્રયત્ન કરવો આવશ્યક છે. આરોગ્ય તો સર્વ અવસ્થાઓમાં એકસરખું ઉપયોગી છે, પરંતુ તેમાંએ વિદ્યાર્થીઓએ વિશેષ કરીને આરોગ્ય જાળવવું એવો જે ઉપદેશ આ શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યો છે તે અકારણ નથી. વિદ્યાર્થી અવસ્થા શરીરની અત્યંત કોમળ અવસ્થા છે. એ અવસ્થામાં શરીર પ્રત્યેની ફરજો બરાબર રીતે બજાવવામાં ન આવી હોય તો ખછી યુવાવસ્થામાં અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પશ્ચાત્તાપ કરવાનો જ વખત આવી લાગે છે, કારણકે બાલ્યાવસ્થાની નાની નાની ભૂલો શરીરમાં પોષણ પામીને એટલી મોટી બની ગઈ હોય છે કે ઉતરતી અવસ્થામાં તેની ઉદ્દેગજનક અસર થયા વિના રહેતી નથી. જેઓ બાલ્યાવસ્થામાં આરોગ્ય જાળવવાની ટેવવાળા બન્યા હોય છે, તેઓ ભવિષ્યમાં તેવી ટેવો જ ધારણ કરી રહેતા હોવાથી તેઓના આરોગ્ય ઉપર માડી અસર થતી નથી અને તેથી પ્રથમ અવસ્થામાં પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીએ એવી રીતે વર્તવું જોઈએ કે જેથી પાછબની અવસ્થાઓમાં પસ્તાવાનો વખત આવે નહિ. સ્કોપનહેઅર ના-

મના એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે “આરોગ્ય એ એટલો મોટો આશીર્વાદ છે કે એક નીરોગી બિખારી એક પીડા પામતા રાજા કરતાં પણ વધારે સુખી મનાય છે.” ફોલ્ટન નામનો એક વિદ્વાન કહે છે કે “ એક માણસ માંદો થાય છે ત્યારે તેને તેના ધનથી કશો આનંદ થતો નથી કારણકે તેનો સોનાનો મુકુટ તેનું મસ્તકશ્ચળ મટાડી શકતો નથી, તેના મખમલના બેડા તેના પગનો વા મટાડી શકતા નથી કે તેનાં સુંદર કસબી વસ્ત્રો તેનો તાવ ઉતારી શકતાં નથી !” આરોગ્ય આટલું બધું મૂલ્યવાન છે અને તે એટલા માટે મૂલ્યવાન છે કે તેથી મનુષ્યત્વની સફળતાને અર્થે જે કાર્યો કરવાનાં હોય છે તે કાર્યો કરવામાં સરલતા પ્રાપ્ત થાય છે. ગમે તેવા સારા સંયોગો હોવા છતાં રોગી મનુષ્ય ધણ સત્કાર્યોને પૂરાં કરી શકતો નથી. જે કાર્ય પોતાના નીરોગી શરીરવડે બની શકે છે, તે કાર્ય બીજાઓને હાથે ગમે તેટલા ધનવડે પણ કરી શકાતું નથી અને તેથી જ Health is wealth અર્થાત્ ‘ આરોગ્ય એ જ ધન છે ’ એમ કહેવાય છે. (૮૮)

આરોગ્યપ્રકારો । ૮૯ ॥

આરોગ્યં દ્વિવિધં મતં સુખકરં સ્વાભાવિકં કૃત્રિમં ।

રોગાર્ત્ત્વનોપચારજનિતં તત્રાદ્યમસ્ત્યુત્તમમ્ ॥

રોગોત્પત્તિરભૂત્પુરા પુનરહો મૈષજ્યપાનાશનં ।

તસ્માજ્ઞાતમનામયં તદપરં નૂનં મતં મધ્યમમ્ ॥

આરોગ્યના બે પ્રકાર.

લાવાર્થ—પ્રથમથી જ એવી રીતે નિયમિતપણે વર્તવામાં આવે કે જેથી શરીરમાં કોઈ પણ બીજા રોગનો ઉપદ્રવ થાય જ નહીં અને આરોગ્ય બરાબર જળવાઈ રહે તો એ આરોગ્યને આપણે સ્વાભાવિક આરોગ્ય કહીશું. બે પ્રકારના આરોગ્યમાં આ પહેલા પ્રકારનું આરોગ્ય ઉત્તમ છે. પ્રથમ ખાનપાન વગેરેમાં ગફલત રાખવાથી રોગનો ઉપદ્રવ થાય, પછી તેની દવાઓ કરવામાં આવે તેથી જે શાંતિ થાય અને શરીર નીરોગી થાય તે

કૃત્રિમ-ખનાવટી આરોગ્ય સમજવું. આ આરોગ્ય ખીજા પ્રકારનું—મધ્યમ ગણાય છે. (૮૯)

વિવેચન—સ્વાભાવિક આરોગ્ય અને કૃત્રિમ આરોગ્ય એવા બે પ્રકારનાં આરોગ્ય વૈદ્યક શાસ્ત્રે કહેલાં છે. સ્વાભાવિક આરોગ્ય પહેલી પદવી ધરાવે છે અને કૃત્રિમ આરોગ્ય ખીજી પદવી ધરાવે છે. વૈદ્ય ભાવભિન્ને પોતાના ભાવપ્રકાશ નામક ગ્રંથમાં પહેલી પદવીના આરોગ્યને આ પ્રમાણે ઓળખાવ્યું છે.

સમદોષઃ સમામિશ્ર્વ સમઘાતુ મલક્રિયઃ ।

પ્રસન્નાત્મેન્દ્રિયમનાઃ સ્વસ્થ इत्यभिधीयते ॥

અર્થાત્—જેના શરીરમાં વાતાદિ દોષ, જઠરાગ્નિ, રસાદિ ધાતુ તથા મ-ગમૂત્રની ક્રિયા સમાન હોય અર્થાત્ કોપ પામ્યા ન હોય અને આત્મા, ઈન્દ્રિય તથા મન પ્રસન્ન હોય તે માણસ નીરોગી કહેવાય. જે એ સધળાં અસમાન સ્થિતિને પામ્યાં હોય તો શરીરમાં રોગ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ રોગને શમાવવાને માટે ઔષધોનું સેવન કરવું પડે છે. ઔષધોનું સેવન કરવાથી જે આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય તે આરોગ્યને કૃત્રિમ આરોગ્ય સમજવું. સ્વાભાવિક આરોગ્યને જાળવી રાખવું એ જેટલું સહેલું છે તેટલું જ કઠીણ રોગ થયા પછી કૃત્રિમ આરોગ્યને સંપાદન કરવું એ છે; છતાં મનુષ્યો કૃત્રિમ આરોગ્યને માટે ફાંફાં મારે છે અને સ્વાભાવિક આરોગ્ય જાળવવાને પ્રયત્ન કરતા નથી એ એક મોટું આશ્ચર્ય છે. સ્વાભાવિક આરોગ્ય જાળવી રાખવાની રીતિ વૈદ્યક શાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે કહી છે :

દિનચર્યા નિશાચર્યા ઋતુચર્યા યથોદિતામ્ ।

આચરન્પુરુષઃ સ્વસ્થઃ સદા તિષ્ઠતિ નાન્યથા ॥

અર્થાત્—વૈદ્યક શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે દિનચર્યા, રાત્રિચર્યા, તથા ઋતુચર્યા આચરવાથી મનુષ્ય સદા નીરોગી રહે છે—ખીજી રીતે નહિ. આ માર્ગ આટલો સરળ છે, ત્યારે કૃત્રિમ આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવાની કઠીનતા જુઓ. દિનચર્યા, રાત્રિચર્યા અને ઋતુચર્યામાં નિયમિત નહિ રહેવાથી અર્થાત્ ખાનપાનમાં ગફલત રાખવાથી, નિદ્રા-વિહારાદિમાં ભાન નહિ રાખવાથી અને

ઋતુઓને પ્રતિકૂળ પદાર્થોનું સેવન કરવાથી પ્રથમ રોગ થાય છે. એ રોગનું શમન કરવાને ઔષધનું સેવન કરવાની જરૂર પડતાં ‘યમ-રાજના સહોદર’ વૈદ્યની પાસે જવાની જરૂર પડે છે. ઉટવૈદ્યાને હાથે આરોગ્યને જે હાનિ થાય છે તેનો વિચાર મૂકી દબાવે, તોપણ વૈદ્યક શાસ્ત્ર એટલું અપૂર્ણ છે કે તેનો લાભ લેવાથી અવશ્ય આરોગ્ય પ્રાપ્ત થશે જ તેની કશી જામીનગીરી મળી શકતી નથી. એડ્રિયન પાદશાહ જ્યારે મરવા પડ્યો ત્યારે તે કહેતો હતો કે માઈ મોત એક વાર વૈદ્યાના પાપમાં જ થવાનું છે ! પ્લેટોએ એક સ્થળે જણાવ્યું છે કે વૈદ્યાના મિથ્યાભિમાન અને વચનકાપટ્ય ઉપર આપણા આરોગ્યનો આધાર રહેલો છે. આ કારણથી તેમ જ શરીરમાં ઉત્પન્ન થએલા એક પ્રકારના વિષનું શમન કરવાને ઔષધરૂપી બીજા વિષને દાખલ કરવું એ રીતિ ભયંકર હોવાથી ધણા વિદ્વાનોએ વૈદ્યક વિદ્યાની મદદથી આરોગ્ય સંપાદન કરવાની રીતિને ધિક્કારી કાઢી છે. અનવરે સુહૃદ્ભીમાં કહ્યું છે કે એક રોગ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં જ તેનું નિવારણ કરવું એ જ સાઈ છે અને તે ઉત્પન્ન થયા પછી તેનું નિવારણ કરવું એ દુઃખજનક છે. આ કારણથી હમેશાં સ્વાભાવિક આરોગ્ય જાળવી રાખવાને પ્રયત્નશીલ રહેવું, પરંતુ આરોગ્ય મેળવવાના કૃત્રિમ ઉપાયોથી તો દૂર જ રહેવું. (૮૯)

[એ સ્વાભાવિક આરોગ્ય કેવી રીતે જાળવવું તેનો ઉપાય હવે દર્શાવવામાં આવે છે.]

આરોગ્યં કિં સ્વાયત્તમ્ ? । ૧૦ ॥

यद्याहारविहारसर्वविधयो द्रव्येण कालेन वा ।
 रक्ष्यन्ते किल सर्वदा नियामिताः क्षेत्रेण भावेन यैः ॥
 यत्तेषजमश्यते न विषये नासज्जते भूयसा ।
 रोगाणां न हि सम्भवोस्ति वपुषि प्रायस्तदीये क्वचित् ॥

આરોગ્ય જાળવવું શું આપણા હાથમાં છે ?

ભાવાર્થ—જે માણસ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળના ગુણો અને પોતાના શરીરની તાસીરને બરાબર જાણીને તદ્દનુકૂળ થઈ વર્તે, અને ખાનપાન ગમના-ગમન વગેરે સર્વ શારીરિક વિધિઓમાં હમેશા નિયમિતપણે વર્તે, તેમ જ જે તે દવાઓ કે જે તે અજાણી વસ્તુ મ્હોંમાં નાંખે નહીં, જીભને વશ રાખે, કામભોગમાં અત્યંત આસક્તિ ન રાખે, નિયમનું ઉલ્લંઘન ન કરે તો ધણે ભાગે તેના શરીરમાં રોગોની ઉત્પત્તિનો સંભવ ન રહે અર્થાત્ ખાનપાન વગેરેમાં નિયમિત રહેવાનું આપણા હાથમાં રાખીએ તો આરોગ્ય જાળવવું આપણા હાથમાં જ છે. (૯૦)

વિવેચન—સ્વાભાવિક રીતે પ્રથમ પક્તિનું આરોગ્ય જાળવી રાખવું એ પોતાના હાથમાં જ છે, પરંતુ અનારોગ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી આરોગ્ય સંપાદન કરવું તે પારકા આધાર ઉપર જ છે. તાત્પર્ય એ છે કે આરોગ્ય જાળવી રાખવામાં સ્વતંત્રતા છે ત્યારે અનારોગ્ય થયા પછી આરોગ્ય સંપાદન કરવામાં પરતંત્રતા રહેલી છે; તે જ કારણથી અંગ્રેજીમાં એક એવું કહેવત પ્રચલિત છે કે An ounce of prevention is worth a pound of cure અર્થાત્ રોગને આવતો અટકાવવાના આરોગ્યનો એક આઉંસ (૨૧૧ તોલા), ઔષધોવડે રોગી શરીરને સાજા કરવાના આરોગ્યના એક શેરની બરાબર છે ! જેવી રીતે એક શેર એક આઉંસ કરતાં ૧૬ ગણો વજનદાર છે તેવી રીતે સ્વાભાવિક આરોગ્ય ઔષધોવડે મેળવેલા આરોગ્ય કરતાં ૧૬ ગણું ઉત્તમ છે એમ માનવામાં કશો વાંધો નથી. ત્યારે હવે વિચારવાનું એ છે કે અનારોગ્યને ઉત્પન્ન કરનારા કારણો શામાંથી જન્મ પામે છે ? ‘આધવનિદાન’ નામક ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે:—

सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलः ।

तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्त विविधाहितसेवनम् ॥

અર્થાત્—ધણું કરીને સર્વ રોગનું કારણ કોપ પામેલા મળ જ છે, ને તેના પ્રકોપનું કારણ વિવિધ પ્રકારના અહિતનું સેવન કહેલું છે. શરીરમાં મળનો પ્રકોપ થવાથી અનારોગ્ય આવે છે અને વિવિધ પ્રકારના અહિતનું

સેવન કરવાથી શરીરમાંહેના મળ પ્રકોપને પામે છે. જો એ વિવિધ પ્રકારના અહિતનું સેવન ન કરવામાં આવે, તો આરોગ્યને ટકાવી રાખવાને હરકોઈ માણસ સમર્થ થઈ શકે. પોતાની જાતે અહિતનું સેવન ન કરવું તેમાં કાંઈ પરતંત્રતા રહેલી નથી—સ્વતંત્રતા જ છે અને તેથી તેમ કરવાને હરકોઈ માણસ સ્વતંત્ર હોઈ પોતાનું કુદરતી આરોગ્ય જાળવી રાખવામાં પણ તે માણસ સ્વતંત્ર જ છે. આહાર અને વિહારમાં જિતેન્દ્રિય રહેવું એ હિતમાર્ગ છે, અને સ્વેચ્છ આહાર વિહાર કરવા તે અજિતેન્દ્રિયતા છે. ખાવાપીવામાં નિયમિત રહેવું, પોતાને ન પચે તેવા પદાર્થોને અહિતરૂપ માનીને તેમનો ત્યાગ કરવો, અત્યાહારીપણું ત્યજવું, જિહ્વાલૌલ્યને વશ રાખવું, વિહારમાં વિષયાસક્તિમાં નિયમિત અને અલ્પસેવી થવું : એ સધળો હિતમાર્ગ છે સુશ્રુતે કહ્યું છે કે—

વ્યાધિમિન્દ્રિયદૌર્બલ્યમ્ મરણં चाधिगच्छति ।

विरुद्धरसबीर्यादीन् भुञ्जानो नात्मवाप्नरः ॥

અર્થાત—પોતાને ન સહે તેવા રસ તથા વીર્યવાન્ પદાર્થોને ખાનાર અજિતેન્દ્રિય મનુષ્ય વ્યાધિ, ઈન્દ્રિયોની દુર્બળતા તથા મરણને પામે છે. આ ઉપરથી હિતનો માર્ગ સમજવાનું સરળ થઈ પડે છે અને તે હિતમાર્ગનું અવલંબન કરવાનું પણ સરળ છે એમ જણાઈ આવે છે. જો શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટેનો મુખ્ય હિતમાર્ગ સરળ જણાય છે તો પછી સ્વાસ્થ્ય જાળવવું કે ન જાળવવું તે સધળું આપણા જ હાથમાં છે—તેમાં પરતંત્રતા કશી નથી : પરતંત્રતા તો અનારોગ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી આરોગ્ય મેળવવામાં જ રહેલી હોય છે કારણકે તે વખતે સધળો આધાર વૈદ્ય અને તેમનાં ઔષધો ઉપર રહ્યો હોય છે. (૯૦)

[મિતાહારના લાભો તરફ વાચકોનું ધ્યાન ખેંચવા માટે નીચેના શ્લોક છે.]

મિતાહારઃ । ૧૧ ॥

કાલો યો નિયતો ડશનસ્ય સમ , તસ્મિન્મિતં ભોજનં
કાર્યં નાધિકમંશતોપિ ભવતુ સ્વાદિષ્ટમિષ્ટાશનમ્ ।

મુક્તં યત્રથમં સમસ્તમશનં જીર્ણં ન યાવચ્ચ ત-
ત્તાવત્સ્વલ્પમપિ દ્વિતીયમશનં કાર્યં ન વિદ્યાર્થિના ॥

મિતાહાર.

ભાવાર્થ—ભોજન કરવાનો જે સમય હમેશનો નિયમિત હોય તે સમય ઉદ્ધર્ધીને પરિભાણ ઉપરાંત આહાર કરવો એ પણ આરોગ્યને હાનિ પહોંચાડનારું છે, માટે વિદ્યાર્થીએ (તેમ જ દરેક માણસે) પોતાનો જે ખોરાક હોય તેના કરતાં કંઈક ઓછું ખાવું તે હિતકર છે, પણ વધારે તો એક અંશ માત્ર પણ ખાવું નહીં. ભોજન ગમે તેવું સ્વાદિષ્ટ અને મ્હોંને ભાવતું હોય તો શું થયું ? પણ અધિક આહાર તો ન જ કરવો; તેમ જ એક વાર જમ્યા પછી તે જમણુ સર્વથા પચી ગયું ન હોય, અને પૂરે-પૂરી ભૂખ લાગી ન હોય ત્યાંસુધી ખીજી વારનું થોડું પણ ભોજન કરવું નહીં, તેમ જ ભોજનના વખત સિવાય વચ્ચેના વખતમાં કોઈ પણ ખોરાકની વસ્તુ મ્હોંમાં નાંખવી નહીં. હમેશ મિતાહારી રહેવાથી શરીરનું આરોગ્ય ખરાબર જળવાઈ રહે છે. (૯૧)

વિવેચન—‘ મિત આહાર ’ એટલે ‘ પરિમિત—માપેલો આહાર—આહારનું માપ એક રીતે કરવામાં આવતું નથી. આપણે અમુક વજન પ્રમાણે આહાર લેઈએ તેથી જ આપણે ‘ મિતાહાર ’ ના નિયમો પાળી ચૂક્યા એમ સમજવાનું નથી. નિયમિત વખતે અને નિયમિત પ્રમાણમાં જિ-હ્વાના હિતનો—આનંદનો વિચાર છોડી દઈને શરીરના હિતના વિચારપૂર્વક આહાર કરવો એ જ ખરેખરો ‘ મિતાહાર ’ કહેવાય. અનિયમિત વખતે અને અનિયમિત પ્રમાણમાં ભોજન લેવાથી શુ પરિણામ થાય છે, તે વિષે સુશ્રુત કહે છે કે—“ ભૂખ લાગ્યા વિના જમનાર દૃઢ શરીરવાળો મનુષ્ય પણ અનેક વ્યાધિને વા મરણને પામે છે; તેમ ભૂખ મારીને જમનાર મનુષ્ય ખીજી વાર જમવા ઇચ્છતો નથી, કેમકે વાયુવડે હણાયલા જઠરાંશિ સમયે ખાધેલું અન્ન કષ્ટથી પચે છે. ” આ પ્રમાણે ભૂખ વિના વધારે ખાવાથી વ્યાધિ અને મરણનો ભય રહે છે, તથા અનિયમિત વખતે ભૂખને મારીને

જમવાથી ‘અપચો’ નામનું દરદ લાગુ પડવાનો ભય રહે છે, એ કારણથી આરોગ્ય જાળવી રાખનારે ‘મિતાહાર’નો વાજબી અર્થ કરીને ‘મિતાહારી’ બનવું જોઈએ. પુનઃ સુશ્રુત કહે છે કે—

હીનમાત્રમસન્તોષં કરોતિ ચ બલક્ષયમ્ ।

આલસ્યગૌરવાટોપસાદાંશ્ચ કુરુતેઽધિકમ્ ॥

અર્થાત—રૂચિ છતાં થોડું ભોજન તૃપ્તિ કરતું નથી અને બળનો ક્ષય કરે છે; અને રૂચિ ઉપરાંત ખાધેલું ભોજન આળસ, જડતા, પેટમાં ગરબડાટ તથા થાક ઉત્પન્ન કરે છે. આ ઉપરથી પરિમિત પ્રમાણમાં આહાર લેવો—ન્યૂનાધિક ન લેવો એવું તાત્પર્ય નીકળે છે અને આરોગ્ય ટકાવી રાખવાને એ જ ઉચિત માર્ગ છે. પરંતુ તેમાંએ ‘રૂચિ છતાં થોડું ભોજન કરવું’ એ શરીરનું જે કાંઈ અહિત કરે છે તેના કરતાં સેંકડોગણું વધારે અહિત ‘રૂચિ કરતાં વધારે ભોજન’ કરવાથી થાય છે. રૂચિ કરતાં ઓછું ખાનાર—અલ્પાહારી મનુષ્ય એક પ્રકારનું તપ કરે છે અને તે તપ ‘ઉણોદરી’ તપને નામે ઓળખાય છે, તેથી તેના બળનો ક્ષય થાય છે એમ કહેવામાં કાંઈક અતિશયોક્તિ છે. શરીરમાં ઉત્પન્ન થએલો મળ—કચરો અને રોગ એ સર્વનો નાશ કરવાને અમેરિકામાં ઘણાં દર્દીઓને ત્યાંના ડાક્ટરો ‘ઉણોદરી’ તપ આદરવાનું ફરમાન કરે છે—ઓછું ખાવાનું અથવા ઉપવાસ કરવાનું કહે છે. ટેવ પાડ્યા વિના રોજ ને રોજ બહુ જ ઓછો આહાર કરવાથી શરીરને ઓછું પોષણ મળવાને પરિણામે શારીરિક બળનો ક્ષય થવાનો સંભવ છે ખરો; પરંતુ એક દિવસ પણ રૂચિ કરતાં વધારે ઠાંસવાથી અનેક રોગ અને છેવટે મરણ થયાના બનાવો પણ બનતા જોવામાં આવે છે ! તાત્પર્ય એ છે કે અલ્પાહાર કરતાં અત્યાહાર ઘણો જ ભયંકર છે અને તેથી ‘મિતાહાર’ ના નિયમનો ભંગ કરવાનો પ્રસંગ કોઈ વાર આવી લાગે તો ‘અલ્પાહાર’ કરવો પણ કદાપિ ‘અત્યાહાર’ તો ન જ કરવો. (૯૧)

[કેવા પ્રકારના ભોજનથી શરીરનું હિત થાય તે હવે કહેવામાં આવે છે :]

આરોગ્યરક્ષકં કિં મોજનમ્ ? । ૧૨ ॥

ન સ્યાચ્છત્તરં ન ચાતિવિકૃતં નોન્માદતન્દ્રાકરં ।

નાત્ત્વં કફવાતપિત્તજનકં નો જન્તુયોન્યાત્મકમ્ ॥
 શાસ્ત્રે યન્ન નિષિદ્ધમેવમમલં નો તામસં રાજસં ।
 તદ્ભોજ્યં સમયોચિતં સુલ્લેખકં વિદ્યાર્થિનાં સર્વથા ॥

આરોગ્યરક્ષક ભોજન કયું ?

ભાવાર્થ—જે ભોજન અતિશય ઠંડું થઇ ગયું ન હોય, તેમ જ વર્ણ ગંધ રસ ચલિત થઇ જવાથી વિકાર પામેલું ન હોય, શરીરમાં ઉન્માદ કરનાર અને આળસ વધારનાર પણ ન હોય, વાયુ પિત્ત અને કફની વૃદ્ધિ કરનાર કે તેમાં ફેરફાર કરનાર ન હોય, વળી શાસ્ત્રમાં જેનો નિષેધ કરેલ ન હોય, શરીર અને મનની જડતા વધારનાર તમોગુણી ન હોય, અને ચિત્તને ચંચળ બનાવનાર જે ભોજન રજોગુણી પણ ન હોય, તેવા પ્રકારનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર અને સમયને ઉચિત જે ભોજન હોય તે જ ભોજન આરોગ્યરક્ષક હોવાથી વિદ્યાર્થીઓને માટે હિતકારક મનાયુ છે; માટે તે સિવાયનું ભોજન વિદ્યાર્થીઓએ હમેશાં વર્જવું જોઈએ. (૯૨)

વિવેચન—જે મ્હોંને ભાવે છે તે શરીરને પણ ભાવે છે એમ કદાપિ માનવું નહિ. જિહ્વા ઈન્દ્રિય હંમેશાં લોલુપી હોય છે, તે પોતાના ક્ષણિક આનંદને માટે જ મનને ગુદા ગુદા પદાર્થો તરફ ખેંચી જાય છે, પરંતુ શરીરનું હિત તે વિચારતી નથી. એ અગ્રેજ લેખક મી. આર. એમ્પસે હોજરીની ફરિયાદ વિષે એક રમુજી પણ બોધાત્મક લેખ લખ્યો છે. તેમાં હોજરી કહે છે કે: “મારો માલેક પોતાના મ્હોંના સ્વાદનો દર વખતે વિચાર કરે છે અને તે જે મનમાં આવ્યું તે આરોગે છે, પણ તેને લીધે મારે કેટલું સહન કરવું પડે છે તેનો તે વિચાર પણ કરતો નથી. આ કારણથી દિવસના ૨૪ કલાક મને આકુળ વ્યાકુળ રહીને પસાર કરવા પડે છે!” આ ફરિયાદ ખરી છે. જે હોજરીની એ ફરિયાદને લક્ષમાં લઇને મ્હોંના સ્વાદનો વિચાર ન કરતાં આરોગ્યરક્ષક ભોજન કરવા તરફ જ જનસમાજની પ્રવૃત્તિ થાય તો હોજરીને ફરિયાદ કરવી ન પડે અને હોજ-

રીડી દાસી ઉપર આધાર રાખતી તંદુરસ્તી દેવીને બિછાને પડવાની જરૂર ન રહે. ત્યારે ભોજન કેવું જોઈએ ? ‘આવપ્રકાશ’માં કહ્યું છે કે:—

અત્યુષ્ણાન્નં બલં હન્તિ શીતં શુષ્કં ચ દુર્જરમ્ ।

અતિક્લિષ્ઠં ગ્લાનિકરં યુક્તિયુક્તં હિ ભોજનમ્ ॥

અર્થાત્—અતિ ગરમ અન્ન બળનો નાશ કરે છે, ઠંડું તથા સૂકું અન્ન તુરત પચતું નથી અને અતિ ભિનાશવાળું અન્ન સુસ્તી કરનારું છે, માટે ભોજન યુક્તિયુક્ત જોઈએ. શરીરમાં ત્રણ પ્રકારનાં તત્ત્વો રહેલાં છે : વાત, પિત્ત અને કફ. વાતગ્રસ્તે કહ્યું છે કે વિકૃતાઽવિકૃતા દેહં પ્રંતિ તે વર્તયન્તિ ચ ॥ અર્થાત્—ત્રણે તત્ત્વો જે વિકાર પામે છે તેા દેહને હણે છે અને અવિકારી રહેતાં દેહને નિભાવે છે; માટે આહાર એવો લેવો જોઈએ કે જેથી એ ત્રણે તત્ત્વો સમતોલનતામાં રહે અને તેઓના વિકારને પરિણામે શરીરને વિકારી બનાવે નહિ. માંસ, મત્સ્ય, કંદ, મદિરા, ભારે અને ન પચે તેવા તથા શરીરને હિતકારી ન થઈ પડે તેવા પદાર્થોનો આહાર નહિ કરવાનું શાસ્ત્રમાં ફરમાવ્યું છે તેથી એવા પદાર્થોને બાદ કરીને બાકીના જે પદાર્થો સુસ્તી ઉત્પન્ન કરે અર્થાત્ તમોગુણ વધારનારા હોય અને જે પદાર્થો ચિત્તને વિકારી—ચંચળ બનાવે અર્થાત્ રજોગુણ વધારનારા હોય તે પદાર્થોને ત્યજીને સત્ત્વગુણને ઉત્તેજક થઈ પડે તેવા પદાર્થોનો હમેશાં આહાર કરવો અને એ જ આહાર દેહનું હિત કરનારો લેખાય છે. (૯૨)

[કદાચ બૂલથી અથવા આહારની વિષમતાથી શરીર રોગવાળું બને તેા તે રોગનું નિવારણ કરવાને તાત્કાલિક ઉપાય શો લેવો જોઈએ ? તે નીચેના શ્લોકમાં જણાવવામાં આવે છે.]

આરોગ્યપ્રાથમિકોપાયઃ । ૯૩ ॥

યત્કિञ્ચિત્સ્ત્વલનાદિના યદિ ભવેત્કશ્ચિદ્ગદો જાઠરઃ ।

સંશુદ્ધં લઘુભોજનં તદપિ વા ન્યૂનં વિધેયં રુચેઃ ॥

યદ્ગોત્સાહપુરઃસરોપવસનં કાર્યં યથાશક્તિતો ।

યાવચ્ચૈતદુપાગ્તો ગદલયસ્તાવદ્ધિતં નૌષધમ્ ॥

રોગનિવારણનો પ્રાથમિક ઉપાય.

ભાવાર્થ—ખાનપાન વગેરેમાં સાવચેતી રાખતાં પણ કદાચ કોઈ સમયે રસબોલુપતાને લીધે કંઈ પણ ભૂલ થઈ અને તેને પરિણામે અજીર્ણતા વગેરે કંઈ પણ રોગની ઉત્પત્તિ થઈ તો તેના નિવારણ માટે પ્રથમ ઉપાય એ છે કે ત્યારથી ભારે ખોરાક તદ્દન ન લેવો, હલકો ખોરાક પણ રચિ હોય તેના કરતાં ઓછો લેવો, પણ વધારે ન ખાવો; અથવા અષ્ટમી-પક્ષિકા વગેરે અમુક દિવસે મનમાં ઉત્સાહ રહે તેવી રીતે યથાશક્તિ ઉપવાસ કરવો. તે ન બને તો એકાશન કરવું. જ્યાંસુધી ઉપલા ઉપાયોથી અજીર્ણતા વગેરે જઠરના દર્દોની નિવૃત્તિ થાય ત્યાંસુધી ખીજી કોઈ પણ જાતની દવા પેટમાં નાંખવી ઉચિત નથી. નિયમિત રહેનારને ઘણું ભાગે ઉપલા ઉપાયોથી જ રોગની નિવૃત્તિ થઈ જશે. (૯૩)

વિવેચન—જરા શરીર લથડ્યું કે તુરત જ વૈદ્યની પાસે દોડી જનારાઓએ આ શ્લોકમાં કહેલી બાબત ઉપર ખાસ લક્ષ આપવું જોઈએ છે. શરીર રોગવાળું થાય તેને રોગથી મુક્ત કરવાનો કુદરતી માર્ગ ઔષધ ખાવાનો નથી. ડાહ્યોકલીઝનો એવો મત છે કે “આપણું શરીર જે જે તત્ત્વોનું બનેલું છે, તે તે તત્ત્વોમાં રહેલા વૈષમ્ય અને જે હવા આપણે અંદર લઈએ છીએ તે હવાના ગુણુવગુણુના પ્રમાણમાં આપણામાં રોગો આવે છે અને જાય છે.” આ જ મત આર્ય વૈદ્યો પણ ધરાવે છે. જે શરીરના મુખ્ય તત્ત્વોનું વૈષમ્ય દૂર કરવામાં આવે તો રોગથી મુક્ત થવાય એ સમજવું સહેલું છે. મોન્ટેન કહે છે કે “વધારે દવા ખાનારા જે જે લોકો મારા પરિચયમાં આવેલા છે તે સર્વના સંબંધમાં મારા જાણવામાં એવું આવેલું છે કે તેઓ દવા ખાધને સાજા થાય છે તે પહેલાં પાછા એકદમ માંદા પડી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ તેમની બિમારી લાંબા વખત સુધી ટકે છે. હું અવારનવાર માંદો પડેલો છું અને જો કે હું બધા પ્રકારના ઉપચારો કરી ચૂકેલો છું તોપણ કહું છું કે કોઈ પણ વૈદ્યની મદદ લીધા વિના કે તેમની બદસ્વાદવાળી માત્રાઓ ખાધા વિના હું મારી બધી બિમારીઓ સુખેથી સહન કરી શક્યો છું, એટલું જ નહિ પરંતુ તે

સર્વને ટુંકામાં પતાવી પણ શક્યો છું. જ્યાંસુધી કુદરતી ઉપાયોદ્ધાર રોગની શાન્તિ થઈ શકતી હોય ત્યાંસુધી દવારૂપી વિષ શરીરમાં ન નાંખવું એ જ હિતકારક છે. શરીરમાં મળના પ્રકોપથી રોગ થાય છે તેથી મળનો નાશ કરવાને ઉણોદરી તપ આદરવો અર્થાત્ રૂચિ કરતાં ઓછું ખાવું અને તુરંતમાં પચી શકે તેવું હલકું ભોજન લેવું એ વધારે સલાહભરેલું છે. આથી સહજ સહજમાં ઉત્પન્ન થઈ આવતા નાના રોગો જલ્દી શમી જાય છે. જે શક્તિ હોય તો માસમાં બે અથવા ચાર ઉપવાસ કરવા કિંવા એકાશન કરવાં, એ પણ શરીરમાં એકઠા થએલા મળને સાફ કરવાનો સારો ઇલાજ છે.

આ સંબંધે લુઈ કેરોનર નામના એક વિદ્વાનનું દૃષ્ટાંત વધારે ઉપયોગી છે. બહુ મસાલાદાર અને મીઠા મીઠા ખોરાક ખાવાથી એની તંદુરસ્તી બગડવા પામી હતી, અને તે એટલેસુધી કે તેને જીવવાની પણ આશા રહી નહોતી. ત્યારપછી તે માત્ર અર્ધો શેર તદ્દન સાદો ખોરાક લેવા લાગ્યો અને તે એવો તંદુરસ્ત બની ગયો કે તે નેવું વર્ષની વયનો થયો ત્યાંસુધી તેને જરા પણ રોગ થવા પામ્યો નહોતો ! ત્યારપછી તેણે પોતાના ખોરાકમાં માત્ર પાંચ રૂપિયાભારનો વધારો કર્યો અને તેથી તેની તંદુરસ્તી લથડી. વારંવાર તે માદો થઈ જવા લાગ્યો તેથી તેણે પોતાના અસલ પ્રમાણમા ખોરાક લેવા માડ્યો. પંચાણું વર્ષની ઉંમરે તેણે એમ લખ્યું હતું કે મારું જીવન મને આનંદમય અને શાન્તિયુક્ત બાંધે છે. સો વર્ષની ઉંમર સુધી તેણે એવી જ તરેહની તંદુરસ્તી ભોગવી હતી અને તે વખતે તે હંમેશાં સાત-આઠ કલાક તો લખતો, અને તે સિવાય નિયમિત રીતે વ્યાવહારિક કાર્યોમાં ભાગ લીધા કરતો. તેના સંબંધમાં તેની ભત્રીજી લખે છે કે, તેની સો વર્ષની ઉંમરે પણ તે શરીરમાં નીરોગી અને બળવાન હતો. તેની મનોવૃત્તિ શુદ્ધ હતી અને સ્મૃતિ તાજ ને તાજ જ રહેલી હતી. આંખે ચક્ષુ પહેરવાની તેને જરૂર પડતી નહિ. કહેનુંદ્રિય પણ જીવાનીના સરખી ચપળ હતી. તેનો કંઈ એટલો બળવાન અને મધુર રહ્યો હતો કે તે જ્યારે વીસ વર્ષનો હતો ત્યારે જે ઉત્સાહથી અને બળથી ગાતો, તેવા જ ઉત્સાહ અને બળથી તે સો વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે પણ ગાતો ! (૯૪)

[છેવટે ઔષધ વિના રોગનો નાશ ન થાય તેમ લાગતું હોય ત્યારે કેમ કરવું ? તે સંબંધી હવે કહેવામાં આવે છે.]

કાદૃશમૌષધં ન પ્રાહ્યમ્ ? । ૧૪ ॥

દુઃસાધા હિ ભવન્તિ મૈષજશતૈ રોગાસ્તુ વૃદ્ધિઙ્ગતા-
સ્તેષાં સ્યાચ્ચ કથં પુનઃ સમુચિતં શત્રોરિવોપેક્ષણમ્ ॥
કાર્યં તત્પ્રતિનોદનં પરિચિતૈઃ રૂયાતૈઃ સ્વદેશૌષધૈ-
ર્ધર્મભ્રંશકરૌષધન્તુ મનસા નેષ્ટવ્યમિષ્ટાર્થિભિઃ ॥

પ્રાથમિક ઉપાયથી ન મટે ત્યારે શું કરવું ?

ભાવાર્થ—જેમ બળવાન શત્રુને પહેલેથી દાખી દેવામાં ન આવ્યો હોય તો પાછળથી વધારે બલિષ્ઠ થતાં તેને દબાવવાનું કામ મુશ્કેલ થાય છે, તેવી રીતે સાધારણ ઉપાયથી રોગોની નિવૃત્તિ ન થતાં કદાચ તે રોગો વૃદ્ધિ પામી ગયા તો પછી ઘણી દવાઓથી પણ તે રોગોને દાબવા મુશ્કેલ થઈ પડે છે; માટે શત્રુની પેડે પ્રથમથી જ તે રોગોને દબાવવાની ઉપેક્ષા કરવી ઉચિત નથી; આમ માનીને કદાચ ઔષધીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેમાં પણ એટલું તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કે જ્યાંસુધી પરિચિત અને પ્રસિદ્ધ પોતાના દેશની ઔષધીઓથી કામ સરે ત્યાંસુધી ધર્મથી ભ્રષ્ટ કરનારી દારૂ માંસના મિશ્રણવાળી અપરિચિત પરદેશી ઔષધીઓ વાપરવાની મનમા ચાલના પણ ન કરવી. ગ્રેયઃ ઇચ્છનાર વિદ્યાર્થીઓનું આ કર્તવ્ય છે. (૯૪)

વિવેચન—પથ્ય પાળવામાં અને આહારવિહારમાં ભૂલ થવાથી ઉત્પન્ન થતા રોગો અદ્યાહાર, ઉપવાસ અથવા હલકા સાત્વિક અન્નાહારથી મટાડી શકાય છે, તેમ આગળ કહેવાઈ ગયું. કદાચિત્ એ રીતે રોગનો નાશ ન થાય તો પછી તુરત જ વૈદ્યને શરણે જવું. ધરગથ્ય દવાઓ અથવા તો ઉટવૈદ્યોના નુસખાઓનો અનુભવ લીધા પછી હુશિયાર વૈદ્ય પાસે જવાથી રોગ વધારે બળવાન થતો જાય છે, માટે જે ઔષધ ખાવાની જરૂર જ પડે તેવું હોય તો પહેલેથી જ વિદ્વાન વૈદ્યની પાસે જવું અને

ઔષધોપચાર શરૂ કરવો. ઔષધ ખાધા પહેલાં એટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કે કોઈ પણ રોગીના રોગનો નાશ કરવાને સ્વદેશી વૈદ્યક જેટલું અસરકારક નીવડે છે તેટલું પરદેશી વૈદ્યક અસરકારક નીવડી શકતું નથી અને તેથી જાણીતાં અને ધર્મથી ભ્રષ્ટ ન કરે તેવાં ઔષધોનો જ ઉપયોગ કરવો. કેટલાક પાખંડી વૈદ્યો પોતાના ઔષધોપચારની મહત્તા વધારવાને ચિત્રવિચિત્ર પ્રકારનાં ઔષધો બતાવે છે. મોન્ટેન કહે છે: “ તે લોકો જે જે ઔષધોઓની પસંદગી કરે છે તેમાં પણ અમુક અંશે ગૂઢતા અને પાખંડ જેવું કંઈનું કંઈ રહેલું હોય છે. કાચખાનો ડાંખો પગ, મગરમચ્છનું મૂત્ર, હાથીની બાદ, છછુંદરોનું કસેળું, ઘોળા કબૂતરની જમણી પાંખ નીચેથી ખેંચી કાઢેલું લોહી અને પથરીના રોગથી પીડાતા માણસોને માટે તો મારી મારીને લોટ કરી નાંખેલા ઉંદરોનું ઉચ્છિષ્ટ અને એવી અનેક વાંદરાનાં નખરાંના જેવી કોઈ પણ પ્રકારની શાસ્ત્રીયતા વિનાની અને કેવળ જાદુઈ વાતોથી ભરેલી હોય તેવી તેવી દવાઓ તેઓ આપણને બતાવે છે ! ” આવા ભયંકર, પાખંડી અને ઉંઠવૈદ્યોના ધાતકી અને ધર્મભ્રષ્ટતાવાળા ઔષધોપચારથી હમેશા સાવધ રહીને વર્તવું એવી સલાહ પ્રત્યેક રોગીને માટે હિતકારક છે. (૯૪)

[આરોગ્યનું સામાન્ય જ્ઞાન ધરાવવામાં આવે અને તદનુસાર વર્તવામાં આવે તો દરેક માણસ પોતે પોતાનો વૈદ્ય બની શકે, તે આશયનું કથન હવે કરવામાં આવે છે.]

आरोग्यसामान्यज्ञानम् । ९५ ॥

सामान्येन शरीररक्षणविधिव्याधेर्निदानं तथो-
पायाः के सुलभा द्रुतं हितकरा रोगस्य विद्रावणे ॥
एतत्सर्वमनामयार्थमुदितं वृद्धैश्च शास्त्रे यथा ।
ज्ञेयं तत्सकलैर्जनैः प्रथमतः स्वारोग्यरक्षाकृते ॥

આરોગ્યનું સામાન્ય જ્ઞાન.

ભાવાર્થ—શરીરનું રક્ષણ કરવાના સામાન્ય નિયમો શું શું છે ? મોટા મોટા સાધારણ રોગો કયા કયા અને તે રોગો શાથી થાય છે ? અને તેમના સુલભ ઉપાયો સાધારણ રીતે કયા કયા છે ? આ બધા સવાલોની સામાન્ય હકીકત આરોગ્યના રક્ષણ માટે વૃદ્ધ અનુભવી પુરૂષોએ જે જે જ્ઞાનમાં કહેલ હોય તે તે હકીકત દરેક વિદ્યાર્થીએ યા દરેક માણસે પોતાનું આરોગ્ય જાળવવાને માટે પ્રથમથી જ જાણવી જોઈએ, માતો અપાતી કેળવણીની સાથે શરીરરક્ષણની કેળવણીનું પણ મિશ્રણ થવું જોઈએ, કે જેથી દરેક માણસ પોતે પોતાનો વૈધ બની શકે અને શરીરના રક્ષણના નિયમો જાળવી પોતાનું સ્વાભાવિક આરોગ્ય સાચવી શકે. (૯૫)

વિવેચન—લોકો આહારવિહારમાં નિયમિત રહેતા નથી અને તેથી તેઓ રોગના ભોગ થઈ પડે છે તેનું મુખ્ય કારણ આરોગ્ય અને તેના નિયમો સંબંધી જ્ઞાનનો અભાવ જ છે. જે તે સંબંધી સત્ય અને સુદૃઢ જ્ઞાનનો ફેલાવો થાય તો લોકો પોતાને ન પચે તેવા અને અહિતકારક પદાર્થો ખાવામાંથી નિવૃત્ત રહે. ભૂખ્યે પેટે બહુ પાણી પીવું નહિ, કુદરતી હાજતોને દબાવવી નહિ, વસ્ત્ર ઓઢ્યા વિના સૂવું નહિ, ખાઈને કસરત કરવી નહિ કે દોડવું નહિ વગેરે આરોગ્યના સામાન્ય નિયમો આપણા વૃદ્ધ જનો સેંકડોની સંખ્યામાં જાણે છે અને જેઓ તે પ્રમાણે વર્તે છે તેઓ રોગિષ્ઠ થતા નથી, પરંતુ આરોગ્ય સંબંધી તેવું ઉપલક્ષ અને સ્વાભાવિક જ્ઞાન નહિ ધરાવનારા માણસો જ આહારવિહારમાં અનિયમિત બની રોગનો ભોગ થઈ પડે છે. તેટલા માટે પ્રત્યેક માણસે આરોગ્ય જાળવવાના એ સામાન્ય નિયમો જાણવા જોઈએ અને તદ્દનુસાર વર્તવું જોઈએ. હોમર અને પ્લેટો લખી ગયા છે કે ઈજિપ્તના બધા રહેવાશીઓ વૈધ રૂપે જ હતા. તેનો અર્થ એવો જ છે કે તેઓ આરોગ્ય સંબંધી એવું જ્ઞાન ધરાવતા હતા કે તેમને રોગ જ થતો નહિ. અને જે થતો તો તેનો ઉપચાર તેઓ પોતાની મેળે જ કરી શકતા હતા. તેવી રીતે પ્રત્યેક માણસે પોતે પોતાના વૈધ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. (૯૫)

સત્તમ પરિચ્છેદ.

આજ્ઞાધીનતા.

આજ્ઞાધીનતા । ૧૬ ॥

પિત્રાજ્ઞા શિરસા સદા હિતધિયા ધાર્યા સુવિદ્યાર્થિના ।
યોગસ્યાપિ ચ શિક્ષકસ્ય વચનં નોલ્લઙ્ઘનીયં તથા ॥
શિક્ષા ધર્મગુરોઃ શુભાશયજુષશ્ચિત્તે નિધેયા સ્થિરં ।
નૈતદ્ભ્રુવિચિન્તનં સુસ્વકરં વિદ્યાર્થિનાં સર્વથા ॥

આજ્ઞાંકિતપણું.

ભાવાર્થ—પુત્રનું ઐહિક અને અલૌકિક હિત હૃદયમાં ધરનારાં મા-
આપની આજ્ઞા દરેક સુચ વિદ્યાર્થીએ મસ્તકે ચડાવવી જોઈએ; તેમ જ વિ-
દ્યાર્થીઓનું બહુ ધ્યેયનાર લાયક શિક્ષકનું હિતવચન પણ પૂર્ણ પ્રેમથી માન્ય
રાખવું જોઈએ. સર્વ જીવોનું શ્રેયઃ કરનાર ઉચ્ચ આશયવાળા અને દેશ કા-
ળને જાણનાર ધર્મગુરૂનાં શિક્ષાવચનો પણ અમૂલ્ય રત્નની પેઠે હૃદયમાં ધરી
રાખવાં, અને તદનુસાર વર્તન કરવું જોઈએ. માઆપ શિક્ષક અને ધર્મગુરૂ
એ ત્રણેના હુકમનો ભંગ કરવાનો યા અનાદર કરવાનો સંકલ્પ સરખો ક-
રવો પણ વિદ્યાર્થીઓને હિતકર નથી. (૯૬)

વિવેચન—વિદ્યાર્થીના ધર્મોમાંનો એક મુખ્ય ધર્મ વડીલોની અને
લાયક માણસોની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાનો છે. જે યુવકો માતાપિતા, ગુરૂ કે
બીજા ડાહ્યા માણસોની આજ્ઞા નહિ માનતાં મનસ્વીપણે વર્તે છે તેઓને
પાછળથી બહુ જ પશ્ચાત્તાપ કરવાનો સમય આવી લાગે છે. કેટલાક ઉચ્છૃ-
ંખલ અને પંડિતમન્યો એમ માને છે કે પોતાનાથી ઓછું બણેલા વડીલો
કરતાં પોતે વધારે બણેલા હોય પોતે તેઓનાથી વધારે ડાહ્યા છે, પરન્તુ
તેમ માનવામાં તેઓ ભયંકર ભૂલ કરે છે. સંસારમાં સફળ રીતે વિચરવાને

પુસ્તકમાંથી શીખેલી વિદ્યાઓની જોટલી જરૂર પડતી નથી તેટલી અનુભવના પરિપાકથી મેળવેલા ઉદાપણની જરૂર પડે છે, અને એવું ઉદાપણ યુવકો કરતાં તેમના વડીલોમાં વિશેષ હોવાથી વડીલોની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું એ યુવકોના હિતમાં જ લાભકારક છે. આજ્ઞાક્યનીતિમાં કહ્યું છે કે—

જનિતા ચ વિનેતા ચ યસ્તુ વિદ્યાં પ્રયચ્છતિ ।

અન્નદાતા મયત્રાતા પંચૈતે પિતરઃ સ્મૃતાઃ ॥

અર્થાત્—જન્મ આપનાર પિતા, નિયમમાં રાખનાર રાજા, વિદ્યા દેનાર ગુરુ, અન્ન આપનાર તથા બચથી રક્ષા કરનાર એ પાંચને પિતા કહેલા છે. વળી માતાપિતા તરફના પુત્રના ધર્મના સંબંધમાં ઐશ્વર્ય સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે—

નાસ્તિ માતૃસમં દૈવં નાસ્તિ તાતસમો ગુરુઃ ।

ન તામ્યામનનુજ્ઞાતો ધર્મમેકં સમાચરેત્ ॥

અર્થાત્—માતા સમાન કોઈ દૈવ તથા પિતા સમાન કોઈ વડીલ નથી માટે તેમની આજ્ઞા વિના કંઈ કાર્ય કરવું નહિ.

જેવી રીતે માતાપિતાની આજ્ઞામાં રહેવાનો વિદ્વાનોનો ઉપદેશ છે તેવી જ રીતે રાજા, ગુરુ ઇત્યાદિ પણ પિતારૂપ જ હોય તેમની આજ્ઞામાં પણ રહેવું એ વિદ્યાર્થીઓનો પરમ ધર્મ છે. બુદ્ધે પણ પોતાની નૈતિક આજ્ઞાઓમાં એવો ઉપદેશ કર્યો છે કે—“ભૂખેતિ ન સેવવા, ડાહ્યા માણસોની સેવા કરવી, લાયકને લાયક માન આપવું અને માતાપિતાનું પોષણ કરવું એ મોટામાં મોટો આશીર્વાદ છે.”* માતાપિતા, ગુરુ, રાજા ઉપરાંત કોઈ પણ લાયક માણસ શ્રેયઃની વાત કરતો હોય તો તેને પણ પિતારૂપ માની તેના હિતવચનને શ્રવણ કરી તદનુસાર વિદ્યાર્થીએ વર્તવું જોઈએ.

એક ગુરુની પાસે જ્ઞાનચંદ્ર અને વિજ્ઞાનચંદ્ર નામના બે શિષ્યો વિદ્યાબ્યાસ કરતા હતા. જ્ઞાનચંદ્ર કરતાં વિજ્ઞાનચંદ્ર બુદ્ધિમાં, સ્મરણશક્તિમાં અને અભ્યાસમાં સારી પેઠે આગળ વધેલો રહેતો હતો. બન્ને શિષ્યો ગુરુની સારી રીતે આજ્ઞા પાળતા અને તેમનો ખોલ ઉદ્યાપતા નહિ, છતાં ગુરુ રોજ

* Not to serve the foolish, but to serve the wise,
To honour those worthy of honour: This is the greatest blessing,
To support father and mother.....

એકાદ બે વાર વિજ્ઞાનચંદ્રને કાંઈ ને કાંઈ બહાનું કિંવા દોષ કાઢીને ઠપકો આપતા. જ્ઞાનચંદ્ર પોતા કરતાં અભ્યાસમાં નબળો હોવા છતાં ગુરૂ તેના પ્રત્યે વધારે મમતા ધરાવે છે એ પક્ષપાત જોઈને વિજ્ઞાનચંદ્રને બહુ ક્રોધ ચડ્યો અને ગુરૂના એ અન્યાયનો બદલો તેમને આપવાનો ઠરાવ કર્યો. આ હેતુથી એક વાર મધરાતે પોતાના ઘેરથી તલવાર લઈને વિજ્ઞાનચંદ્ર ગુરૂનો ઘાત કરવાને તેમને ઘેર ગયો. એ વખતે ગુરૂ પોતાની સ્ત્રીની સાથે ધરના આંગણામાં બેસી વાર્તાલાપ કરતા હતા. પ્રસંગોપાત સ્ત્રીએ પૂછ્યું: “સ્વામિન! મનુષ્ય કેવા યત્નથી ઉચ્ચ પ્રકારના દેવત્વને પામી શકતા હશે ?” પતિએ ઉત્તર આપ્યો: “અનેક પ્રકારના ઉત્તમ ચારિત્ર અને જ્ઞાનવડે મનુષ્ય ઉચ્ચ દેવત્વને પામે.” સ્ત્રીએ પૂછ્યું: “ત્યારે આપણાં પરિચિત જનોમાંથી કોણ એવું દેવત્વ પામશે એ તમે કહી શકો ?” પતિએ કહ્યું: “હા, વિજ્ઞાનચંદ્ર જેવો બુદ્ધિશાળી, વિદ્વાન અને આશાંકિત તથા વિનયી મનુષ્ય અવશ્ય એવું દેવત્વ પામે.” સ્ત્રીએ કહ્યું: “વિજ્ઞાનચંદ્ર એવો આશાંકિત અને બુદ્ધિમાન છે ત્યારે તમે રોજ એનો દોષ કાઢીને ઠપકો કેમ આપો છો ?” પતિએ કહ્યું: “હજી તેણે મારી આજ્ઞા લોપી નથી, પરંતુ અતિ વિદ્યા ગર્વને જન્મ આપે છે તેથી ભવિષ્યમાં તે આશાંકિત ન રહેતાં અવિનયી બને એવો મને ભય રહે છે, તે કારણથી તેનો દોષ દર્શાવીને હું તેની અપૂર્ણતા તેના મગજમાં ઠસાવું છું કે જેથી તે ગર્વિષ્ટ બને નહિ.” આ વાર્તાલાપ વિજ્ઞાનચંદ્ર બહાર જોમો જોમો સાંભળતો હતો તે એ સાંભળીને ચકિત થયો અને ગુરૂનો પોતા પરનો પ્રેમ સમજી ગયો તથા તે જ ક્ષણે ખુદ પડીને તેણે ગુરૂના ચરણમાં મસ્તક નમાવી ક્ષમા માંગી. સદ્ગુરૂએ હમેશાં શિષ્યોનું હિતજ ચિંતવે છે માટે તેમની આજ્ઞા કદાપિ ઉઘાપવી જોઈએ નહિ એવો પ્રબોધ આ દષ્ટાંત ઉપરથી મળે છે. (૯૬)

[વિદ્યાર્થીઓમાં આશાંકિતપણા ઉપરાત વિનયનો ગુણ હોવાની આવશ્યકતા હવે દર્શાવવામાં આવે છે :]

વિનય: । ૯૭ ॥

‘‘જ્યાં યે જનકાદયો રુજના જ્યેષ્ઠાઃ સદ્બાન્ધવાઃ ।

પ્રાતસ્તે ગુરુભાવતોઽમલધિયા નિત્યં પ્રણમ્યા જનૈઃ ॥
 તત્પાર્શ્વે હસનાસનં લપનં દુશ્ચેષ્ટિતાશઙ્કનં ।
 ત્વઙ્કારાદિ ચ સર્વથૈવ સુજનેસ્ત્યાજ્યં સદા શ્રેયસે ॥
 વડીલો પ્રત્યે વિનય.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—માઆપ, આપનાં માઆપ, વડીલ જનો, મોટા ભાઈઓ અને ખીજા પણ જે માનનીય હોય તે સર્વની પ્રત્યે વિદ્યાર્થીઓએ માનનીયપણે પૂજ્ય ભાવ અને ગુરુભાવ રાખવો જોઈએ. ઉપર કહેલા વડીલ જનો સવારના પહોરમાં પ્રણામ કરવા યોગ્ય છે, તેમની સમક્ષ કદી પણ હાંસી-મસ્કરી કરવી નહીં, આસનપર બેસવું નહીં, રમતગમત કે કુચ્છેષ્ટાદિ કરવાં નહીં, આડું અવળું બોલવું નહીં, તેમ જ વડીલોને કદી તુંકારે-હુકારે બોલાવવાં નહીં; કોઈ પણ ઠેકાણે તેમનું અપમાન કરવું નહીં, તેમની સમક્ષ કોઈને ગાળ દેવી નહીં, તેમ જ અસબ્ય વચનો બોલવાં નહીં. વડીલો પ્રત્યે સામાન્ય પ્રકારનો વિનય દર્શાવવાનું બોધકથન આ શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે. વિદ્યા વિનયેન શોભતે અર્થાત્ વિનયવડે જ વિદ્યા શોભે છે, એ કથનાનુસાર વિદ્યાર્થીઓએ વિનયના ગુણને યોગ્ય રીતે આશ્રય આપવો જોઈએ. જેટલા પ્રમાણમાં એક વિદ્યાર્થી પોતાનાં વડીલો પ્રત્યે પૂજ્ય ભાવ દર્શાવે છે અથવા તો તેમની આમન્યા રાખે છે, તેટલા પ્રમાણમાં વડીલ જનોની તેમના પર વિશેષ પ્રીતિ બંધાય છે અને એ પ્રીતિનું ફળ તેમને એ મળે છે કે જ્યારે તે વિદ્યાર્થીઓને બવિધ્યમાં સંતાનો થાય છે ત્યારે તે સંતાનો પણ પોતાનાં વડીલો પ્રત્યે તેવો જ ઉચિત વિનય દર્શાવીને દેવતુલ્ય વડીલોને સંતુષ્ટ રાખે છે. (૯૭)

ગુરુજનાન્તિક આસનવિધિઃ । ૯૮ ॥

તેષામાસનતો ન ચોન્નતતરં સ્થાપ્યં કદાપ્યાસનં ।
 દત્ત્વા ષ્ઠમનાસિતં મથવા પાદૌ પ્રસાર્ય ક્વચિત્ ॥
 પલ્યં ગસનમારચય્ય વિધિના ત્ત્વા ચ સ્તાઞ્ગલિં ।

સ્થેયં : જ્યજનાન્તિકે વિનયતો વિદ્યાર્થીભિઃ સન્તતમ્ ॥

વડીલોની સમક્ષ બેસવાનો વિધિ.

ભાવાર્થ—ઉપર કહેલા વડીલોની સમક્ષ વિદ્યાર્થીઓએ બેસવું હોય તો તેનો વિધિ આ પ્રમાણે છે. તે વડીલો જે આસને બેઠા હોય તેના કરતાં ઉચે આસને બેસવું નહિ, તેમની સામે પોતાની પુઠ આવી તેવી રીતે પણ બેસવું નહીં, તેમની સામે પગ લાંબા કરીને પણ બેસવું નહીં, હાથવડે પલાઠી બાંધી પણ બેસવું નહીં, પગ ઉપર પગ ચઢાવી અભિમાનદર્શક આસને પણ બેસવું નહીં, કિન્તુ હાથ જોડી, પલાંઠી વાળી, વિનયપૂર્વક તેમની સમક્ષ વિદ્યાર્થીઓએ બેસવાનો અધિકાર છે, પણ અવિનયથી બેસવાનો અધિકાર નથી. (૯૮)

વિવેચન—વિદ્યાર્થીઓએ અનુસરવાયોગ્ય વિનયમાર્ગમાં ગુરૂજનો પ્રત્યેનો વિનય પ્રથમ પદે વિરાજે છે. વિદ્યા આપે તે જ ગુરૂ કહેવાય એમ સમજવાનું નથી, પરન્તુ પોતાના હિતાર્થે જે જે વડીલ પુરૂષો કાંઈ આચરણ કરે તે સર્વ ગુરૂજનો વિદ્યાર્થીના માનને પાત્ર છે. તેવા સર્વ વડીલો પ્રત્યેનો વિનય કેવો હોવો જોઈએ તે આ શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. વડીલો કરતાં નીચા આસનપર પગને સુવ્યવસ્થિત રાખીને, હસ્તદ્વય જોડી આગા ઉઠાવવામાં તત્પરતા દર્શાવનારી રીતિથી બેસવું એ વડીલોની સમક્ષ બેસવાનો ઉચિત પ્રકાર છે. આ વિધિ પ્રાચીન હોઈને ઉત્તમ છે, પરન્તુ આજકાલના જમાનામાં તેનું અનુસરણ થતું જોવામાં આવતું નથી; તો પણ ગુરૂજનોની સમક્ષ વિનયપૂર્વક વર્તવા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ કોઈ પ્રકારની અમર્યાદા દર્શાવ્યા વિના સૌને સંતોષ આપે તેવી રીતે વર્તે છે. પૂર્વે ગુરૂની સમક્ષ શિષ્ય કેવી રીતે આવતો અને વર્તતો તે વિષે આનંદધર્મશાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

નિત્યમુદ્દતપાણિઃ સ્યાત્સાઘ્વાચારઃ સુસંયતઃ ।

આસ્યતામિતિ ચોક્ષઃ સન્નાસીતામિમુક્ષં ગુરોઃ ॥

નીચમેવાસનં ચાસ્ય સર્વદા ગુરુસન્નિધૌ ।

ગુરોસ્તુ ચક્ષુર્વિષયે ન યથેષ્ટાસનો ભવેત્ ॥

અર્થાત—શિષ્ય શુભાચારવાળો તથા જીતેન્દ્રિય થઈ, નિત્ય હાથ જોડી જાઓ રહે, ને જ્યારે ગુરુ ખેસવાનું કહે ત્યારે તેની સન્મુખ ખેસે; પણ ગુરુની પાસે એનું આસન સદા નીચું હોવું જોઈએ, ને એણે ગુરુના દેખતાં મર્યાદા મૂકી ખેસવું નહિ.

ગુરુ કરતાં ઉચ્ચ આસને ખેસવાથી વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી તે વિષે એક દષ્ટાન્ત છે. એક ભિક્ષુ આકાશગામિની વિદ્યા જાણતો હતો તે વાત તેના ગામના રાજાએ જાણી એટલે ભિક્ષુને રાજાએ કચેરીમાં ખોલાવ્યો અને પોતાને આકાશગામિની વિદ્યા શિખવવા માટે રાજાએ તે ભિક્ષુને આજ્ઞા કરી. ભિક્ષુે કહ્યું. “ મહારાજ ! આવતી કાલે સહવારે જ્યારે હું જંગલમાં જવા માટે મારા ઘોડા ઉપર ચડ્યો હોઉ ત્યારે આપ મારી ઝુંપડીમાં પધારજો એટલે હું આપને એ વિદ્યા શિખવીશ. ” રાજાએ કહ્યું: “ શું હું રાજા થઈને તારી ઝુંપડીમાં આવું ? અને વળી તું ઘોડે ચડીને મને એ વિદ્યા શિખવે ? એ કદાપિ ખનવાનું નથી. અહીં અત્યારે ને અત્યારે તું મને એ વિદ્યા શિખવ. ” આજ્ઞામંત્રો નરેન્દ્રાણામશઙ્ગવધસુચ્યતે અર્થાત— રાજાની આજ્ઞાનો ભંગ કર્યો હોય તો તે તેને શસ્ત્ર વિનાના ધાતની બરાબર આકરો લાગે છે. રાજાજ્ઞાને વશ થઈને ભિક્ષુે રાજાને વિદ્યા શિખવવા માંડી. એક દિવસે ન આવડી એટલે બે, ત્રણ, ચાર દિવસસુધી ભિક્ષુ કચેરીમાં ગયો અને રાજાને વિદ્યા શિખવવાને મથન કરવા લાગ્યો પણ રાજાને વિદ્યા આવડી નહિ ! છેવટે રાજા કંટાળ્યો અને ભિક્ષુને ધમકાવીને ખોલ્યો: “ તું મને બરાબર શિખવતો નથી તેથી મને તુરત આવડતું નથી, માટે બરાબર શિખવ. ” ભિક્ષુે છેવટે જવાબ આપ્યો કે “ મહારાજ ! સિંહાસને ચડીને વિદ્યા શિખાય નહિ, ગુરુને ઉચ્ચે આસને ખેસાડો, આપ નીચે ખેસો અને પછી વિદ્યા શીખો એટલે આવડશે. મારાથી સિંહાસને ખેસવાનું ન કહેવાય તેથી હું ઘોડાપર ચડ્યો હોઉ ત્યારે આપને મારી ઝુંપડીએ આવવાનું કહ્યું હતું. ” છેવટે રાજાએ ભિક્ષુને સિંહાસને ખેસાડી પોતે નીચે ખેડો એટલે તેને તે વિદ્યા તુરત આવડી. ગુરુ જનોનો વિનય એ વિદ્યાર્થીનો પ્રથમ ધર્મ છે. (૯૮)

અષ્ટમ પરિચ્છદ.

સહાધ્યાયીઓ સાથેનું વર્તન.

સહાધ્યાયિનઃ પ્રતિ પ્રેમભાવઃ । ૧૧ ॥

શાલાયાં સત્વર્તિનઃ સહૃદયા યે સ્યુઃ સહાધ્યાયિનો ।
માન્યાસ્તેપિ સહોદરા इव सदा प्रमोदेन वा ॥
कार्ये नैव कदापि तैस्तु कलहो नेष्यालवो मानसे ।
चित्ते नो परि- न्तनी यमशुभं तेषाञ्च विद्यार्थिना ॥

સહાધ્યાયીઓ પ્રત્યેના પ્રેમ.

લાવાર્થ તથા વિવેચન—એક શાળામાં અથવા એક ધોરણમાં સાથે સાથે અભ્યાસ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ સહાધ્યાયી કહેવાય છે. તેમનો શાળામાં તેમ જ શાળા બહાર સાથે સાથે રહેવાનો સહવાસરૂપ સંબંધ હોય છે. આ સંબંધ સારી રીતે નિર્મળ અને સુદૃઢ રહે તેટલા માટે દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાના સુશીલ સહાધ્યાયીને પુરતા પ્રેમભાવથી યા પ્રમોદ-ભાવથી જાણે સગા-સહોદર બાદ હોય તેમ માનવા જોઈએ. તેઓની સાથે નજીવી બાબત સારૂ કદી પણ ક્લેશ કે કજીએ કરવો નહીં. તેમાંના કોઈ પોતાના કરતાં હુશિયારીમાં આગળ પડતા હોય તો તેમના ઉપર ક્લેશ માત્ર પણ ઇર્ષ્યાભાવ ન લાવતાં તેમની હુશિયારીથી પ્રસન્ન થવું જોઈએ; પણ તેઓનું અનિષ્ટ યા અશુભ તો મનમાં પણ ચિંતવવું નહીં. સહાધ્યાયીઓ સાથેની મિત્રાચારીથી વિદ્યાર્થીને અનેક પ્રકારના લાભ થાય છે, અને એ લાભ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જ થાય છે એમ સમજવાનું નથી. કૃષ્ણ અને સુદામા ગુરૂને ઘેર અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે તે બન્ને વચ્ચે મિત્રાચારી હતી, તેથી જ્યારે કૃષ્ણને દ્વારિકાનું રાજ્ય મળ્યું ત્યારે તેણે સુદામાની દરિદ્રતા ટાળી નાંખી હતી, અને તે વખતે સુદામા પ્રતિ સહોદર

બાવ-સગા ભાઈ સરખું વર્તન કૃષ્ણે બતાવી આપ્યું હતું. સહાધ્યાયીઓ સાથેની મિત્રતાથી અભ્યાસમાં પણ અનેકવિધ લાભ થાય છે. વિદ્યાર્થીઓને સહબોધ આપતાં આપસ્તંબ ધર્મસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે દૃઢવૃત્તિઃ । અગ્લેસ્તુઃ । અક્રોધનઃ । અનસૂયુઃ ॥ અર્થાત્-વિદ્યાર્થીએ દૃઢ ધૈર્ય રાખવું, કાયર થવું નહિ, ક્રોધ કરવો નહિ અને કોઈની પણ ઇર્ષ્યા કરવી નહિ. (૯૯)

[સહાધ્યાયીઓ સાથેના માયાળુ વર્તનથી થતા લાભો નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવ્યા છે.]

ગુણાનામાદાનપ્રતિદાને । ૧૦૦ ॥

સ્યુર્યે તેષુ ગુણોત્તમાઃ કથમપિ ગ્રાહ્યાસ્તદીયા ગુણા ।
યે સ્યુર્નગુણાઃ સ્વતો હિતધિયા દેયાશ્ચ તેભ્યઃ સ્વકે ॥
एवं स्वीकरणं तथा वितरणं कार्यं सहाध्यायिषु ।
दोषाणान्तु बहिष्क्रिया व्यवहृता वस्यां विधेया ध्रुवम् ॥

ગુણોની આપ લે.

ભાવાર્થ—સહાધ્યાયીઓના સહવાસમાં રહીને દરેક વિદ્યાર્થીએ ગુણોની લેતી દેતીનો વ્યાપાર ચાલુ રાખવો જોઈએ, એટલે કે સહાધ્યાયીઓ પૈકી જેઓ પોતા કરતાં ગુણોમાં, હુશિયારીમાં, સુજનતામાં ચડતા હોય, અને તે ગુણો પોતાનામાં ન હોય તો તે ગુણોનો પાઠ તેમની પાસેથી શીખી લેવો અને ગમે તેટલો પ્રયાસ કરીને તે ગુણો ગ્રહણ કરી લેવા; તેમજ જે સહાધ્યાયીઓ પોતાના કરતાં ગુણે કરી હીન હોય, તો પોતામાં રહેલા તે ગુણો ન્યૂન ગુણવાળાને હિતચુદ્ધિપૂર્વક અર્પવા જોઈએ, યા શિખવવા જોઈએ. આવી રીતે શાળામાં અથવા શાળા બહાર દરેક સહાધ્યાયી વિદ્યાર્થીએ પોતાના અને પરના ગુણોની પરસ્પર આપ લે કરી સહાધ્યાયીઓમાં સહગુણોનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. પણ આ લેતી દેતીના વ્યવહારમાં હમેશ એટલું તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કે “ સહાધ્યાયીઓ પૈકી કોઈનામાં કંઈ પણ કુટેવ કે કંઈ દોષ હોય તેનું પોતાનામાં સંક્રમણ થઈ

ન જાય અને પોતાની કુટેવનું ખીજમાં સંક્રમણ ન થાય. ” જ્યાં ત્યાંથી પણ કુટેવ મા દોષોને તો પ્રહાર મારીને બહાર જ કાઢવા. (૧૦૦)

વિવેચન—પોતાની સાથે અભ્યાસ કરનારાઓ—સહાધ્યાયીઓમાંથી પોતાને યોગ્ય અને સદ્ગુણી મિત્રો ચુંટી કાઢવા અને સદ્ગુણી મિત્રોની સાથે પરિચય રાખવો એ બાબત તરફ પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીએ પૂરી કાળજી રાખવી. પોતાના મિત્રમાં ડહાપણનો ગુણ હોવો જોઈએ એટલું હમેશાં લક્ષમાં રાખવું. જેવો આપણો મિત્ર આપણે શોધીએ તેવા જ આપણે સામાના મિત્ર પણ હોવા જોઈએ, એટલે કે આપણે સદ્ગુણી મિત્રની શોધ કરીએ તો સામાના સદ્ગુણી મિત્ર આપણે પણ બનવું જોઈએ. સમાન સદ્ગુણોવાળા મિત્રોની મૈત્રી વિશેષ સુખપ્રદ નીવડે છે એ ખરૂં છે; તથાપિ એક અંગ્રેજ લેખક કહે છે તે પણ ઉચિત જ છે કે “સાચી મૈત્રીને માટે પરસ્પર ગુણની સમાનતા જોઈએ એ અવશ્યનું જણાતું નથી. જે ગુણ આપણામાં હોતા નથી તે ગુણ સામા માણસમાં હોય છે તો તેથી આપણે સાનંદાશ્ચર્ય પામીએ છીએ. તે ગુણ આપણા મનને નવીન લાગે છે અને તેમાંથી આપણે આપણી પોતાની ખામી સુધારી શકીશું એવું આપણને આનંદયુક્ત બાન થાય છે.” આ પ્રમાણે અસમાન ગુણોના મિત્રોની મૈત્રીથી પણ લાભ થઈ શકે છે; પરંતુ તે લાભ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે આપણે આપણા દોષો દૂર કરીને તેને સ્થાને આપણા મિત્રના ગુણોને ગ્રહણ કરીએ અથવા તો મિત્રના દોષ દૂર કરીને તેને સ્થાને આપણે આપણા ગુણોનું અર્પણ કરીએ. જે તેમ ન કરીએ અને તેથી ઉદ્વેગી જ રીતે વર્તીએ, તો સદ્ગુણીને દુર્ગુણીનો ‘કુસંગરંગ’ લાગે છે, અને

असत्संगाद् गुणहोऽपि विषयासक्तमानसः ।

अकस्मात्प्रलयं याति गीतरक्तो यथा मृगः ॥

અર્થાત—દુર્જનના સંસર્ગથી ગુણને જાણનારા પુરુષનું ચિત્ત પણ વિષયાસક્ત બને છે, જેમ ગાયનમાં રાગી થએલો મૃગ અકસ્માત પ્રલયને પામે છે. માટે પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીએ પોતાના સહાધ્યાયી મિત્રોના ગુણોની આપ લેનો વ્યાપાર ચલાવવો, પરંતુ દુર્ગુણોને દૂર કરવાનો જ યત્ન કરવો. (૧૦૦)

નવમ પરિચ્છેદ.

સમયવહન.

સમયોપયોગ: । ૧૦૧ ॥

વસ્ત્રાભૂષણવિત્તરત્નમણિતઃ કાલો મહાર્થો યતઃ ।

પ્રાપ્યન્તે વિગતાનિ તાનિ ચ પુનઃ કાલો ગતો નાપ્યતે ॥

મત્વૈ વ્યસને પ્રમાદકરણે યત્તત્પ્રલાપેઽથવા ।

શોકે વા સમયોપિ નિષ્ફલતયા ક્ષેપ્યો ન વિદ્યાર્થીભિઃ ॥

કાળની કિંમત.

ભાવાર્થ—જરિયાન વસ્ત્રો, સોના રૂપાનાં આભૂષણો, સોના મહોરો, રત્નો અને મણિઓ એ બધાં કરતાં સમયની કિંમત ઘણી વધારે છે, તે એટલા માટે કે ખીજ વસ્તુઓ ખોવાઈ જાય કે હુંટાઈ જાય તો પણ ફરી મળી શકે છે, અને મળે તો ઉત્તમ જીવનનો ઉપયોગી સમય જે પસાર થઈ ગયો તે લાખોનું દ્રવ્ય ખરચતાં પણ ફરી મળી શકવાનો નથી; માટે મોઢામાં મોઢો કાળ છે. આમ માનીને દરેક વિદ્યાર્થીએ રહા, ખીડી, જુગાર વગેરે વ્યસનોમાં કે આળસ-પ્રમાદ સેવામાં કે ગપાટા મારવામાં કે કોઈ પણ જાતની મનની તંગીનાં રોદધાં રોવામાં જરા પણ વખત ગુમાવી નાંખવો નહીં, કિન્તુ પુરતી કાળજીથી વખતને સાચવી તેને ઉપયોગી કાર્યોમાં યોજવો. (૧૦૧)

વિવેચન—વિદ્યાર્થીઓને માટે સમય ઘણો જ મૂલ્યવાન છે અને તેના મૂલ્યની સરખામણી દુનિયાની કોઈ પણ કીંમતી વસ્તુ સાથે કરવી તે સમયની ઉપયોગિતા અને મહત્તા ઓછી કરવા બરાબર છે: તાત્પર્ય એ છે કે સમય સર્વથી વધારેથી મૂલ્યવાન છે. વસ્ત્રાભૂષણો, સોનારૂપાના અલંકારો અને મણિમુક્તા કરતાં પણ તે વધારે મૂલ્યવાન છે અને તેનો તે ગુણ

આ શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આપણે મનુષ્યાવતારને અથવા કોઇ પણ પ્રાણીના જીવને કરોડો રૂપિયાના દ્રવ્ય કરતાં પણ વધારે કીંમતી ગણીએ છીએ તેનું કારણ એ છે કે જે મનુષ્યાવતાર અથવા જીવ એક વાર ચાલી જાય છે તો પછી કરોડો રૂપિયા ખર્ચતાં છતાં પણ તે પાછો મળી શકતો નથી અને તેથી તે અમૂલ્ય લેખાય છે, તેવી જ રીતે આ શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કાલો ગતો નામ્યતે અર્થાત્ જે કાળ જાય છે તે ફરીથી પ્રાપ્ત થતો નથી અને તેથી તે અમૂલ્ય છે. વસ્ત્રાભૂષણ, ધરેણું, રત્નો, મણિ વગેરે વસ્તુઓનો અભિધી કે ખીજ કોઇ રીતે નાશ થઇ જાય તો તે પુરૂષપ્રયત્ને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, પરંતુ સમય વહી ગયા પછી તેને પાછો પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. સાકથિવેદ નામના એક અંગ્રેજ કવિએ ‘વખત’ ને કપાળમાં વાળના ગુચ્છવાળા અને માથામાં ટાલવાળા વૃદ્ધ પુરૂષરૂપે કદ્દીને લખ્યું છે કે:—

Time wears all his locks before,
Take thy hold on his forehead;
When he flies he turns no more,
And behind his scalp's naked.

અર્થાત્—વખતના વાળનો ગુચ્છો તેના કપાળમાં રહેલો છે, તેથી તેને પકડી લેવો હોય તો તે આવી પહોંચે તે પહેલાં તૈયાર રહીને તે કપાળ-માંનો ગુચ્છો પકડી લેવો જોઇએ, પરંતુ જે તે એક વાર આપણી પાસેથી પસાર થઇ જાય છે તો તેને પકડી શકાતો નથી, કારણકે તેના માથામાં ટાલ હોવાથી તેને પકડી લેવાનું કશું સાધન આપણા હાથમાં આવી શકતું નથી ! એવી જ રીતે જે આવતા વખતને જ પકડી લેવામાં આવે તો તે અમૂલ્ય છે અને તે ચાલી ગયા પછી તદ્દન નિર્મૂલ્ય છે. આ કારણથી વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના અભ્યાસી જીવનના કાળની એક મિનિટ પણ નકામી ગુમાવવી જોઇએ નહિ. ઉંઘમાં, સુસ્તીમાં, સરખે સરખા મિત્રો મળીને ગપાટા મારવામાં કે મોજશોખ કરવામાં વખત ગાળનારા વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે અભણ રહીને જીવન બેસાડે છે, ત્યારે વહી ગયેલા વખત ઉપર વિદ્વાપ કરે

છે એવું બહુ જોવામાં આવે છે. તેઓના વિદ્યાપમાંથી પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીએ એવો બોધ લેવાનો છે કે તેઓને પણ અત્યારે વખત ગુમાવ્યા પછી બ-
વિષયમાં તેવો વિદ્યાપ કરવાનો વખત આવે નહિ. જર્મનીના વિદ્યાર્થીઓ
સમયનો જરા પણ દુરુપયોગ કરતા નથી. તેઓ રોજ સોળ કલાક સુધી
અભ્યાસ કરે છે ! એક વિષય વાંચતાં કંટાળો આવે તો તેઓ બીજો વિ-
ષય વાંચવા માંડે છે. એ પ્રમાણે મનને કે શરીરને થાક લાગવા દીધા વિના
તેઓ પોતાની વિદ્યાર્થી જીંદગીની પ્રત્યેક પળનો ઉપયોગ કરવામાં એક-
ચિત્ત રહે છે. (૧૦૧)

[વખતનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાથી થોડા વખતમાં ઘણું કામ થઈ શકે
અને પોતાનું કાંઈ પણ ઈષ્ટ કાર્ય બાકી ન રહે ? આ પ્રશ્નનો વિસ્તૃત ઉત્તર જે
શ્લોકમાં આપેલો છે.]

કયા રીત્યા સમયરક્ષણં કાર્યં ? । ૧૦૨ ॥

યત્કાર્યં નિયતञ્ચ યત્ર સમયે પ્રાસન્ગિકં દૈનિકં ।

તત્રૈવ ક્રિયતે ક્ષણે યદિ ચ તત્કાર્યં વ્યવસ્થાયુત્તઃ ॥

સિધ્ધેત્કાર્યપરંપરાપિ સકલા ચૈવં યથેષ્ટં ક્રમા-

દ્ધર્માયાપ્યવશિષ્યતે સહજતઃ કાલો હિ વિદ્યાર્થિનામ્ ॥

સમયવ્યયે નિયતત્ત્વમ્ । ૧૦૩ ॥

આસ્તાં કાર્યભરસ્તથાપિ વદ નો ધર્માય કાલો ન મે ।

તસ્મૈ નાસ્તિ યદાલ્પશોપિ સમયો વ્યર્થ તદા જીવનમ્ ॥

કૃત્વા હસ્તગતં ક્ષણં કથમપિ શ્રેયઃપથપ્રાપ્તયે ।

સેવ્યો ધર્મવિધિઃ શુભઃ પ્રતિદિનં પ્રેમ્ણા હિતાકઙ્કિણા ॥

વખતનો ખચાવ કેવી રીતે કરવો ?

ભાવાર્થ—વિદ્યાર્થીએ દૈનિક અને પ્રાસંગિક જે જે કાર્યો હમેશ અને
પ્રસંગે કરવાનાં હોય, તે તે કાર્યોના વિભાગ પાડી સગવડ પ્રમાણે કાળક્રમ

નિયત કરવો, એટલે અમુક સમયે અમુક કામ કરવું અને અમુક સમયે અમુક કામ કરવું, એવી રીતે હમેશની સગવડ પ્રમાણે જે જે કાર્યક્રમ અને કાળક્રમ ગોઠવ્યો હોય, તે તે કાર્ય તે તે નિયમિત સમયે જ કરવામાં આવે, તેમાં ગફલત અને આળસ કે અન્ય કાંઈ અવ્યવસ્થાથી ખીલકુલ ફેરફાર કરવામાં ન આવે તો હમેશનું બધું કાર્ય પૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈ જવા ઉપરાંત ધર્મને માટે કે તેવા જ કોઈ આવશ્યક પરમાર્થી કાર્યને માટે પણ થોડો વખત સહેજે બચવા પામશે. માટે ખાંતીલા વિદ્યાર્થીઓએ નિયત કરેલ કાર્યક્રમ અને કાળક્રમને અવ્યવસ્થિત કરી નાંખવા નહિ. (૧૦૨)

વખતની કરકસર.

સાવાર્થ—હે મિત્ર ! અભ્યાસ કે વ્યવહારના કાર્યનો બોજો ગમે તેટલો હોય તોપણ “ ધર્મ કરવાને કુરસદ નથી ” એમ કદી બોલીશ નહિ. જે ધર્મને માટે દરરોજ થોડો પણ વખત બચાવવામાં ન આવે તો આ જીવન વ્યર્થ જ ગણાય. માટે ગમે તેમ કરકસર કરી ઘડી અઘઘડી પા ઘડી જેટલો વખત બચાવી લઈ એયના માર્ગની પ્રાપ્તિ અર્થે પોતાનું હિત ઇચ્છનારાએ પ્રેમ-પૂર્વક કંઈ ને કંઈ પણ ધર્માનુકૂળ દરરોજ કરવું જ જોઈએ. (૧૦૩)

વિવેચન—અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે Where there is a will, there is a way—અર્થાત્ ‘ જ્યાં મરજી છે ત્યાં માર્ગ પણ મોકળો છે. ’ ગુજરાતીમાં તેને મળતું એવું કહેવત છે કે ‘ મન હોય તો મળવે પણ જવાય. ’ તાત્પર્ય એ છે કે જેઓ ઉઘોગી અને ખાંતીલા હોય છે અને ચોક્કસ કાર્ય કરવાની દૃઢ ઇચ્છા રાખે છે, તેઓ તે કાર્ય કરવાને વખત પણ મેળવી શકે છે. જેઓ વખત નહિ મેળવી શકવાનાં બહાનાં કાઢે છે તેઓ વસ્તુતઃ આળસુ હોવાથી જ તેમ કરે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવી બૂમ મારે છે કે અમોને જેટલો અભ્યાસ કરવો પડે છે, તેટલા પુરતો વખત અમને મળી શકતો નથી ! આ માત્ર એક બહાનું જ છે. વખતનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો તે તેઓ જાણતા નથી, તેઓ અનિયમિતપણામાં અને આળસમાં વખત ગાળી નાંખે છે અને પછી અભ્યાસને માટે પૂરતો વખત નહિ મળતો હોવાની ફરિયાદ કરે છે ! સમાધિએ એક સ્થળે કહ્યું છે

કે “એદી માણસને બહાનાંની ખોટ નથી. ઉંઘણસી જે કે કામ કરવે નારાજ હોય છે, પણ સમજોની દલીલો કરવામાં હમેશાં ચાલાક હોય છે.” એટલે જેઓ વખત નહિ હોવાનાં બહાનાં કાઢે છે તેઓને હમેશાં એદી સમજવા જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓને માટે નિયમિતપણે કામ કરવું એ સૌથી વધારે સલાહભરેલું છે. નિશાળમાં જવાના અથવા ગુરૂને ત્યાં અભ્યાસ કરવા જવાના કલાકોને બાદ કરતાં બાકીના દિવસ અને રાત્રિના કલાકોમાં પોતે થું થું કામ કરવું અને તે પ્રત્યેક કામ ક્યે ક્યે વખતે કરવું તેવું ચોક્કસ રીતે કરાવી રાખે અર્થાત્ કાળક્રમ (Time Table) અને કાર્યક્રમ નક્કી કરી રાખે અને પછી તદનુસાર જરા પણ ક્ષતિ આવવા દીધા વિના ઉઘોગીપણે કામ કરે, તો કોઈ પણ ઉપયોગી કાર્યને માટે તેને વખત નહિ મળી શકતો હોવાની ફરિયાદ કરવાની જરૂર રહે નહિ. કોલરીજે પણ કહ્યું છે કે “આજસુ માણસો કાળને ગમે તેમ કરીને કચડી નાખે છે, તો પદ્ધતિપૂર્વક કામ કરવાવાળો પુરૂષ મૂંઝેલા કાળને પાછો સજીવન કરીને ઉપયોગમાં લાવે છે, એટલું જ નહિ પણ તે કાળ આલ્યો જાય છે, એવું નિરંતર સ્પષ્ટ બાન રાખે છે.”

વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના ચિત્તને અભ્યાસમાં ગોંધી રાખવા ઉપરાત સ્વધર્મને અનુસરતા નિત્યકર્મમાં પણ સારી પેઠે ધ્યાન આપવું જોઈએ. કોઈ પણ અવસ્થા-આલ્ય થુવા કે વૃદ્ધ-માં ધર્મનો વિષય દેહ કે આત્માથી અલગ ન જ રહેવો જોઈએ. મીસીસ બ્રીસાંટ કહે છે “ધર્મની મુખ્ય રૂપરેખાઓનું જ્ઞાન પ્રત્યેક છોકરાને તેના માબાપના ધર્માનુસારે આપવામાં આવવું જોઈએ. સ્વધર્મના મુખ્ય મુખ્ય તત્ત્વોના જ્ઞાન કરતાં વધારે અગત્યનું જ્ઞાન વિદ્યાર્થીને માટે બીજું એક પણ નથી.....જે વિદ્યાર્થી જીવન દર્મિયાન વિદ્યાર્થીને ધર્મનું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું હોય છે, તો જ્યારે તે મોટો થાય છે અને જગતના વ્યવહારમાં પડે છે, સારે પોતાના ધર્મને લગતા શિક્ષણમાં તેને જે સહુશોનુ શિક્ષણ મળ્યું હોય છે, તે સહુશોને તે ધારણ કરે છે.” આ પ્રમાણે ધર્મ વિષયને વિદ્યાર્થી અવસ્થાથી જરા પણ દૂર રાખવામાં આવવો જોઈએ નહિ. જે વધુ સમય

ન મળે તો માત્ર થોડો જ સમય સ્વધર્મના નિત્ય આવશ્યક કર્મ માટે તથા ધાર્મિક જ્ઞાન માટે તો મેળવવો જ જોઈએ. જે વિદ્યાર્થીઓ એવું બહાનું કાઢે કે ‘અમને વખત મળી શકતો નથી’ તેઓ કાંતો જૂઠાખોલા હોવા જોઈએ, અથવા તો આળસુ, અનિયમિત અને કાળક્રમ તથા કાર્યક્રમ પ્રમાણે કામ નહિ કરનારા હોવા જોઈએ. નિયમપૂર્વક અને પદ્ધતિપૂર્વક કામ કરનારા ઉદ્યોગી માણસને કોઈ પણ કાર્યને (પછી તે નિત્યકર્મને લગતું હોય કે ખીજું કાંઈ હોય) સારૂ વખત મેળવવો એ મુશ્કેલ નથી. નીચેના દૃષ્ટાન્તો ઉપરથી એ ખીના સમજી શકાશે.

વેલિંગ્ટન નામના એક લશ્કરી અમલદારની કામ કરવાની શક્તિ પાર વિનાની હતી. તે જ્યુ અને ફ્રેંચ લશ્કરોની સામે લડવા માટે પોતાના લશ્કર સહિત બહાર પડ્યો હતો. ઝાનડીંગો નદીના મુખ આગળ તે શત્રુના લશ્કરની રાહ જોતો હતો. લડવા માટે નીકળેલા લશ્કરી અમલદારને યુદ્ધ સિવાય ખીજી કશી બાબત તરફ ધ્યાન ન હોય તે સ્વાભાવિક હતું, પરંતુ વેલિંગ્ટન એક નિયમિત માણસ હતો અને થોડો પણ વખત તે નકામો ગાળતો નહિ. તે સ્થળે તેને જે કાંઈ વખત મળવા લાગ્યો તે વખતમાં તેણે ડબ્લીનની પોલીસનો કાયદો ઘડવાને માટે મુખ્ય મુખ્ય બાબતો લખી કાઢી અને પાછળથી એ બાબતો ઘણી ઉપયોગી થઈ પડી. તેવી જ રીતે સ્વીઝર જ્યારે પોતાના લશ્કર સહિત આલ્પ્સ પર્વત જોળાંગી જતો હતો, ત્યારે તેણે લેટીન ભાષાના રસ અલંકાર વિષે એક નિબંધ લખ્યો હતો. એક વાર જ્યારે તે ૬૦૦૦૦ સિપાહીઓનો ઉપરી સરદાર હતો અને શત્રુઓની ઉપર હુલામો કરતો હતો, ત્યારે પોતાના નિયમિતપણાથી તેણે મુરધા મુરધાઓની ખિમારી વખતે શી દવા કરવી તે વિષે એક મોટો લેખ લખાવ્યો હતો ! વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાભ્યાસ કરતાં ધર્મકાર્યમાં વખત ન મળે અને સ્વીઝરને લડતાં લડતાં તથા મુસાફરી કરતાં પુસ્તકો લખવાનો વખત મળે એ કેવું આશ્ચર્ય છે ? નિયમિતપણું અને ઉદ્યોગનું એ મિશ્રિત પરિણામ છે અને વિદ્યાર્થીઓએ તેવા બનવાને યત્ન કરવો જોઈએ. (૧૦૨-૧૦૩)

દશમ પરિચ્છેદ.

વ્યસનનિષેધ-દ્યુત.

વ્યસનપરિહાર : ૧૦૪ ॥

જ્વરાણિ વ્યસનાનિ દોષનિકરાઃ િજાનિ સન્તિ સ્ફુટ-
તેતાન્યત્ર હઠાદ્ રન્તિ સમયં સ્તેના યથા સમ્પદઃ ॥
ચૂતાદીનિ ચ તાનિ સત્કૃતિપથે વિગ્નપ્રદાન્યજ્ઞસા ।
નૈષ્ટવ્યાનિ કદાપિ સેવિતુ મધઃપાતીનિ વિદ્યાર્થિભિઃ ॥

વ્યસનનો પરિહાર.

ભાવાર્થ—જુગાર, માંસ, મદિરા, વેશ્યા, શિકાર, ચોરી અને પરદા-
રાગમન : એ સાત વ્યસનો અને અશીલુ, ભાંગ, ગાંજો, ચડસ, કોકેન, ચિરટ,
તમાખુ વિગેરે ઉપવ્યસનો પૈકી કોઈ પણ વ્યસન એવું નથી કે જેમાં અનેક
હાનિઓ અને બદીઓ સમાયેલી ન હોય, અર્થાત્ વ્યસન માત્ર માણસની
દુર્દશા કરનારાં છે, અને જેમ ચોર તથા લુંટારાઓ માણસોની સંપત્તિને હરી લે
છે તેવી રીતે તે બધાં વ્યસનો વિદ્યાર્થીઓના કિંમતી કાળને લૂંટી લે છે,
એટલું જ નહીં પણ તેના ઉપયોગી કામમાં મોટો ધક્કો લગાડે છે, અરે !
તેમનું જીવન બરબાદ કરી નાંખે છે. આ બધાં વ્યસનો ધર્મ અને સત્કાર્યના
તો ખરેખર દુશ્મન જ છે. તે એમના માર્ગમાં કંટકરૂપ થઈ વિધ્નો નાંખે છે.
માટે અધોગતિએ પહોંચાડનારાં ઉપલાં વ્યસનો પૈકી કોઈ પણ વ્યસનને આવ-
કાર આપવા કે સેવવા સુચ વિદ્યાર્થીઓએ મનમાં ધ્વજા પણ ન રાખવી. (૧૦૪)

વિવેચન—ચૂતં ચ માંસં ચ સુરા ચ વેશ્યા પાપર્થિઃ ચૌર્યં પરદાર-
સેવા—અર્થાત્ જુગાર, માંસાહાર, મદિરાપાન, વેશ્યાગમન, પારધીપણું—શિકાર,
ચોરી અને પરસ્ત્રીગમન : એ સાતને શાસ્ત્રકારે ‘સપ્ત મહાવ્યસન’ લેખ્યાં
છે. એ મહાવ્યસનમાંથી આજે અનેકાનેક નવી શાખાઓ નીકળી છે. જુ-

ગારની અનેક પદ્ધતિઓ નીકળી છે. પાનાંનો જુગાર, ઘોડદોડની શ્વરતનો જુગાર, બીલીયડોનો જુગાર, સદાનો જુગાર, વરસાદનો જુગાર, સોર્ટિંગનો જુગાર ઇત્યાદિ અનેકાનેક પ્રકારનો જુગાર આજકાલ ચાલી રહ્યો છે. માંસાહાર અને મદિરાપાનના પણ અનેક પ્રકાર ચાલી રહ્યા છે. હિંસા કરીને માંસ નહિ ખાનારાઓ પણ વિલાયતનું આથેલું માંસ ખાવામાં પાછું વળી જોતા નથી, માછલીનું તેલ પીવામાં લેતાં તેને દવા લે-ખીને ચલાવી લે છે, દવામાં દારૂના ભેગને મનની ઉદારતાપૂર્વક ચલાવી લે છે, અને માંસને બદલે માંસનો સર્વ (Meat Juice) પીવામાં બકારી આવતી નથી ! કેટલાકો દવાઓના નિત્યના પરિચયથી એવા તો પ-રવશ બની જાય છે કે તે ચોક્કસ પ્રકારની દવા પીધા વિના તેમને એન પડી શકતું નથી ! આ પરિણામ ધીમે ધીમે દવાઓમાં મદિરા આદિ અનિષ્ટ વસ્તુઓના પાનથી ચોટી ગયેલા વ્યસનનું જ સમજવું. આ સઘળી બાબ-તોને જૂદા જૂદા પ્રકારનો ઢોળ ચડાવીને મમ તેવી રીતે ચલાવી લેવામાં આવે, તથાપિ વસ્તુતઃ તે મહાદુર્વ્યસનો જ છે અને દેહને તથા આત્માને અહિતકર થઈ પડે છે. આ વ્યસનો શરીરનો તથા આત્માની ઉચ્ચ ભા-વનાઓનો એવી રીતે દાટ વાળે છે કે તેથી વ્યસની પોતે કશું સમજતો નથી. જુગારી એમ સમજે છે કે હું દ્રવ્યવાન થતો જઉં છું અને જે કાંઈ ગુમાવું છું તે થોડા સમયમાં પાછું પ્રાપ્ત કરી લઈશિ, પરંતુ વસ્તુતઃ તે દરિદ્ર બનતો જાય છે જેનું તેને ભાન રહેતું નથી અને છેવટે તે જ વ્ય-સનમાં તે ખુદાર થાય છે. માંસાહારી અને મદ્યપી એમ માને છે કે એ વસ્તુઓના ઉપયોગથી માંસ શરીર પુષ્ટ અને નીરોગી બનતું જાય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તેથી નાના પ્રકારના રોગો જન્મ પામીને શરીર અકાળે મરણનો ભોગ થઈ પડે છે. આ પ્રમાણે સઘળાં વ્યસનો વ્યસનીઓને ખબર પડવા દીધા વિના તેમની ખુદારી મેળવે છે. આ કારણથી અંધકારે સ્તેના યથા સમ્પદમ્ એ પદ યોજ્યું છે; એટલે કે ચોરો જેવી રીતે ધરધણીને ખબર પડવા દીધા વિના સંપત્તિને હરી જાય છે તેવી જ રીતે આ વ્યસનરૂપી ચોરો વ્યસનીને ખબર પડવા દીધા વિના તેની શારીરિક, આર્થિક અને આત્મિક સંપત્તિનું હરણ કરી જાય છે.

દેશાટનં પંક્તિમિત્રતા ચ વારાંગના રાજસભાપ્રવેશઃ ।

અનેકશાસ્ત્રાણિ વિલોકિતાનિ ચાતુર્યમૂલાનિ ભવંતિ પંચ ॥

અર્થાત્-દેશાટન, પંક્તિ જનોની મિત્રતા, વારાંગના, રાજસભામાં જવું આવવું અને અનેક શાસ્ત્રોનું અવલોકન કરવું : એ પાંચ ચાતુર્ય મેળવવાનાં મૂળ છે. આ શ્લોકનો કેટલાકે તરફથી બહુ જ ખોટો અર્થ કરવામાં આવે છે. વારાંગના અથવા વેશ્યા-ગણિકાઓની સોબતથી ચાતુર્ય આવે છે એમ માનીને કેટલાક વેશ્યાના સંગીઓ સ્વયમેવ સંતોષ માની લે છે કે પોતે શા-આધારે ચાતુર્ય મેળવવાનો માર્ગ ગ્રહણ કરે છે ! વસ્તુતઃ વેશ્યાગામીઓ ચતુર થઈ શકતા નથી, પરંતુ દુરાચારી અને ધનનો દુરુપયોગ કરનારા જ બને છે. વેશ્યાગામી જનો જીગાર, મદિરાપાન, ચોરી ઇત્યાદિ અનેક ખીજા દુર્ગુણો શીખીને કુળાંગાર નીવડેલા જોવામાં આવે છે, કારણકે વેશ્યાગામી જનો ધીમે ધીમે વ્યસનમાં જ ફસાતા રહે છે. ચાતુર્યના મૂળ ૩૫ ‘વારાંગના’ને જણાવવામાં આવી છે, તે પ્રાચીન સમય કે જ્યારે વારાંગનાઓ નૃત્યાંગનાઓનો જ ધધો કરતી હતી અને યાવજીવન પવિત્રતા સાચવતી હતી તે સમયે રાજકુમારોને સંગીત નૃત્યાદિ લલિત કળાઓ શિખવવાનું સ્થળ વારાંગનાનું ગૃહ માનવામાં આવતું, તે કારણથી વારાંગનાને તેવી જણાવવામાં આવી છે; આધુનિક વારાંગનાઓ તો નેત્રોવડે અવલોકવાયોગ્ય પણ હોતી નથી અને તેથી તેનો સંગ ‘ચાતુર્યમૂલક’ થઈ પડતો નથી પરંતુ ‘સર્વનાશક’ થઈ પડે છે. શિકારનું વ્યસન પણ અત્યંત હાનિકારક છે. એ વ્યસન જેને પકડે છે તેને સારા-સારનો વિચાર કરવાનું ગમતું જ નથી. શિકારને રમત તુલ્ય માનીને સેંકડો પશુપક્ષીઓનો નાશ કરવામાં નિમગ્ન રહેનાર શિકારી એટલો નિર્દય હૃદયનો બની જાય છે કે વસ્તુતઃ તે મનુષ્ય જ રહેવા પામતો નથી. માનુષીય લાગણીઓનો તેના હૃદયમાં ટકાવ જ થઈ શકતો નથી. મરતાં પશુપક્ષીઓની ચીસો સાંભળવામાં તેને આનંદ મળે છે. તેમને તરફડતાં જોઈને તેનું મન મલકાય છે. તેમને અવયવહીન બનેલાં જોઈને તેને ગમત મળે છે. અને તેમને મરણ પામીને ભૂમિપર પડેલાં જોઈ પોતાને વિજયશાળી માની ગર્વિષ્ઠ બને છે ! આ રીતે આ વ્યસન સર્વ માનુષીય ગુણોનો ધ્વંસ કરનારું

અને મનુષ્યને પશુ બનાવનાર થઈ પડે છે. ચોરી કરવાના વ્યસનમાં પડેલાઓ છેવટે બંદીખાનામાં જ મરણ પામે છે, એવું બહુ જોવામાં આવે છે. ચોર જુદા થઈ છે તોપણ તેને પુનઃ પુનઃ ચોરી કરવાનું જ મન થાય છે. તે કોઈ પણ ઉદ્યમમાં લાગી શકતો નથી અને અનેકાનેક વાર બંદીખાને જઈ આવે છે છતાં પુનઃ તે ચોરીમાં જ લપટાય છે તથા પોતાના છેલ્લા દિવસો આત્મરૈદ્ર ધ્યાન ધ્યાતાં બંદીખાનામાં જ પૂરા કરે છે. પરદારાગામી જનોનું વ્યસન ઉક્ત છએ વ્યસનોના જેટલું જ બચકર છે કારણકે તેથી તે પોતાના ચિત્તવિત્ત ઉભયનો નાશ કરે છે. પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ નહિ માની રહેનારાઓ પરદારાપરની આસક્તિથી તન મન અને ધનની ખુહારી મેળવી અકાળે મરણશ્વરણ થએલા જોવામાં આવે છે. આ સમ વ્યસનો ઔદિક તેમજ પારલૌકિક અશ્રેય કરનારા હોઈ દરેક મનુષ્યે બાહ્ય વયથી જ તેનાથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વિદ્યાર્થી અવસ્થાથી જ એ વ્યસનરૂપી શક્ષ્મોથી ચેતી ચાલવું જોઈએ. અપ્રીણ, ભાંગ, ગાંજો ઇત્યાદિ વસ્તુઓ મદિરાના જેવી જ કેરી હોવાથી તેનો સમાવેશ મદિરાના એક અંગ તરીકે કરી લેવો ઉચિત છે. (૧૦૪)

[હવે પ્રત્યેક વ્યસન વિષે સ્વિસ્તાર પૃથક્ પૃથક્ વર્ણન કરવામાં આવે છે.]

દ્યૂતમ્ । ૧૦૫ ॥

નિઃશેષવ્યસનાગ્રિમં સુચરિતદ્વારેર્ગલો નિશ્ચલો ।

યોગ્યાયોગ્યવિવેકદૃષ્ટિતિમિરં સદ્ધર્મવિધ્વંસકમ્ ॥

ચિત્તવ્યાવૃત્તાકરં શમહરં દુષ્ટાશયપ્રેરકં ।

ત્યાજ્યં દુર્ગુણમાત્રમૂલમફલં દ્યૂતં હિતાકાંક્ષિભિઃ ॥

પ્રથમ વ્યસન-જુગાર.

ભાવાર્થ—જુગારનું વ્યસન બધાં વ્યસનોમાં અગ્રેસર છે. તે ચારિત્ર્ય-સદ્વર્તનનાં ખારણું બંધ કરવાને અર્ગલા-ભોગળની ગરજ સારે છે, યોગ્ય અયોગ્ય વસ્તુને જુદી પાડનાર વિવેકદૃષ્ટિને બંધ કરી દેવા અધર્મ-

રત્ન કામ કરે છે, સદ્ધર્મનો વિનાશ કરે છે, ચિત્તને હમેશ આકુળ વ્યાકુળ સ્થિતિમાં રાખે છે, સુખ અને શાંતિનો સર્વથા ઉચ્છેદ કરે છે, વિચારોમાં મહિનતા અને યુદ્ધિમાં દુષ્ટતા ઉત્પન્ન કરે છે, અસત્ય ચોરી, વગેરે દુર્ગુણ માત્રને આમંત્રણ આપી બોલાવે છે, કારણકે કેટલાએક દુર્ગુણો તો હમેશને માટે તેની સાથે જોડાએલા યા બંધાએલા છે; જે વ્યસનમાં એકે જાતનો કાયદો તો છે જ નહીં, અને ગેરકાયદો તો પાર વગરના છે, તે જુગારનું વ્યસન પોતાનું હિત ધ્વંષનાર વિદ્યાર્થીઓએ કદી પણ સેવવું નહીં. (૧૦૫)

વિવેચન—આ શ્લોકમાં જુગારથી થતાં પરિણામોનું નિદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. પૂર્વ શ્લોકપરના વિવેચનમાં ખતાવી આપવામાં આવ્યું છે કે જુગારની અનેક પદ્ધતિઓ આ યુદ્ધિ અને તર્કના જમાનામાં નીકળી છે, પછી ભલે તે પદ્ધતિઓ ઉપર વેપારનો કે રમતગમતનો ઢોળ ચડાવવામાં આવ્યો હોય, તોપણ વસ્તુતઃ તે પ્રકારનો જુગાર એક દુર્વ્યસન જ છે અને તેનો નિષેધ કરવો જ ઉચિત છે. ‘સદ્વર્તનનાં દ્વાર બંધ કરનાર’ તરીકે જુગારને લેખવામાં આવ્યો છે તે સર્વથા ઉચિત છે, કારણકે એ એક એવો દુર્ગુણ છે કે જે ખીલ સર્વ ગુણોનો નાશ કરી નાંખે છે. જુગારીઓ હમેશાં કેફી, વ્યભિચારી અને અસત્યવાદી તો હોય છે જ. સુભાષિતકારે કહ્યું છે કે કાકે શૌચં ચૂતકારે ચ સત્યં સર્વે જ્ઞાન્તિઃ સ્ત્રીષુ કામોપશાન્તિઃ અર્થાત્ કાગડામાં ચોખ્ખાઈ, જુગારીમાં સત્યવાદિત્વ, સર્પમાં ક્ષમા અને સ્ત્રીમાં કામની શાન્તિ એટલાં વાનાં કદાપિ હોતાં જ નથી. કહેવત પણ એવું છે કે હાર્યો જુગારી બમણું રમે છે; શામાટે? ફરીથી જીત મેળવીને પૈસા પેદા કરવા માટે. હારી ગએલો માણસ આ પ્રમાણે ફરીથી રમવા-ધન મેળવવાને અનેકાનેક પ્રયાસ કરે છે. તે ધરખાર વેચે છે, સ્ત્રીને સતાવી તેનાં વસ્ત્રાભુષણો વેચે છે, કરજ કરે છે અને છેવટે કશું હાથ ન લાગે તો ચોરી પણ કરે છે ! આ પ્રમાણે એકમાંથી અનેક દુર્ગુણો સ્વયંભૂ રીતે પેદા થાય છે અને જુગારીને સર્વતોબષ્ટ બનાવી મૂકે છે.

દુર્ગુણોની પરંપરા કેવી રીતે જાગે છે તેનું અત્ર એક દૃષ્ટાન્ત આપીશું. વિલાયતની એક ધનવાન જુવાન સ્ત્રી ખરેખરી સુશીલ અને પતિવ્રતા હતી.

એક વાર તેને એક સોટીમાં પોતાનું નસીબ અજમાવવાની ઇચ્છા થઈ, અને તેણે પાંચ પાઉંડની કીમતની સોટીની ટીકટ લીધી. ઇનામની વહેંચણી થવાની હતી તે દિવસે તે ઘેર આતુર થઈને બેઠી અને હમણાં પોતાને ઇનામ મળે તેના તાર આવે એવી આશાથી ઉત્સુક બની પણ તેને ઇનામ મળ્યું નહિ ! પાંચ પાઉંડ ગુમાવવા બદલ હવે તેને પસ્તાવો થયો, પરંતુ ગુમાવેલા પાંચ પાઉંડ ફરીથી મેળવવાને બીજી વાર તેણે ૧૦ પાઉંડની બે ટીકટ લીધી અને તેમાં પણ કશું ઇનામ મળ્યું નહિ ! એકંદર ૧૫ પાઉંડ ગુમાવ્યા તે ૧૫ પાઉંડ મળી જાય તેટલા સારા યાહોમ કરીને તેણે ૫૦ પાઉંડની ૧૦ ટીકટો ખરીદી અને એ રકમ તેણે પોતાની એક સખી પાસેથી ઉછીની મેળવી. દુર્ભાગ્યે એ દશ ટીકટો પણ નિષ્ફળ ગઈ અને કશું મળ્યું નહિ ! તે સ્ત્રીનો પતિ ધનવાન હતો અને દર માસે પોતાની સ્ત્રીની ખીસ્સા-ખર્ચાને માટે તે અમુક રકમ આપતો હતો, તે રકમમાંથી થોડું થોડું બચાવીને તેણે ૫૦ પાઉંડ એકઠા કર્યા. આ રકમ પોતે કરજ કરેલું તે ભરી દેવા માટે તેણે એકઠી કરી હતી, પરંતુ એક વાર ફરીથી તેને નસીબ અજમાવવાની ઇચ્છા થઈ અને તેણે તે ૫૦ પાઉંડની સોટીની ટીકટો લીધી ! દુર્ભાગ્યે તેમાં પણ તેને કશું મળ્યું નહિ અને જેની પાસેની રકમ ઉછીની લીધેલી તેની તરફથી તે રકમ માટે વારંવાર ઉધરાણી થવા લાગી. પતિને પોતાની આ વાત કહેવાનું તે સ્ત્રીએ ઉચિત માન્યું નહિ, કારણકે તેમ થવાથી તે ગુસ્સે થાય એવો સંભવ હતો. બીજી કોઈ રીતે પૈસા મેળવવાનું સાધન નહોતું. આથી તેણે એક ખોટું કામ કરવાની હામ ભીડી. ઘરમાંથી એક હીરાની વીંટી તેણે ચોરી લીધી અને તે વેચી નાંખીને પોતાની સખીને તેની રકમ પાછી આપી દીધી. ઘરમાંથી જ્યારે વીંટી ગુમ થયાની તેના પતિને ખબર પડી ત્યારે તેને પોતાના ઘરના નોકર ચાકર ઉપર વહેમ આવવા લાગ્યો, તેણે નોકરોને સમજાવ્યા અને ધમકાવ્યા પણ ખરા પણ તેઓએ વીંટી લીધી હોવાની ખુશી ના કહી. આથી સઘળા જૂના નોકરોને રજા આપીને નવા નોકરો રાખવામાં આવ્યા. તે સ્ત્રીને તેના પતિએ કહ્યું: “ આ વીંટી તું પહેરીને ગઈ હોઈશ અને તે ક્યાંય

ખોઈ નાંખી હશે એમ મને લાગે છે; માટે જો એમ થયું હોય તો કહી દે; હું તને ઠપકો નહિ આપું; પણ આ ગિઆરા નોકરોના પેટ ઉપર લાત મારવા જેવું ન થાય.” તે સ્ત્રી જૂહું બોલી: “ ના, હું પહેરી ગઈ જ નથી, અને જો ખોઈ આવી હોઈ તો મારા બહાલા પતિથી મારી એ ગફ-લત મારે શામાટે છુપાવવી જોઈએ ? ” જુગાર, ચોરી અને અસત્ય એ ત્રણ દોષો તે સ્ત્રીને હાથે થયા. કેટલાક દિવસ પછી એક નવી વીંટી ખરીદવાને તે ગૃહસ્થે એક ઝવેરીને વીંટીઓના કેટલાક નમૂનાઓ લેધને પોતાને ઘેર બોલાવ્યો. નમૂનાઓમાં પેલી ખોવાએલી વીંટી તેના જોવામાં આવી ! તે ચમક્યો. તેણે પૂછ્યું: “ આ વીંટી તમારી પાસે ક્યાથી આવી છે ? ” ઝવેરીએ જવાબ આપ્યો: “ સાહેબ ! તે વીંટી તમારા પડોશી મીસીસ ફીલીપે થોડા માસ પહેલાં મને વેચાતી આપી હતી. ” મીસીસ ફીલીપને બોલાવવામાં આવી અને તેણે પોતે ચોર ગણાશે એ ધાસ્તીથી પોતાની સખીની સઘળી વાત કહી દીધી ! તે દિવસથી તે ગૃહસ્થે પોતાની જૂઠાબોલી, ચોર અને જુગારી સ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો. તે સ્ત્રીનું ચોર તરીકે નામ ગવાયાથી તેના ખીજા ગુણો પણ દુર્ગુણોરૂપ લેખાવા લાગ્યા અને તેને અનાથાશ્રમમાં જ આશ્રય લેવાની જરૂર પડી. ત્યાં પણ કોઈ અનાથની કાંઈ વસ્તુ ગુમ થતી, તો તે સ્ત્રીએ જ તે ચોરી હશે એવો તેનાપર વહેમ લેઈ જવામાં આવતો અને કોઈ કોઈ વાર માર પણ પડતો. એ જ દશામાં તેણે પોતાના દુઃખી દિવસો પૂરા કર્યા ! ! (૧૦૫)

[નીચેના શ્લોકમાં જુગારથી થતા ગેરલાભનું દિગ્દર્શન કરેલું છે]

દ્યુતસ્ય દુષ્ટપરિણામઃ । ૧૦૬ ॥

વિદ્યા તસ્ય વિલીનૈર્વસ્તરા પ્રજ્ઞા પરાભૂયતે ।

નૈપુણ્યં નિતરાં વિનાશપદવીં પ્રાપ્નોતિ નીત્યા સહ ॥

ઉદ્યોગસ્તરૂપૈતિ નશ્યતિ યશઃ પુણ્યપ્રભાવોદ્ભવં ।

દ્યુતે દારુણદુઃસ્વમૂલજનકે યસ્ય પ્રસક્તં મનઃ ॥

જીગારથી થતા ઝેરફાયદા.

લાવાર્થ—અનેક પ્રકારનાં દારૂ જુઝના મૂલને સિંચનાર અને વિવિધ વિપત્તિઓને જન્મ આપનાર જીગારના વ્યસનની લત જે માણસને લાગે છે, તે માણસની લાયકાતનો નાશ જ થઈ ગએલો સમજવો. ધણા પ્રમાસથી મેળવેલી તેની શ્રેષ્ઠ વિદ્યા વિલય પામી જાય છે, તેની પ્રજ્ઞા-બુદ્ધિનો પરાભવ થાય છે, તેની નિપુણતા તો ચલિત થઈ વિનાશનો રસ્તો પકડે છે, નીતિ-રીતિ નિદ્રાદેવીને અધીન થાય છે, તેના ઉદ્યોગ-હુનરની દિશાનો તરત અંત આવે છે, વડીલોના પુણ્યપ્રભાવથી સંચિત થયેલ યશ્ન અને કુળની પ્રતિષ્ઠાનો પ્રલય થઈ જાય છે, કિંબહુના એકંદર તેની સમૃદ્ધિનો સદંતર નાશ થાય છે. (૧૦૬)

વિવેચન—જ્યાં એક દુર્ગુણ અનેક દુર્ગુણોને જન્મ આપનાર થઈ પડે છે, ત્યાં એ દુર્ગુણોની પ્રબળતાથી સદ્ગુણોનો નાશ થઈ જાય એમાં શું આશ્ચર્ય છે? વિદ્યા, બુદ્ધિ, કળાકુશળતા, ઉદ્યમશ્રિ ઇત્યાદિ સર્વ ગુણોનો તેનાથી નાશ થાય છે. જીગારની લતથી આ સર્વ ગુણો નાશ પામે છે તેનું એક કારણ છે. જીગારીઓ માત્ર એક જ દાવમાં થોડી મહેનતથી સેંકડો રૂપિયા મેળવી શકે છે અથવાતો એક ક્ષણમાં સેંકડો રૂપિયા ગુમાવે છે પણ ખરા. આ કારણથી ઉદ્યોગ, હુનર, વ્યાપાર કે નોકરીવડે થોડે થોડે દ્રવ્ય મેળવવું એ સેંકડોની હારજીતના સંગીઓને ગમતું નથી ! આથી જીગારીને ઉદ્યમ કરીને પૈસો પેદા કરવાની કદાપિ રૂચિ જ થતી નથી. જ્યાં ઉદ્યમ છે ત્યાં કષ્ટ પણ છે અને કષ્ટ હોય તો જ પૈસા મળે છે, તેમ જ કષ્ટપૂર્વક મેળવેલા પૈસાનો દુરુપયોગ કરવાની ઇચ્છા તેને કદાપિ થતી નથી; તેથી ઉલટું જીગારી પોતાના થોડી મહેનતે મેળવેલા પૈસા ગમે તેવા ખોટા માર્ગે વાપરી નાંખવાની હિંમત ચલાવી શકે છે ! આ પ્રમાણે એક ઉદ્યમી નર બહુધા સદ્ગુણી બને છે, ત્યારે જીગારી જેવો નિરૂદ્યમી નર દુર્ગુણી બને છે. દુર્ગુણી મનુષ્યમાંથી યોગ્યતા અને વિદ્યાદિ પલાયન કરી જાય છે અને એ રીતે દુર્ગુણોની પરંપરાથી તે પોતાના જ નાશનો માર્ગ મોકળો કરે છે; તેટલા માટે જે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના હિતનો માર્ગ શોધતા હોય તેમણે કદાપિ જીગારને આળે ચડવું નહિ. (૧૦૬)

પ્રતિષ્ઠા : ૧૦૭ ॥

દારિદ્ર્યં દુરતિક્રમં સહચરં ગણાં સ્ત મિત્રં પરં ।

દૌર્ભાગ્યં દુરિતોદ્ભવં ત્વ-ચરં દાસી બુભુક્ષા પરા ॥

ધિગ્ધિક્ત્વામિતતર્જના જનકૃતા યસ્યાસ્તિ નિર્ઘોષણા ।

તદ્દ્યૂતં હ્યધિકારલક્ષણયુતં ત્યક્તું કથ શક્યતે ॥

જુગારની સાહેબી.

ભાવાર્થ—અહો ! જુગારની સાહેબી તો વળી જુદા જ પ્રકારની છે. મુશ્કેલીથી જીતી શકાય તેવું દારિદ્ર્ય તો જેનો સહચારી પરમમિત્ર છે, પાપકારી કૃત્યથી ઉત્પન્ન થતું દુર્ભાગ્ય તો જેનો ખાસ નોકર છે, ચારે તરફથી વીંટાઈ વળેલી બુભુક્ષા—ભૂખ જેની મોટી દાસી છે. “ સર્વ સંપત્તિ ખોઈ ખે-સનાર જુગારીને ધિક્કાર હો, અરે એને હજાર વાર ધિક્કાર હો ” આવી રીતે લોકોના તરફથી અપાતા ધિક્કાર અને ફિટ્કારો યા તો આંગળી ચિં-ધીને લોકોના તરફથી કરવામાં આવતી તર્જના જેનો નિર્ઘોષ પટલ-ઢંઢેરો છે; એક અધિકારીને છાજે એવી સામગ્રી અને અધિકાર વિશિષ્ટ જે જુગારનું વ્યસન, તે જેને પક્ષે પડ્યું તે તેનાથી કેમ મૂકી શકાય ? (૧૦૭)

વિવેચન—આ શ્લોકમાં જુગારને એક મોટો રાજ્યાધિકારી લેખીને તેની અને એક ખરા રાજ્યાધિકારીની સમૃદ્ધિની તુલના કરવામાં આવી છે. અધિકારીની સાથે અનેક સહચરો હોય છે, તેવી રીતે જુગારનો સહચર અને મિત્ર દારિદ્ર્ય છે, નોકર દુર્ભાગ્ય છે અને દાસી બુભુક્ષા છે; જેવી રીતે અધિકારીની જયઘોષણા આખા પ્રજાવર્ગમાં ગવાતી હોય છે, તેવી રીતે આ જુગારની જયઘોષણાએ ધિક્કાર અને ફિટ્કારના ઉચ્ચ નાદ સંભળાય છે અને તે જ તેના ઢંઢેરારૂપ છે. આવા અધિકારવાળો મોટો રાજ્યાધિકારી સરખો જુગાર છે, તેના અંકુશ હેઠળ જે કોઈ નાગરિક સપડાયો હોય તે ખુદાર થયા વિના ન રહે તેમાં શું નવાઈ છે ? જુગારરૂપ અધિકારીના સહચરોની જે કલ્પના આ શ્લોકમાં ગ્રંથકારે કરી છે તે યથોચિત જ છે.

જુગાર રમનાર જુગારી જો કે ધનવાન થવાને માટે જુગાર ખેલે છે, તથાપિ જુગારનો પરમ મિત્ર દારિદ્ર્ય હોવાથી જુગારરૂપ અધિકારી સાથે તે દારિદ્ર્યરૂપ તેના મિત્રના પંજમાં પણ જુગારી સપડાયા વિના રહેતો નથી. તેવી જ રીતે દુર્ભાગ્ય એ જુગારનો દાસ છે અને ખુલુક્ષા દાસી છે કે જે જોકું પણ જુગારની સેવા કરનારું હોવાથી પોતાના માલિકના શિકારપર પોતાનો હાથ અજમાવવાને ચૂકતું નથી. (૧૦૭)

[જુગારના પરમ મિત્ર દારિદ્ર્યના અન્ય કયા મિત્રો છે અને તેઓનો નિવાસ કયે સ્થળે હોય છે તેનું નિર્દેશન નિમ્ન શ્લોકમાં સંવાદરૂપે કરવામાં આવ્યું છે.]

યતમિત્રાણિ દારિદ્ર્યાદીનિ । ૧૦૮ ॥

રે દારિદ્ર્ય ! નિરીક્ષતે કિમુ ભવત્પશ્યામિ મિત્રાણિ મે ।
ક સ્યુસ્તાનિ ચ કાનિ મો શૃણુ તદા દુઃખં પુનર્દુર્દશા ॥
દૌર્ભાગ્યં દુરિતશ્ચ દૈન્યસહિતં વર્ણસ્ય સાધર્મ્યત-
સ્તાનિ દ્યૂતગૃહે વસન્તિ સતતં તત્રૈવ યાયામહમ્ ॥

જુગારીનું ઘર અને દારિદ્ર્ય.

ભાવાર્થ—એકદા એક માણસને દારિદ્ર્યની સાથે નીચે પ્રમાણે સંવાદ થયો.

માણસ—હે દારિદ્ર્ય ! તારે તરફ કાંઈ મારતાં તું કોને જુએ છે ?

દારિદ્ર્ય—અરે ભાઈ ! હું મારા મિત્રોની શોધમાં ફરું છું.

માણસ—તારા મિત્રો કોણ કોણ છે ?

દારિદ્ર્ય—અરે ભાઈ ! તને એટલી પણ ખબર નથી ? ત્યારે સાંભળ, હું તેમનાં નામ કહું છું. એક તો દુઃખ, બીજી દુર્દશા, ત્રીજું દુર્ભાગ્ય, ચોથું દુરિત એટલે પાપ અને પાંચમું દૈન્ય એટલે દીનતા-ગરીબાઈ, આ પાંચ મારા દીક્ષોજન દોસ્ત છે. અમારા બધાના નામની શરૂઆત ‘દ’ અક્ષરથી જ થાય છે, એટલે અક્ષરમાં પણ અમે સદૃશ છીએ; અને પ્રાચે અમે જ્યાં જઈએ ત્યાં સાથે જ રહીએ છીએ.

માણસ—તારા મિત્રો તને કયાં મળી શકશે, એ કાંઈ જાણે છે ?

દારિદ્ર્ય—હા, હું જાણું છું. આ બધા મારા મિત્રો પ્રાચે જ્યાં કુસંપ હોય, કુટુંબનાં માણસો એક એકનું કાપી નાંખતાં હોય અથવા જે ધરમાં જુગારનું હંદ-વ્યસન લાગ્યું હોય ત્યાં મારા મિત્રો અને હું રહીએ છીએ. આ કોઈ જુગારીનું ધર લાગે છે, ત્યાં મારા મિત્રો હશે, એટલે હું પણ ત્યાં જઉં. (૧૦૮)

સારાંશ—એક જુગારી દારિદ્ર્યની સાથે તેના મિત્રો૩૫ દુઃખ, દુર્દશા, -દુર્ભાગ્ય, દુરિત અને દીનતાનો પણ ભોગ થઈ પડે છે અને છએ મિત્રો સંગાથે જ રહેતા હોવાથી તેમના કબજામાંથી છૂટવા માટે પ્રત્યેકે કુસંપનો અને જુગારના વ્યસનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. (૧૦૮)

[નીચેના શ્લોકમાં જુગારથી ખુદાર થએલા મોટા માણસોનાં દૃષ્ટાંતો આપ્યા છે]

તાન્મહતામપિ વિપત્તિઃ । ૧૦૯ ॥

દ્રૌપદ્યાઃ પતિસન્નિધૌ નૃપસભામધ્યે પટાકર્ષણં ।

યચ્ચાભૂદધિકારતો નિપતનં તસ્યાઃ પતીનાં પુનઃ ॥

રાજ્યાદ્યત્સ્વલનં વને ચ ગમનં પત્ન્યા નલસ્યાઽભવ-
ત્તત્સર્વં તવ લીલયૈવ વિહિતં રે વ્યૂત વાચ્યં કિયત્ ॥

જુગારથી થએલી પાયમાલી.

ભાવાર્થ—દુર્યોધનની ભરસામાં શુધિષ્ઠિર અને અર્જુન જેવા પોતાના પતિની નજર આગળ દ્રૌપદી જેવી મહાસતીનાં પટકૂલ-ચીર ખેંચાયાં અને પાંચ પાંડવોનું રાજ્યાધિકારથી પતન થયું, વસતી છોડી વનવાસ ભોગવવો પડ્યો; તેમ જ પ્રસિદ્ધ મહારાજા નળને રાજ્યપદથી ભ્રષ્ટ થઈ પોતાની પત્ની દમયંતી સાથે પગપાળા, કોઈ પણ જાતનાં સાધન વગર વનમાં ભટકવું પડ્યું: હે જુગાર! આવા પ્રાભાવિક મોટા પુરૂષોની પાયમાલી કરી તેમને વિપત્તિ અને વિટંબનામાં વગોવનાર તારા વિના ખીજું કાણુ છે? તારી લીલાનું જ આ બધું પરિણામ છે. અનેક પુરૂષોને સંકટમાં ઉતારનાર તારી લીલા અપાર જ છે. તેનું વર્ણન કેટલું થઈ શકે? (૧૦૯)

વિવેચન—ધૂતથી-જુગારથી થએલી મહાહાનિનાં બે મોટાં જગ-પ્રસિદ્ધ દષ્ટાન્તો આ શ્લોકમાં આપવામાં આવ્યાં છે. વિદ્વર્ત દેશના રાજા નળની અવદશાનું મુખ્ય કારણ જુગાર હતું. પોતાના ભાઈ પુષ્કરની સાથે જુગાર રમતાં નળ પોતાનું રાજ્યપાટ ગુમાવી બેઠો હતો અને તેથી માત્ર પોતાની સ્ત્રી દ્વિમયતીને સાથે લઈને વનમાં નીકળી જવું પડ્યું હતું. વનમાં પણ અનેકાનેક પ્રકારનાં સંકટો વેઠવા પડ્યાં. પતિપત્ની દ્વિયાં પડી ગયાં. વસ્ત્રહીન, હુધાતુર અને અત્યંત હીન દશામાં જંગલે જંગલે રવડતાં નળને છેવટે એક રાજાની અશ્વપાળ તરીકેની નોકરી કરવાનો વખત આવ્યો અને દ્વિમયતીને દાસત્વ કરીને પેટ ભરવાની જરૂર પડી. આ સંધળું જો નળ જુગાર ન રમ્યો હોત તો સહેવું પડત નહિ. તેવી જ રીતે શુધિષ્ઠિર કૌરવોની સાથે જુગાર રમ્યો અને તેમાં તે સર્વ કાંધ હારી ગયો. ધન, જમીન, પશુ, ઇત્યાદિ સર્વ મિલકત હારી ગયો, પછી ‘હાર્યો જુગારી બમણું રમે’ એ ન્યાયે શુધિષ્ઠિરે પોતાના સૌથી નાના ભાઈ સહદેવને, પછી નકુળને પણ જુગારમાં ગુમાવ્યા. સામા પક્ષ તરફથી દાવ માંડનાર શકુનિએ મહેણું માર્યું : “ તમારા બે સાવકા ભાઈઓને તમે મૂઠમાં મૂકીને ગુમાવ્યા, પણ તમારા સગા ભાઈઓ તમને વધારે બહાલા હોય તેમ જણાય છે. ” આ ઉપરથી શુધિષ્ઠિરે અર્જુન, લીમ અને છેવટે પોતાની જાતને પણ મૂઠમાં મૂકીને તે સંધળું ગુમાવ્યું ! પાંચે પાંડવો કૌરવોના દાસ બની રહ્યા. હવે માત્ર એકલી દ્રૌપદી અવશેષ રહી. જ્યારે વિનાશનો કાળ આવે છે ત્યારે વિપરીત બુદ્ધિ સૂચે છે તે પ્રમાણે શુધિષ્ઠિરે દ્રૌપદીને પણ મૂઠમાં મૂકી અને હારી ગયો ! એ પ્રમાણે પાંડવો પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવી બેઠા એટલે એકદમ દુર્યોધને દ્રૌપદી રજસ્વલા સ્થિતિમાં એક વસ્ત્ર પહેરીને અંતઃપુરમાં બેઠી હતી ત્યાંથી તેને તે જ સ્થિતિમાં બોલાવી મંગાવી. દુઃશાસન તેનો ચોટલો પકડીને અમર્યાદ રીતે સભામાં લાવ્યો, અને તેનું એકનું એક વસ્ત્ર પણ ખેંચી લેવા લાગ્યો. છેવટે ધૃતરાષ્ટ્રે આપેલા વરદાનથી દ્રૌપદીએ પોતાના પાંચ પતિઓને દાસ-ત્વમાંથી મુક્ત કર્યા અને તેઓ બાર વરસ સુધી વનવાસ ભોગવવા માટે આસ્થા ગયા. આવી આવી લીલાઓ જુગારના પરિણામરૂપે થાય છે અને

તેની હાનિનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવા બેસીએ તો એક મોટું પુસ્તક લખાય. (૧૦૯)

[ધૂતના દુષ્પરિણામનું દર્શન કરાવનાર એક અસરકારક સંવાદને નીચેના શ્લોકમાં યોજવામાં આવ્યો છે.]

દ્યૂતસેવિનાં મળ્ડલમ્ । ૧૧૦ ॥

યુષ્માકં તત્તમા મહાનહમહં ચેત્યક્ષધૂર્તા જગુઃ ।
કોટિદ્રવ્યપતિઃ પિતાઽહમધુના ભિક્ષાચરોતોમહાન્ ॥
તાતો મે સચિવઃ પળે મભવમ્ ચાર્ણીં તતોહં મહાન્ ।
રેન્યસ્તં સહ માર્યયાશિલધનં દ્યૂતે તતોહં મહાન્ ॥

જુગારી મંડળ.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—એક શાહુકારે જુગારના ઉમેદવાર પોતાના દીકરાને જુગારનું સ્વરૂપ અને તેનાથી થતી પાપમાઘી સમજાવવાને એક જુગારી મંડળને પોતાને ઘેર બોલાવી પૂછવા માંડ્યું કે, બોલો, તમારામાં સૌથી મોટો જુગારી કોણ છે? જે મોટો હોય તેને મારા દીકરાનો ગુરૂ સ્થાપવો છે, અને અમુક બક્ષીસ આપવાની છે. આ સાંભળી મંડળમાંનો એજ જણ બોલ્યો કે સૌથી મોટો હું છું મારે પગે બક્ષીસ ધરવી જોઈએ. શાહુકાર—તું મોટો કેવી રીતે થયો છે?

પ્રથમ જુગારી—હું મોટો એટલા માટે કે આટલા બધામા સૌથી જુનો જુગારી હું છું. મારા બાપ કોટિપતિ શાહુકાર હતા, તેમના મૃત્યુ પછી બધી મીલકત બંદાએ જુગારમાં ગુમાવી છે, અને આજે બિખારી જેવી સ્થિતિમાં ફરું છું.

બીજો જુગારી—અરે, બેસ, બેસ. મારા કરતાં તું મોટો જ્ઞાનો? સૌથી મોટો તો હું છું.

શાહુકાર—ભાઈ ! તું મોટો કેવી રીતે ગણાય છે?

બીજો જુગારી—હું મોટો એટલા માટે કે આના કરતાં મારા પિતા વધારે

દ્રવ્યવાન હતા. મારા બાપ રાજના કારભારી હતા, તેમાં અપાર દ્રવ્ય મેળવ્યું હતું; પણ આ બાઈસાહેબે તે બધું દ્રવ્ય જુગારમાં હોમ્યું છે, એટલેથી જ અટક્યો નથી, પણ મળ્યું ત્યાંસુધી કરજ કરીને પણ હું જુગાર રમ્યા વગર રહ્યો નથી.

ત્રીજો જુગારી—ઠીક, ઠીક, હવે છાનોમાનો બેસી રહે. તું મોટો શાનો ? મોટો તો હું; શેઠસાહેબ ! સાંભળો. મારા બાપ રાજના માનીતા હજુરી હતા, રાજ્યની સારામાં સારી ત્રીજોનું સંપ્રહસ્થાન અમારે ઘર બન્યું હતું, પણ આ બંદાના હાથમાં કબજો આવતાં તે તમામ મીલકત જુગારમાં ફના કરી, ઉપર કરજ કરી નાંખ્યું છે. એટલું જ નહિ પણ મારી બાયડીને પણ તેને પીયેર મૂકી આવ્યો છું. મારો ધરિદો એટલે સુધીનો છે કે વખત પડ્યે બાયડીને વેચીને પણ જુગાર તો રમવો જ. કહો, ત્યારે હું મોટો ખરો કે નહિ ?

શાહુકાર—કેમ, દીકરા ! તારે કોના જેવા બનવું છે ? જેવા બનવું હોય તેને ગુરૂ કરી માન અને બક્ષીસ આપ.

દીકરો—પિતાજી ! પાયમાલ થવાનો આ ધંધો મારે જોઈતો નથી. મારે જુગારી નથી બનવું. એ સર્વને રજા આપી દો.

સારાંશ—લાજ, આશરૂ, ધન, કુટુંબ એ સર્વને ધક્કો લગાડનાર જુગારનું વ્યસન ખરાબમાં ખરાબ છે, માટે દરેક માણસે અને ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીએ તેથી દૂર રહેવું. (૧૧૦)

एकादश परिच्छेद.

व्यसननिषेध-मांसाहार.

मांसाहारपरिहारः । १११ ॥

अथ दिविधा जगत्यसुभृतोऽन्ना-श्च मांसाशना ।
तन्तस्वदनरज्वरादिविधिषु स्पष्टोऽस्ति भेदोऽनयोः ॥

સામ્યં તત્ર ફલાશિભિઃ સહ નૃણાં માંસાશિભિર્નો પુન- સ્તસ્માદ્બુદ્ધિમતાં નૃણાં સમુચિતં નાસ્ત્યેવ માંસાશનમ્॥ માંસાહારનો પરિહાર.

ભાવાર્થ—જગતમાં પ્રાણીઓ એ પ્રકારના દેખાય છે. એક માંસ ખા-
નારા અને બીજા વનસ્પતિ, ફળફુલ અથવા અન્ન ખાનારા. માંસભક્ષી અને
વનસ્પતિભક્ષીઓમાં દાંત, પરસેવો, તાવ આવવાની રીતિ, જઠર, નખ, વગે-
રેની ભિન્નતા સ્પષ્ટ જણાય છે. અર્થાત્-માંસાહારી સિંહ વાઘ વગેરેના દાંત
નખ દાઢાઓ જનાવરોને ઢાડી શકે તેવાં હોય છે. વનસ્પત્યાહારીઓના તેવા
નથી હોતા. માંસાહારીઓમાં તાવ આવતાં પ્રસ્વેદ વળે છે, ત્યારે વનસ્પ-
ત્યાહારીઓમાં તેથી વિપરીત હોય છે. એ વર્ગ પૈકી માંસાહારી વર્ગમાં મા-
ણસ જાતની ગણના થઈ શકે તેમ નથી, કેમકે માંસાહારીના અવયવો મા-
ણસમાં નથી, કિન્તુ વનસ્પત્યાહારીને લગતા અવયવો જ તેમાં છે માટે
વિચારશીલ મનુષ્યોએ માંસાહાર કરવો ખિલકુલ ઉચિત નથી. (૧૧૧)

વિવેચન—‘માંસાહાર’ ને એક વ્યસનરૂપ લેખવામાં આવ્યું છે
તેનું કારણ એ છે કે મનુષ્ય કુદરતથી માંસાહારી નહિ હોવા છતાં માત્ર
શોષની ખાતર માંસાહાર કરે છે અને પછી જેવી રીતે બીજાં વ્યસનોમાં
સપડાએલાઓ તેમાંથી મુક્ત થઈ શકતા નથી, તેવી રીતે માંસાહારના
ઘાતકી સ્વાદમાં પડેલાઓ પણ તેમાં એવા આસક્ત રહે છે કે તેના
તેઓ ત્યાગ કરી શકતા નથી. મનુષ્યે માંસાહાર ન કરવો જોઈએ
તેનાં કારણો ઘણાં જ સ્વાભાવિક છે. આમાંનાં મુખ્ય કારણો ત્રંથકારે
આ શ્લોકમાં દર્શાવેલાં છે. મનુષ્યની દેહ-રચના વાઘ સિંહ જેવાં માંસાહારી
પ્રાણીઓની દેહરચના જેવી નથી કિન્તુ તેથી કેવળ ભિન્ન છે. તેના દાંત
જઠર વગેરે સર્વ માંસાહારીઓનાં જેવાં નથી અને તેથી તે માંસાહારી હોઈ
શકે નહિ. આ કારણો દેહરચનાને લગતાં ગણાવ્યાં. બીજી ભિન્નતા એ
દર્શાવવામાં આવી છે કે માંસાહારીઓ જીભથી ચાટીને પાણી પીએ છે અને
વનસ્પત્યાહારીઓ મોં અથવા ઓઠવડે પાણી પીએ છે. મનુષ્ય, વાનર,

લેંસ, ગાય ઇત્યાદિ 'સર્વ પ્રાણીઓ માંસાહારી નથી તેથી તે મ્હોંથી પાણી પીએ છે; અને એક વિશેષ ભિન્નતા એ છે કે મનુષ્યોને તાવ ન હોય ત્યારે પરસેવો વળે છે, પરંતુ માંસાહારી પ્રાણીઓને તાવ ચડે છે ત્યારે પરસેવો વળે છે. આ સર્વ કારણો માંસાહારી પ્રાણીઓ અને મનુષ્ય પ્રાણીમાં રહેલી દેહરચના અને આચારાદિને લગતી ભિન્નતાને લગતાં છે, અને તેથી સિદ્ધ થાય છે કે મનુષ્યોને માંસાહારી પ્રાણીની વર્ગણમાં ગણવાં જોઈતાં નથી, કારણકે કુદરતે તેને માંસાહારી પ્રાણીનું એક પણ લક્ષણ આપ્યું નથી. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો પણ એ જ નિશ્ચયપર આવ્યા છે કે મનુષ્ય માંસાહારી નથી પણ વનસ્પત્યાહારી અથવા ફલાહારી છે. આના કીંગ્સફર્ડ પોતાના " The Perfect Way in Diet " નામના પુસ્તકમાં મનુષ્યની દેહરચના અને તેના શરીરના જૂદા જૂદા ભાગોનું અવલોકન તથા સરખામણી કરીને એવા નિશ્ચય ઉપર આવે છે કે મનુષ્ય કદાપિ માંસાહારી હોઈ શકે જ નહિ. પોચેટ નામનો એક વિદ્વાન કહે છે કે " મનુષ્યના જઠરની રચના ઉપરથી તે કુદરતી ફલાહારી પંક્તિનો છે એમ દર્શાવનારી ઘણી સાખી-તીઓ મળે છે. " પ્રો. ઓવન પણ એમ જ કહે છે અને વધારામાં ઉમેરે છે કે એન્થ્રોપોડીસ અને પીજન ચોપગાં પશુઓ પોતાનું જીવન અનાજ, ફળ અને બીજી પોષક તત્ત્વવાળી વનસ્પતિઓવડે જ ચલાવે છે અને તેઓની દેહરચના તથા મનુષ્યની દેહરચના વચ્ચે જે સામ્ય રહેલું છે તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે મનુષ્ય કુદરતથી જ વનસ્પત્યાહારી છે. ફ્લૌરેન્સ નામનો વિદ્વાન કહે છે કે "મનુષ્ય માંસાહારી પણ નથી અને વનસ્પત્યાહારી-તૃણાહારી પણ નથી. ઘાસ ખાનારાં પ્રાણીઓના જેવા દાંત, તેમના જેવી ચાર હો-જરી વગેરે કશું માણસમાં નથી. જે આપણે આ સઘળી ઇંદ્રિયો ઉપરથી વિચાર કરીએ તો જણાય છે કે મનુષ્ય વાનરની પેઠે ફલાહારી છે. " આ જ પ્રમાણે મનુષ્ય કુદરતથી માંસાહારી નથી જ તેની સાખીતીમાં સેંકડો વિદ્વાનોના અભિપ્રાયો દર્શાવી શકાય તેમ છે. આ કારણથી માંસાહારને એક પ્રકારનું દુર્વ્યસન લેખ્યું છે અને માંસાહાર નિમિત્તે જીવહિંસા કરવામાં વિદ્વાનોએ મોટું પાપ જણાવ્યું છે. (૧૧૧)

[માંસાહારમાં પાપ સમાવેશું છે તે ઉપરાંત તેથી આરોગ્યને પણ હાનિ થાય છે એનું કારણ હવે પછીના શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવે છે.]

માંસાહારપરિણામઃ । ૧૧૨ ॥

નૃત્તં માનસવેદનાસ્તિ વિપુલા યેષાં ત્રસપ્રાણિનાં ।
તેષાં ચ્છેદનમેનાત્મકમહાક્લેશેન યજ્ઞાયતે ॥
સંસ્કારૈઃ પશુદુર્દશાસમયજૈઃ શ્લિષ્ટઞ્ચ યત્તતે ।
તન્માંસં વિકૃતિં ગતં ગદકરં મધ્યં કથં સ્યાનૃણામ્ ॥

માંસાહારના ગેરફાયદા.

ભાવાર્થ—જે પ્રાણીઓના વધથી માંસ નિપજે છે, તે પ્રાણીઓ ત્રસ જાતિનાં છે એટલે સ્પષ્ટ લાગણીવાળાં છે. માણસને કોઈ તલવાર મારે ત્યારે જેટલી વેદના થાય છે તેટલી જ શારીરિક અને માનસિક વેદના તે પ્રાણીઓને થાય છે. તેવી લાગણીવાળાં પ્રાણીઓને કાપવા-છેદવા-ભેદવાથી જ્યારે તેમનું માંસ કાઢવામાં આવે છે, ત્યારે તેમને અપાર વેદના થાય છે અને તે દુર્દશાના વખતમાં તેમના મનમાં જે ક્ષિણ પરિણામ થાય છે તેના સંસ્કાર તેના માંસમાં પડ્યા વિના રહેતા નથી, એટલે ક્ષિણ અને દુષ્ટ સંસ્કારવાળું માંસ તેના ખાનારમાં પણ તેવી જ ક્ષિણ વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરે છે, એટલું જ નહીં પણ તે માંસમાં તે પ્રાણીઓના રોગનો વારસો પણ ઉતરે છે. વળી તે સડી જાય છે, વિકાર પામે છે ત્યારે પણ અનેક રોગોનું સ્થાન થાય છે. ખીજ પણ અનેક ત્રસ જીવોની ઉત્પત્તિનું તે સ્થાન છે. દેખીતી રીતે ગદ્ગદીવાળા આવા માંસાહારનું દુષ્ટ પરિણામ જાણ્યા છતાં ક્યો ડાહ્યો માણસ માંસને મનુષ્યનો ખોરાક હોવાનું સાબીત કરવાને પોતાની બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરશે ?

વિવેચન—માંસાહારીઓને આધ્યાત્મિક ગેરલાભ કેવી રીતે થાય છે તેનું આ શ્લોકમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એ તો સિદ્ધ વાર્તા છે કે પ્રત્યેક ક્રિયાના સંસ્કાર પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર પડે છે. મન, વચન અને કા-

માની ગતિ કિંવા ક્રિયા જે કાંઈ થાય છે તેની છાપ અનુક્રમે મન, વચન અને કાયા ઉપર પડે છે. કાયાની ક્રિયાની છાપ કાયા ઉપર પડે છે એ તો મનુષ્યની દૃષ્ટિનો વિષય છે, પરન્તુ મન અને વચનની છાપ પડે છે એ દૃષ્ટિનો વિષય નહિ હોવાથી તે સમજી શકાય તેવું નથી. આત્મા અને તેની શક્તિને યથાર્થ સમજનારાઓ તો દૃઢપણે માને છે કે મનની અને વચનની ક્રિયાની અસર સ્થૂલરૂપે પરિણમે છે. મનને દુષ્ટ વિચારરૂપ ક્રિયાવાળું બનાવ્યું હોય છે તેની અસર શરીર ઉપર અનિષ્ટ થાય છે અને સુવિચારમાં મગ્ન રાખ્યું હોય છે તો શરીર ઉપર તેની સારી અસર થાય છે. ક્રોધથી વિહ્વળ બની જનાર મનુષ્ય મસ્તકશ્લગ્ન અથવા તો જ્વરની પીડામાં એકાએક આવી પડે છે એ શું ધણી વાર જોવામાં નથી આવતું ? ‘ક્રોધ’ એ મનનો વ્યાપાર છે—શરીરનો નથી, છતાં તેની અસર શરીર ઉપર થાય છે અને તેનું કારણ એ છે કે ક્રોધનાં આંદોલનોની અસર શરીરના સ્નાયુ ઉપર થાય છે. તેવી જ રીતે વચનની અસર પણ સ્થૂલરૂપે પરિણમે છે. પ્રખ્યાત વિદ્યુતશાસ્ત્રી એડીસને અવાજના ફોટોગ્રાફ દ્વારા ફોનોગ્રાફ બનાવ્યાં છે અને તેની ક્રિયાવડે સ્પષ્ટતઃ અવાજ શ્રુતિગોચર થાય છે. આ ફોટોગ્રાફ ચક્ષુવડે જોઈ શકાતા નથી છતાં શ્રુતિ તો ખાત્રી આપે છે કે એ ફોટોગ્રાફ પડેલા છે અને તેની ઉપર ચત્રનું ધર્પણ થવાથી તે પુનઃ શ્રુતિગોચર થાય છે. વેઈસ બુકર નામનો એક ગૃહસ્થ કહે છે કે “ એક નળી કે જેના બીજા છેડાપર અવાજનાં આંદોલનો ગ્રહણ કરે તેવો નરમ પદાર્થ ચોપડેલી તથા તે કામને માટે ખાસ તૈયાર કરેલી તખતી રાખવામાં આવી હોય, તે નળીમાં મ્હોં રાખી બોલવાથી અવાજનાં આંદોલનોનાં ચિત્રો પડે છે. આ કામને માટે કરેલા જૂદા જૂદા પ્રયોગોથી નક્કી થાય છે કે ક્રોધના, ઇર્ષ્યાના, અને સ્વાર્થ વગેરેના અવાજો માંકણ, કીડા અને બીજાં અપ્રિય પ્રાણીઓ જેઓ કંટાળા-રૂપ લાગે છે તેમની આકૃતિઓ પાડે છે; પ્રેમથી ભરેલા અવાજોથી—માયા, પરોપકાર અને એવા બીજા પ્રિય ગુણવાળા અવાજોથી સુંદર ફૂલોની આકૃતિઓ પડે છે અને આ રીતે એક ખરેખરા ગુલાબના ફૂલની આકૃતિ પડેલી મેં જોઈ છે. ” આ શોધોથી તેમજ મન અને વચનના વ્યાપારની આધ્યાત્મિક શક્તિ વિષે પ્રાચીન સમયના વિદ્વાનો જે કાંઈ કહી ગયા છે

તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે જે પ્રાણીઓનો માંસને માટે વધ કરવામાં આવે છે તે પ્રાણીઓના માંસમાં તેઓની તત્સમયની લાગણીઓની અને આર્તનાદની છાપ પડ્યા વિના રહેતી નથી. જે સમયે પશુઓને કાપવામાં આવે તે સમયે તેની શારીરિક પીડા કેવા પ્રકારની હશે તેની કલ્પના તેના જેવી જ સ્થિતિમાં મેલાયા વિના મનુષ્યને આવી શકવી દુષ્કર છે; તોપણ સામાન્ય રીતે ઓટલું અનુમાન તો કરી શકાય કે અત્યંત ત્રાસજનક વેદનાથી તેમનો આત્મા અનેક પ્રકારની વ્યાકુળતા અને દુઃખી લાગણીઓથી આવૃત્ત થઈ જતો હશે, અનેક પ્રકારના આર્ત નાદ તેમના મુખમાંથી નીકળતા હશે અને અસહ્ય સંકટ તેમના દેહને સહન કરવું પડતું હોવાથી નિઃશ્વાસ અને શાપની જવાળાઓ તેમના ઉણ્ણુ-અંતીમ શ્વાસોચ્છ્વાસમાંથી નીકળતી હશે. કોણ કહેશે કે મન અને વચનની એ ક્રિયા તે પ્રાણીના માંસ ઉપર ‘ફોટોગ્રાફી’-છાપો પાડતી નહિ હોય ? અને તેવા પ્રકારના માંસને ઉદરમાં પધરાવનારાઓ તેની જ અનિષ્ટ લાગણીઓથી ભરપૂર બને તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? આ આધ્યાત્મિક અસરને કદાચ સ્થૂલ દૃષ્ટિનાં મનુષ્યો માત્ર કલ્પનાનું જ પરિણામ માનશે, પરંતુ વિદ્વાનો જે કાંઈ માને છે અને અધ્યાત્મ શક્તિ જે કાંઈ સંભવિત લેખે છે તે જ અત્ર દર્શાવ્યું છે. મનુ-સ્મૃતિમાં પણ માંસાહારનો વર્જ્ય લેખતાં જણાવ્યું છે કે—

નાકૃત્વા પ્રાણિનાં હિંસાં માંસમુત્પદ્યતે ક્વચિત્ ।

ન ચ પ્રાણિવધઃ સ્વર્ગ્યસ્તસ્માન્માંસં વિવર્જयेत् ॥

અર્થાત્—પ્રાણીઓની હિંસા કર્યા વિના માંસ પેદા થતું નથી અને પ્રાણીનો વધ સ્વર્ગ્યસુખ આપતો નથી, માટે માંસનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જ ઉચિત છે. (૧૧૨)

[માંસ કરતાં વધારે પુષ્ટિકારક ખીજ અનેક નિર્દોષ પદાર્થો છે તેથી પુષ્ટિને અર્થે માંસ ખાતું તે પણ નિરર્થક છે. આવા પુષ્ટિકારક પદાર્થો કયા છે તે હવે દર્શાવે છે.]

માંસાદ્ દુગ્ધાદિકેઽધિકં પુષ્ટિતત્ત્વમ્ । ૧૧૩ ॥

તત્ત્વં પુષ્ટિકરં યદસ્તિ સુલભે દુગ્ધાદિકે સાત્ત્વિકે ।

માંસે નાસ્તિ ચ દુર્લભેપિ તદિદં દુર્ગ્ધાન્મહાર્થે પુનઃ ॥
 દુર્ગ્ધાદ્યુદ્ભવનેઽગિનાં ન મરણં ત્રાસોપિ નોત્પદ્યતે ।
 માંસોત્પત્તિરનલ્પદુઃસ્વજનિકા ત્યાજ્યં તતસ્તન્મૃણામ્ ॥

માંસ કરતાં દૂધમાં વધારે પૌષ્ટિક તત્ત્વ.

ભાવાર્થ—જે લોકો એમ કહે છે કે માંસમાં શરીરને પુષ્ટિ આપનારું જે તત્ત્વ છે તે ખીજ ખોરાકમાં નથી તેમની માન્યતા પણ સત્ય નથી. હાલ ધણા પ્રયોગોથી અને રાસાયણ વિદ્યાથી સિદ્ધ થયું છે કે માંસમાં જે પૌષ્ટિક તત્ત્વ છે તેના કરતાં પણ વધારે પુષ્ટિ આપનાર તત્ત્વો દૂધ વગેરે પદાર્થોમાં રહેલાં છે. વળી દૂધ-ધીના ખોરાકમાં કોઈ નિર્દોષ પ્રાણીઓના પ્રાણ પણ ભેવાતા નથી. એ ખોરાક માંસના જેટલો મોંઘો નહિ પણ માંસથી સસ્તો અને સુલભ છે. માંસનો ખોરાક જ્યારે માણસની વૃત્તિઓને કૂર બનાવે છે, દયાની લાગણીનો ઉચ્છેદ કરે છે અને ત્રસ પ્રાણીઓને મહા-અથા-દુઃખ ઉપજાવે છે, ત્યારે દૂધ વગેરે વનસ્પતિ અને અન્નનો ખોરાક સાત્વિક વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. મનુષ્યને માટે સાત્વિક અને નિર્દોષ ખોરાક જ ઉચિત છે. માંસાહાર તો જોવાલાયક કે સ્પર્શ કરવાલાયક પણ નથી. તો પછી ખાવાલાયક હોવાની તો વાત જ શી કરવી ? (૧૧૩)

વિવેચન—હવે પુષ્ટિ આપનાર તત્ત્વ તરીકે માંસમાં શા શા ગુણાવ-ગુણો રહેલા છે તેનું આપણે પૃથક્કરણ કરીશું. વિદ્વાનોએ રસાયનના પ્રયોગો-દ્વારા સિદ્ધ કર્યું છે કે માંસ કરતાં પણ વધારે પૌષ્ટિક પદાર્થો વનસ્પતિમાં જોવામાં આવે છે. નાઇટ્રોજન નામનું એક તત્ત્વ મનુષ્યદેહને વિશેષ પુષ્ટિ આપનારું છે એમ પાશ્ચાત્ય વૈદ્યો માને છે. આ નાઇટ્રોજન માંસની અંદર સેંકડે ૧૨ થી ૨૦ ટકા જેટલો જોવામાં આવે છે, એટલે કે જૂદા જૂદા પ્રકારના માંસમાં એ તત્ત્વનું જૂડું જૂડું પ્રમાણ હોય છે. સૌથી વધારે નાઇટ્રોજન ૨૦.૪ ટકા જેટલો ઇંડાની સફેદીમાં રહેલો માનવામાં આવે છે. હવે જો આપણે દૂધ, ઘઉં, વટાણા વગેરેનું પૃથક્કરણ કરીએ તો જણાય છે કે માંસ કરતાં વધુ પ્રમાણમાં તેમાં નાઇટ્રોજન વગેરે તત્ત્વો

રહેલાં છે. દૂધમાં નાઇટ્રોજન તો માત્ર ૪.૧ ટકા જેટલો જ હોય છે પરંતુ તેમાં ૫.૨ ટકા જેટલો ‘લેક્ટાઇન’ નામનો એક પદાર્થ હોય છે તે અત્યંત પુષ્ટિકારક છે અને તેથી જો કોઇ મનુષ્ય માત્ર એકલા દૂધના આહાર ઉપર જ જીવવા માંગે તો તે જીવી શકે છે. સ્વકા વટાણામાં ૨૩.૮ ટકા જેટલો નાઇટ્રોજન હોય છે, ઘઉંમાં ૨૨.૭૫ ટકા જેટલો, મકાઈમાં ૧૨.૫૦ ટકા જેટલો, અને સૌથી વધારે મગફળીમાં ૨૪.૫ ટકા જેટલો નાઇટ્રોજન રહેલો હોય છે. આ ઉપરથી સહેલાઈથી સમજી શકાશે કે માંસ કરતાં વધારે પુષ્ટિકારક તત્ત્વો, દૂધ, ઘઉં, વટાણા, મકાઈ, મગફળી વગેરેમાં છે અને તેથી વનસ્પતિનો આહાર કરનાર મનુષ્ય માંસાહારી કરતાં વધારે પુષ્ટિકારક તત્ત્વો ધરાવતો હોવાનો દાવો કરી શકે તેમ છે. આ તો પુષ્ટિકારક તત્ત્વની દૃષ્ટિથી આપણે અવલોકન કર્યું. હવે એ આહાર કેટલો મોંઘો છે તે જોઈએ. યુરોપી વિદ્વાનોએ માંસાહારની મોંઘવારી આંકડાઓમાં સિદ્ધ કરી બતાવી છે, પણ એ દેશના ભાવોની સરખામણી આપણા દેશના ભાવોની સાથે કરવી ઉચિત નહિ હોવાથી આપણે આપણા દેશના ભાવોનો જ વિચાર કરીએ. એક શેર એટલે ૪૦ તોલા નાઇટ્રોજન ઉત્પન્ન કરવા માટે ૧૭૫ તોલા ઘઉં, અથવા ૧૬૦ તોલા મગફળી, અથવા ૧૭૦ તોલા વટાણાના આહારની જરૂર પડે છે. તેટલો જ નાઇટ્રોજન મેળવવાને ૨૪૦ તોલા માંસાહારની જરૂર પડે. ૧૭૫ તોલા ઘઉંની કીંમત ૪ આના થાય, ૧૬૦ તોલા મગફળીની કીંમત ૬ આના થાય અને ૧૭૦ તોલા વટાણાની કીંમત ૫ આના થાય, ત્યારે ૨૪૦ તોલા માંસની કીંમત ૧૬ થી ૧૮ આના થાય છે. આટલો મોંઘો, ઓછો પુષ્ટિકારક અને કૂરતા અથવા નિર્દયતાદાર મેળવેલો માંસનો ખોરાક શારીરિક કે આત્મિક હિતની ધમ્માવાળાએ તો સર્વથા ત્યજી દેવો જ ઉચિત છે. (૧૧૩)

[માંસનો આહાર તરીકે ઉપયોગ થવાથી તેમાં જે જીવોનો વધ થાય છે તેથી દેશને કેટલું નુકસાન થાય છે તે નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવી આપ્યું છે.]

માંસનિમિત્તં ત્રિયમાણનાં ગવામુપયોગિતા । ૧૧૪ ॥

યા દુર્ગ્ધં વિતરન્તિ તદ્વધિની આજ્યન્ન નૃમ્બ્યો મૃશં ।

यासां सन्तांतःन्तरेण न भवेत्कृष्यादिकार्यं क्वचित् ॥
 यद्वत्सा जनभास्वाहकतया ख्याता धरामण्डले ।
 मांसाहारनिमित्ततो भवति हा तासां गवां घातनम् ॥

માંસાહાર નિમિત્તે મરતી ગાયોની ઉપયોગિતા.

ભાવાર્થ—જે ગાયો માણસના શરીરને પોષણ આપનાર દૂધ જેતો ઉત્તમ પદાર્થ આપે છે, કે જેમાંથી દહીં, છાશ, માખણ, ધી, મિઠાઈ અને પકવાનો નીપજે છે, તે બધી વસ્તુઓ મનુષ્યોને જે પ્રાણીઓ પૂરી પાડે છે, તેમ જ આ પૃથ્વી ઉપર કરોડો મનુષ્યોને માટે જે અનાજ નિપજે છે, તેનો આધાર પણ જેની સંતતિ ઉપર રહેલો છે, એટલે તેના વગર થોડું પણ ખેતીનું કામ થઈ શકતું નથી, એટલું જ નહીં પણ એક ગામથી ખીજે ગામે યા એક સ્થળેથી ખીજે સ્થળે કંઈ પણ ભાર લઈ જવો હોય યા માણસોને જવું હોય તો તે બધો ખોજો જેનાં બચ્ચાંઓ ઉપાડી જાય છે, અને ઇષ્ટ સ્થળે પહોંચાડે છે, તેવી અત્યંત ઉપયોગી હજારો નહીં પણ લાખો ગાયોનો વિનાશ માંસાહારને નિમિત્તે થાય છે. આ નુકસાનીનો એકંદર હિસાબ કરીએ તો જણાય છે કે આવાં કારણોથી જ ભારતવર્ષ આજે દરિદ્રાવસ્થા ભોગવે છે, અને મોંઘવારીમાં માણસોનું શારીરિક બળ અને આયુઃ કમ થઈ ગયાં છે. (૧૧૪)

વિવેચન—પ્રાણીઓના વધ સિવાય માંસાહાર નીપજી શકતો નથી અને તેથી અનેક ઉપયોગી પ્રાણીઓને ખાસ માંસાહારને માટે જ મારી નાંખવામાં આવે છે. આ પ્રાણીઓમાં ગાયો, બળદ, આખલા, બેંસો, પાડા વગેરે જનવરો મુખ્ય હોય છે. આ જનવરો મનુષ્યોને કેટલાં ઉપયોગી છે તે વિષે વિશેષ વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા નથી. આપણા દેશમાં મનુષ્યના જીવનરૂપ અનાજની ખેતીનો મુખ્ય આધાર ગાયોના પુત્રો—બળદો ઉપર રહેલો છે. તેમ જ સૌથી ઉત્તમ પુષ્ટિ આપનાર દૂધ અને ધીની પેદાશનો આધાર ગાયો અને બેંસો ઉપર રહેલો છે. આ જનવરો હજારોની સંખ્યામાં ખાટકીઓને હાથે પડતાં હોવાથી આપણા દેસનું કરોડોની કૌમ-

તનું જીવતું ધન દક્ષત માંસાહારને માટે નાશ પામે છે અને દિવસે દિવસે દેશ દરિદ્ર થતો જાય છે. એવો હિસાબ કાઢવામાં આવ્યો છે કે એક માયને મારી નાંખવાથી સરેરાશ ૬ માણસોની આજીવિકા અટકી પડે છે. તો જે દેશમાં હમેશાં સેંકડો ગાયો કપાતી હોય તે દેશ દરિદ્ર દશામાં આવી પડે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? ગાયોની સંખ્યા ઘટવાથી ખેતીમાં ઉપ-યોગી થતા બળદો પણ ઓછી સંખ્યામાં નીપજે છે અને પરિણામે ખેતીને ધક્કો લાગે છે. આ પ્રમાણે માંસાહારથી થતા અનર્થોની પરંપરાની તપાસ લેતાં આપણા દેશને આર્થિક અવનતિમાં ડુબાડનાર તરીકે નિર્દય મનુષ્યોનું એ એક વ્યસન જ કારણીભૂત જણાય છે. આ વિષય એટલો અગત્યનો છે કે વિદ્વજ્ઞનોએ તે વિષે મોટાં મોટાં પુસ્તકો લખ્યાં છે. આ રીતે પ્રાણીઓના વધને સર્વ ધર્મવાળાઓએ અધર્મરૂપ લેખ્યાં છે તેનું કારણ એ છે કે જેવી રીતે તે માનવ હૃદયને નિર્દય બનાવે છે અને આત્માને અધ-પતિત કરે છે તેવી જ રીતે દેશનું પણ આર્થિક અહિત કરે છે. મહાભાર-તમાં સત્ય જ કહ્યું છે કે—

અર્હિસાલક્ષણો ધર્મો હ્યધર્મઃ પ્રાણિનાં વધઃ ।

તસ્માદ્ધર્માર્થિભિર્લોકૈઃ કર્તવ્યા પ્રાણિનાં દયા ॥

અર્થાત—અહિંસા એ જ ધર્મ છે અને પ્રાણીઓનો વધ કરવો એ અધર્મ છે, તેટલા માટે ધાર્મિક પુરૂષોએ સર્વદા પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખવી જોઈએ. (૧૧૪)

દ્વાદશ પરિચ્છેદ.

વ્યસનનિષેધ-મધ્યપાન.

મદિરા । ૧૧૫ ॥

યોન્માઃ વિદધાતિ વિપ્રયતિ સ્વીયાન્યદીયાન્તરં
ગૌસ્તેષ્ઠકં ભ્રમિતં વિવેગં વલ્લં ચિત્તં કરોતિ ક્ષણાત્ ॥

દારિદ્ર્યં દદતે તથા વિતરતે લજ્જાપ્રતિષ્ઠાક્ષયં ।

સા યાગ્ય ન હિ લેશતોપિ માં રા સ્પર્શાય પાનાય વા ॥

મદિરા.

ભાવાર્થ—મદિરા—દારનું વ્યસન પણ મનુષ્યની જીંદગી યા માનવ-તત્ત્વને બરબાદ કરી નાંખનારી એક દુષ્ટ આદત છે. તે પ્રથમ તો પીનારૂને ઉન્મત્ત બનાવે છે, પોતાના માણસો કાણુ અને પરના કાણુ તેનું બાન બુલાવી દે છે, મગજને ભ્રમિત કરે છે, ચિત્તને એક ક્ષણ વારમાં વિવેકશૂન્ય બનાવી દે છે, ગમે તેવા શ્રીમંતને દરિદ્ર કરી નાંખે છે અને કુળની લાજ-આબરૂ તથા પ્રતિષ્ઠા ઉપર પાણી ફેરવી દે છે. તે મદિરાનું પાન કરવું તો શું પણ તેના સ્પર્શ કરવોએ ઉચિત નથી. (૧૧૫)

વિવેચન—મદિરાપાન—દારનું વ્યસન જેટલું હાનિકારક છે તેટલો હાનિકારક દુશ્મન મનુષ્યને બાગ્યે જ ખીજે કોઈ હશે. એ વ્યસનમાં મુગ્ધ રહેનારાઓ પોતાના દેહનું, આત્માનું, કુટુંબનું અને સમસ્ત દેશનું અહિત કરનારા તરીકે જગતમાં જાણીતા થએલા છે. એ દુષ્ટ આદત મનુષ્યને ઉન્મત્ત બનાવે છે, ચિત્તને વિકળ બનાવે છે, કર્તીમાનને અપકીર્તિત કરે છે અને ધનવાનને નિર્ધન બનાવે છે. કહ્યું છે કે—

वैकल्यं धरणीपातमयथोचितजल्पनम् ।

संनिपातस्य चिह्नानि मद्यं सर्वाणि दर्शयेत् ॥

અર્થાત—જે પુરૂષે મદ્યપાન કર્યું હોય તેને વિકલપણું પ્રાપ્ત થાય છે, તે પૃથ્વીપર પડી જાય છે અને અયોગ્ય પ્રકારે બડબડે છે તથા અધાં સંનિ-પાતનાં ચિહ્ન બતાવે છે.

अयुक्तं बहु भाषन्ते यत्रकुत्रापि शेरते ।

नम्रा विक्षिप्य गात्राणि बालका इव मद्यपाः ॥

અર્થાત—મદ્યપાન કરનાર પુરૂષો નહિ બોલવા જેવું બોલે છે અને બાળકોની પેઠે પોતાનાં ગાત્ર અધાં ઉઘાડાં નાંખીને જ્યાં ત્યાં સૂએ છે. પ્લીની નામનો અંગ્રેજ લેખક કહે છે કે મદ્યપી માણસના હાથ ધ્રુજે છે,

આંખમાં વારેવારે પાણી આવે છે, રાતમાં બેચેન બને છે, બચકર સ્વપ્ન-વશ થાય છે અને યાદદાસ્તને ગુમાવી નાંખે છે. આ પ્રમાણે મદિરાપાન મનુષ્યને ઘેલો બનાવી મૂકે છે અને તેનું પરિણામ તેને અત્યંત હાનિ કરનારું થઈ પડે છે.

રેવરડ વીલીયમ્સ કહે છે કે—દારૂ શરીરને અને આત્માને ઝેર જેવો છે. એક માણસ જે લગભગ ૭ ફુટ ઉંચો હતો, તે જ્યારે દારૂ પીતો ત્યારે તેને જે કોઈ ખીજવતું તો તે બાલો કટારી કે જે કાંઈ હથિયાર હાથમાં આવે તે લેધને શત્રુ કે મિત્ર હરકોઈને મારવા જતો, ને તે પ્રમાણે એણે ઘણાને માર્યા છે. જ્યારે દારૂ નહિ પીવાના તેણે નક્કી સોગંદ લીધા ત્યારે તેની જૂની ટેવ તેણે મૂકી દીધી. મદ્યપાનથી આવતી ઘેલછા કેટલે સુધી નાશકારક થઈ પડે છે તે આ ઉપરથી જોઈ શકાશે. (૧૧૫)

[નીચેના બે શ્લોકોમાં મદ્યપાનથી થતી દુરવસ્થાનાં ચિત્રો આપ્યા છે. ગરીબ અને હલકા લોકો જેઓ છયોઠ મદ્ય પીએ છે તેઓની તથા મોટા અને શ્રીમંત લોકો ઘરમાં બેસી ગુપ્ત રીતે મદ્ય પીએ છે તેઓની કેવી કેવી સ્થિતિ થાય છે તે અનુક્રમે દર્શાવીને વિદ્યાર્થીઓનું તે તરફ ધ્યાન ખેંચી બોધ આપવામાં આવ્યો છે]

મદ્યસેવિનાં દુર્દશા । ૧૧૬ ॥

एषां पश्यत रे सुराव्यसनिनां दुःखान्वितां दुर्दशां ।

गच्छन्तोपि पतन्ति लक्ष्यविकला मार्गे किलेतस्ततः ॥

अज्ञानात्प्रलपन्त्याः द्रुतमथाऽव्यक्तञ्च तुच्छं वचो ।

दण्डादण्डि परस्परं विदधते निष्कारणं बालिशाः ॥

મદિરાતો દક્ષાણામપિ વૈકલ્યમ્ । ૧૧૭ ॥

दक्षा अप्यधुना हि शून्यहृदयाः स्वं रक्षितुं न क्षमा ।

दृश्यन्ते परतन्त्रता-रूपगता मद्यप्रभावादिमे ॥

छिन्दन्तो वसनाकिं विकलवत्ते वञ्च्यमानाः परैः ।

ક્લિચન્તે મદિરામદાહતધિયો હા હા વરાકા નરાઃ ॥

મદિરાથી થતી દુર્દશા.

ભાવાર્થ—અહો, વિદ્યાર્થીઓ ! જુઓ, નજર કરો, પેલા દાર્ડી-આઓની દુર્દશા કેવી દુઃખજનક છે ? તેઓ માર્ગમાં ચાલ્યા આવે છે પણ લક્ષ્યન્ય છે, એટલે ક્યાં જવું છે તેનું તેમને જ્ઞાન નથી જેથી અહીં તહીં ભટક્યાં કરે છે અને ચાલતાં ચાલતાં રસ્તામાં પડી જાય છે. સાંભળો, તેઓ શું બકવાદ કરે છે ? તેઓના બોલવાનું કંઈ ઠેકાણું નથી. અસંબદ્ધ અને નિરર્થક વચનો બોલે છે. અંદર અંદર તેઓ સંબંધીઓ છે તથાપિ એક બીજા પ્રત્યે કેવું ગલીચ બોલે છે, અને ગાળો આપે છે ? એટલું જ નહીં પણ જુઓ, હવે તે મૂર્ખાઓ વગરકારણે માંહેમાંહે મારામારી ઉપર આવી ગયા છે, અને એક બીજાને લાકડીઓના પ્રહાર મારે છે ! અહો ! મદિરાથી આ લોકોની કેવી દુર્દશા થઈ છે ? (૧૧૬)

મદિરાથી ડાહ્યા માણસોની ગાંડાઇ.

અહો વિદ્યાર્થીઓ, આ તો તમે પામર અને મૂર્ખ માણસોની દુર્દશા જોઈ, પણ જુઓ, હવે ડાહ્યા માણસોની પણ મદિરાપાનથી થએલી દુર્દશા ! આ પહેલાં ડાહી ડાહી વાતો કરનારા વિદ્વાન્ અમલદારો—મોટા માણસો હમણાં મદિરાપાનથી કેવા શૂન્ય હૃદયવાળા બની ગયા છે ? જેઓ સ્વસ્થ હોય તો બીજાઓનું રક્ષણ કરી શકે, તેઓ હમણાં પોતાનું પણ રક્ષણ કરવાને શક્તિમાન નથી. મદિરાપાનથી તદ્દન પરતંત્ર અને ગાંડા થેલા બની ગયા છે. ગાંડાની પેઠે પોતાનાં વસ્ત્રો ફાડવા મંડી ગયા છે, કોષક તો લુગડાં ઉતારી દૂર ફેંકી દઈ નાચવા મંડી ગયા છે ! લુચ્યા લોકો તેના ખીસામાંથી પૈસા કાઢી લે છે, યા લૂંટી લે છે, તોપણ તેમને ખમર નથી પડતી. કોષ તેને છેતરે છે તો છેતરાઈ જાય છે, રસ્તામાં પડે આખડે છે, વાગી જાય છે, લોહી નીકળે છે, અને તેથી કલેશ પામે છે. તોપણ તે બાપડાને જ્ઞાન નથી રહેતું, કારણકે તેમની અકુત્ર મદિરાના કેફથી મારી ગએલી છે ! તેથી બુદ્ધિમાન—અકલમંદ પુરૂષો પણ ગમાર જેવા થઈ જાય છે, માટે વિદ્યાર્થીઓએ કદી પણ મદિરાનું સેવન કરવું નહિ. (૧૧૭)

વિવેચન—આ બે શ્લોકમાં બે પ્રકારનાં મનુષ્યો ઉપર મદિરાપાન કેવી અસર કરે છે તેનું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે. મનુરો, કારીગરો અને તેમના જેવા જ ખીજ સામાન્ય પંક્તિના લોકો મદિરાપાનથી કેવી દશા ભોગવે છે અને ડાહ્યા તથા ચતુર માણસો કેવા બને છે તે તેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. દારૂના પીઠામાંથી છાકટા બનીને ઘર તરફ ચાલ્યા જતા દારૂ-ડીયાઓ બેભાન અવસ્થામાં માંહોમાંહે ગમે તેવી અશ્લીલ ભાષામાં વાત-ચીત કરતા અને લડતા-ઝગડતા તથા કવચિત્ મારામારીપર આવતા કોના જેવામાં નહિ આવ્યા હોય ? સામાન્ય પંક્તિના માણસો દારૂ પીને રસ્તામાં આજોટી પોતાની આબરૂના કાંકરા કરે છે, તેવી રીતે વિદ્વાન, ચતુર અને અધિકારી લેખાતા જનો છાકટા બનીને ઘરમાં તથા પડોશીઓમાં પોતાની કીંમત કરાવે છે ! જે વિદ્વાનો મદિરાપાન ન કર્યું હોય ત્યારે ખીજોને સદુપદેશ આપે છે, મોટો અધિકાર ડહાપણપૂર્વક ચલાવે છે અને ડાહી ડાહી વાતો કરે છે તેઓ દારૂ પીધા પછી માંકડાની સ્થિતિને જ પામી નાચવા ખુંદવા મંડી જાય છે ! તે સમયે તેમના ડહાપણ ઉપર, તેમની વિદ્વતા ઉપર અને તેમના અધિકાર પર ધિક્કારનો વર્ષાદ વર્ષી રહે છે. ગરીબ લોકો મદિરાપાનથી પોતાનું દ્રવ્ય ગુમાવે છે અને તેથી પોતાનાં ઘેરાં છોકરાંને બૂખે મારે છે, ત્યારે ઉચી પંક્તિના લોકો પોતાના ડહાપણનું, કીર્તિનું, હૃદયની દયાળુતાનું અને કુટુંબવાત્સલ્યનું સત્યાનાશ વાળે છે.

મદ્યપાનથી ડાહ્યા જનોએ પોતાનું ડહાપણ ગુમાવીને અનર્થો કર્યાના અનેક દૃષ્ટાંતો ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે. દિલ્હીના બાદશાહ જહાંગીર હદપાર દારૂ પીતો હતો. તે સુશિક્ષિત અને ચતુર હતો તેમ જ તેના પિતા મહાન અકબરે ભારતખંડનું અખિલ સામ્રાજ્ય તેના હાથમાં સોંપ્યું હતું, પરંતુ મદિરાપાનની મત્તતામાં તે એટલો લેલો રહ્યો હતો કે તેની બેગમ નૂરજહાંના મહેલમાંથી તે બહાર પણ નીકળતો નહોતો. રાજ્યકાર્ય ઉપર બરાબર લક્ષ નહિ આપવાને લીધે તેના રાજ્યમાં બહુ ખંડો થયાં અને ખંડિયા રાજાઓ સ્વતંત્ર થઈ ગયા. અકબરે ચણેલી ઇમારતમાંથી તેના પુત્ર જહાંગીરના વખતમાંથી ઈંટો ખજાનખાને પડવા લાગી હતી અને ઔરંગઝેબના વખત

પછી તો આખી ઈમારત નબળી પડી ગઈ હતી.

ખીજું એક દષ્ટાંત ગુજરાતના રાજા સામંતસિંહનું છે. સામંતસિંહ આપોત્કટ વંશનો છેલ્લો રાજા હતો. એક વાર દારૂ પીને બેભાન અવસ્થામાં તેણે પોતાના ભાણેજ મૂળરાજને ગુજરાતનું રાજ્ય આપી દીધું. જ્યારે તે બાનમાં આવ્યો ત્યારે તેણે રાજ્ય પાછું માંગ્યું પણ મૂળરાજે એક વાર ગાદીપર બેઠા પછી હઠવાની ના કહી અને પરિણામે મામા-ભાણેજ વચ્ચે બચકર યુદ્ધ મચ્યું જેમાં સામંતસિંહ માર્યો ગયો તથા મૂળરાજના હોથમાં ગુજરાતની ગાદી આવી. ત્યારથી ગુજરાતનું રાજ્ય આપોત્કટ વંશમાંથી ચૌલુક્ય વંશના હાથમાં આવ્યું. ખરૂં છે કે ચિત્તે આન્તિર્જાયતે મઘપાનાત્ ॥ (૧૧૬-૧૧૭)

[મઘપાનથી દ્વારિકા અને યદુકુળનો કેવી રીતે નાશ થયો તે હવે દર્શાવવામાં આવે છે.]

મદિરાતો દ્વારિકાયદુકુલયોર્વિનાશઃ । ૧૧૮ ॥

ख्यातं भारतःण्डले यदुकुलं श्रेष्ठं विशालं परं ।

साक्षाद्देवविनिर्मिता वसुमतीभूषा पुरी द्वारिका ॥

एतद्युग्मविनाशनञ्च युगपज्जातं क्षणात्सर्वथा ।

तन्मूलं मदिरास्ति दोषजननी सर्वस्वसंहारिणी ॥

દ્વારિકા, યદુકુળ અને મદિરા.

ભાવાર્થ—ભારતવર્ષમાં યાદવોનું કુળ કોઇથી અજાણ્યું નહીં હોય, કેમકે યદુકુળ પરમવિશાળ શ્રેષ્ઠ અને ચારે તરફ પ્રખ્યાતિ પામેલું છે. વળી યાદવોની નગરી દ્વારિકા પણ દેવતાની બનાવેલી, સાક્ષાત્ દેવપુરી જેવી, પૃથ્વીના ભૂષણરૂપ હતી. અહો વિદ્યાર્થીઓ ! તમને ખબર છે કે આ બંને શ્રેષ્ઠ ચીજોનો વિનાશ શાથી થયો ? જે ખબર ન હોય તો સાંભળો. યાદવકુળ અને દ્વારિકા નગરી આ બંનેનો એકી સાથે જ વિનાશ થયો તેનું પણ મુખ્ય કારણ મદિરા-દારૂ સિવાય ખીજું કશું નથી. માટે મદિરા તો

સર્વસ્વનો સંહાર કરનાર અનેક દોષોને જન્મ આપનારી છે. તેનો સ્પર્શ સરખો પણ મનુષ્યને ઉચિત નથી. (૧૧૮)

વિવેચન—પુરાણમાં એક એવી કથા છે કે એક ચંદ્રગ્રહણને દહાડે બધા યાદવોને સહકરુંબ લેઈને કૃષ્ણ દ્વારિકામાંથી પ્રભાસ યાત્રાર્થે ગયા. ત્યાં સધળા યાદવોએ મદ્યપાન કર્યું અને તેના કેદમાં પ્રથમ તો કેટલાક મુખ્ય યાદવોમાં બોલાચાલી થઈ. બોલાચાલી ઉપરથી વાત મારામારી ઉપર અને છેવટે કાપાકાપી ઉપર આવી અને ઘણા યાદવો એક બીજાને હાથે મરાયા. આ લડાઈને પુરાણમાં ‘યાદવાસ્થળી’ કહી છે. કૃષ્ણ પોતાના હાથમાં લોખંડનું મૂશળ લઈને જેને તેને મારતા. તેમણે પોતાના છોકરાને પણ બાકી રાખ્યા નહિ, બળદેવ જંગલ તરફ નાસી ગયા અને ત્યાં મરણ પામ્યા. કૃષ્ણ થાક અને શોકથી એક તળાવ ઉપર પીંપળાના ઝાડ તળે સૂતા હતા તેવામાં જંગલના એક પાર્શ્વે તેમને દૂરથી શિકારનું જનવર જાણીને તીર માર્યું અને તેથી કરીને તે તે સ્થળે મરણ પામ્યા. છેવટે યાદવોની વિધવા સ્ત્રીઓ નિગધાર અવસ્થામાં આવી પડવાથી અર્જુન તેમને લઈ ઇંદ્રપ્રસ્થ તેડી જતો હતો એવામાં ઉત્તરના આબીર લોકોએ તેનાપર હુમલો કર્યો અને સધળી વિધવાઓનું હરણ કરી ગયા. આ બાબતે દ્વારિકાને નિર્જન બનાવીને અર્જુન દ્વારિકા છોડી ગયો કે તુરત જ દ્વારિકા ઉપર દરિયો ફરી વળ્યો. જૈન શાસ્ત્રમાં પણ મદિરાપાનના નિસ્શાથી કુમારોએ કરેલી ઋષિની છોડથી દ્વારિકા અને યાદવકુળનો વિનાશ વર્ણવ્યો છે. આ પ્રમાણે માત્ર મદિરાપાનને જ પરિણામે યાદવોનો, તેમના કુટુંબનો અને છેવટે દ્વારિકા નગરીનો પણ વિનાશ થઈ ગયો. (૧૧૮)

[મદ્યપાનથી થતી બીજી હાનિઓનું વર્ણન નિમ્ન શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે.]

રાજ્યઞ્ચત્રતાદિરૂપા મદિરાપરિણતિઃ । ૧૧૯ ॥

અષ્ટા ભૂપતયોપિ રાજ્યપદતો મદ્યસ્ય પાને રતાઃ ।
કેચિદ્રાજ્યપદે સ્થિતા અપિ પરાધીનત્વમાપુસ્તરામ્ ॥
કેચિત્સત્ત્વપરાભવાત્પ્રતિદિનં ક્લિશ્રન્તિ મદ્યાશિનઃ ।

કેચિન્મૃત્પદં ક્ષયામયહતા હા હા લભન્તે દુતમ્ ॥

મદિરાથી પદબ્રષ્ટતા અને ક્ષયરોગ.

ભાવાર્થ—પૂર્વે મદિરાના વ્યસનમાં તક્ષીન થએલા કેટલાએક રાજાઓ રાજ્યપદથી બ્રષ્ટ થએલા સાંભળીએ છીએ અને વર્તમાનમાં તેવા દાખલાઓ નજરે પડે જોવામાં આવે છે. અરે ! કેટલાએક તો રાજ્યાધિકાર ઉપર રહ્યા છતાં પણ મદિરાના વ્યસનથી તદ્દન પરાધીન થઈ ગએલા—સત્તા વગરના એવા તો નિર્માલ્ય થઈ જાય છે કે જાણે તે જીવતાં છતાં પણ મરી ગયા જ ન હોય ! કેટલાએક દારૂડીઆ તો શરીરને સત્ત્વહીન બનાવી આપેા દિવસ અને રાત અનેક રોગોનો ભોગ થઈ પડી પારાવાર ક્લેશ ભોગવે છે, એટલું જ નહીં, પણ કેટલાએક તો દારૂના વ્યસનમાં ક્ષય જોવા બચકર રોગનો ભોગ થતાં જીવાનીમાં મરણની પથારીએ પડે છે. મદિરાના વ્યસનથી આવું બચકર પરિણામ જાણવામાં આવ્યા પછી કોઈ પણ સુસ્થ વિદ્યાર્થી શું એક ક્ષણભર પણ આ વ્યસનને આવકાર આપવા કદી લલચાશે ? નહીં જ. (૧૧૮)

વિવેચન—મદિરાપાનથી થતાં અનેક નુકસાનોમાં એક વધુ નુકસાનની ગણતરી કરી બતાવતાં ગ્રંથકાર આ શ્લોકમાં કહે છે કે મદપાન કરનારા રાજાઓ પણ પદબ્રષ્ટ થાય છે અને જો રાજ્યાધિકાર પર રહે છે તો મરણ પામ્યા હોય તેના જોવા જ નિઃસત્ત્વ જોવામાં આવે છે. વિશેષમાં મદપાનથી અનેક રોગો પણ જન્મ પામે છે અને શરીરના સ્નાયુઓ ક્ષય પામતાં પામતાં છેવટે મરણની અણીપર લાવી મૂકે છે. કેદ કરનારા રાજાઓએ પૂર્વે પોતાના રાજ્યેા ગુમાવ્યાનાં અનેક દૃષ્ટાંતો ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે, તેમ જ તેવા વ્યસની અધિકારીઓ—અમલદારોને પણ સરકાર કદાપિ અધિકારબ્રષ્ટ કર્યા વિના રહેતી નથી. પૂર્વે ગુજરાતના રાજા સામંતસિંહે દારૂના કેદમાં પોતાનું રાજ્ય ગુમાવ્યું હતું એ દૃષ્ટાન્ત અપાઈ ગયું છે. એક વિશેષ દૃષ્ટાન્ત લાખનૌના છેલ્લા નવાબ વાજીદ-અલી શાહનું છે. એ નવાબ એક જખરો દારૂડીયો હતો. તેણે સેંકડો વેશ્યાઓને માસિક પગાર આપીને રાખી હતી અને રૂપિયા એંશી લાખને

ખચે બ'ધાવેલા “ ફેસર બાગ ” નામના એક મહેલમાં તે વેસ્માઓની સાથે દારૂ પીને નબ્બાબ નાચતો તથા ઈદ્રસભાનું નાટક ભજવતો ! ‘ઈદ્રસભા’નું સુપ્રસિદ્ધ ઉર્દૂ નાટક એ નબ્બાબે રચેલું જ કહેવાય છે. આખી રાત એ પ્રમાણે દારૂના પાનમાં અને નાચની મોજમજલમાં વ્યતીત થતાં જ્યારે સહવાર પડતું ત્યારે તે સુઈ જતો અને મધ્યાહ્ને જાગી, જમી, બગીચામાં આમ તેમ ફરી પુનઃ રાત્રિ પડતી કે શરાબનો દોર ચાલતો ! આ પ્રમાણે લાખ- નૈની કરોડોની સંપત્તિ તેણે મોજમજલમાં અને વેસ્માઓને ખવડાવવામાં ઉડાવી દીધી હતી. એવું કહેવાય છે કે નબ્બાબની વેસ્માઓ જ્યારે અલંકારો સજીને બગીચામાં ફરતી ત્યારે તેમનાં વસ્ત્રો વગેરેમાંથી જે સતારા, મોતી, કસબ વગેરે ખરી પડતું તે શોધીને તેને વેચી ખાવાના ધંધા ઉપર પણ સેંકડો માણસોની રોજ ચાલતી હતી ! આ શરાબખોર નબ્બાબનું રાજ્ય છેવટે અ'ધાધુ'ધીનું મુખ્ય સ્થળ થઈ પડ્યું અને તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે ૧૮૫૭ ના બળવાના વખતમાં અંગ્રેજ સરકારે નબ્બાબને કેદ કરીને કલકત્તામાં રાખ્યો, જે મરણ સુધી કેદમાં રહ્યો !

મધપાનથી થતા રોગના સંબંધમાં તો પાશ્ચાત્ય ડાક્ટરો પણ અનેક પુરાવા આપે છે. ડા. ડબ્લ્યુ. એ. એફ. બ્રાઉન કહે છે કે દારૂથી શરીરને હાનિ થાય છે અને અશક્તિ આવે છે એટલું જ નહિ પણ તેથી બ- વિષ્યની પ્રજ્વળે માનસિક રોગ લાગુ પડે છે. એક ડાક્ટર કહે છે કે દારૂમાં ‘આલ્કોહોલ’ નામનું એક પ્રકારનું ઝેર રહેલું છે, એ ઝેર જો બહુ લેવાય તો મરણ પમાય છે અને ઓછું લેવાય તો અર્ધમૃતાવસ્થામાં આવી પડાય છે. વળી કેટલાક ડાક્ટરો દવામાં પણ દારૂ વાપરવાથી નુકસાન થાય છે એમ કહે છે. કોલિનિટ નામનો એક અનુભવી ડાક્ટર કહે છે કે “મે” મારા ધંધામાં ૩ લાખ માણસોને લગભગ દારૂ વિનાની દવા આપી હશે તે તે બધા દારૂ આપ્યાથી સાજા થાત તે કરતાં જલ્દીથી સાજા થયા હતા. સને ૧૮૪૯ માં જર્મની બેટમાં કોલેરા આલ્યો હતો તે વખતે બહુ કરીને બધા દારૂ પીનારાઓ મરી ગયા પણ દારૂ નહિ પીનારામાંનો એક પણ મરણ પામ્યો નહોતો. ડાક્ટર મનરો કહે છે કે “ એક માણસે પોતાને કોઈ પણ રીતે

કિંગારવા મને કહ્યું. મારો વિચાર ખહેલાં તો તેને દારૂ આપવાનો હતો, પરન્તુ પછીથી મેં વિચાર કર્યો કે એ માણસ દારૂ પીને મરે તે કરતાં દારૂ પીધા વિના મરે તો બહે. પછી મેં તેને દારૂ પીવાની મના કરી. મારી દેખરેખ નીચે તેની દવા મેં ચાલુ કરી પણ દરરોજ તે લેવાતો ચાલ્યો. આખરે તેની સ્ત્રીએ, તેનાં છોકરાંએ અને દોસ્તોએ તેને કાલાવાલા કરી દારૂ પીવાનું કહ્યું. પેલા દર્દીએ મારાપર વિશ્વાસ રાખીને દારૂ પીવાની ના કહી અને જણાવ્યું કે હું દારૂ પીને મરું તે કરતાં પીધા વિના જ મરું તો બહે. આખરે તે મરવાની અણી ઉપર આવ્યો ત્યારે મેં તેને કહ્યું કે “ હવે તું મરવાની અણીપર છે. ” તેણે હજી પણ મારાપર અને ઇશ્વરપર વિશ્વાસ રાખ્યો હતો અને તેનું તેને એ ફળ મળ્યું કે તે મરતો મરતો ઉગર્યો ! ” વિદ્યાર્થી મિત્રા ! મધપાનને ત્યજવાથી આટલા આટલા લાભ છે અને મધપાનથી આટલી હાનિ છે; મનમાં દૃઢ રીતે સમજી રાખજો કે તસ્માન્મયં નૈવ પેયં ન પેયમ્ ॥ (૧૧૯)

ત્રયોદશ પરિચ્છેદ.

વ્યસનનિષેધ-વેશ્યાગમન.

વેશ્યાગમનપ્રતિષેધઃ । ૧૨૦ ॥

યૂનો વચ્ચયિતું સદા પ્રયત્તે યા સ્વાર્થમમા સતી ।
માયાપાશનિપાતનેન કુરુતે મુગ્ધાનધીનાન્સ્વયમ્ ॥
હૃત્વૈષાં વિપુલં ધનં પુનરિયં સ્વાર્થે હતે દ્વેષ્ટિ તાન્ ।
સંસર્ગઃ સુખનાશકોસ્તિ નિયતસ્તસ્યા હિ વારસ્રિયાઃ ॥

વેશ્યાગમનનિષેધ.

ભાવાર્થ—જે વેશ્યા જીવાનીઆઓને કેમ મોહપાશમાં પાડવા

અને તેમની પાસેથી ધન કેમ મેળવવું, કેવી રીતે તેમને છેતરવા એવા સ્વાર્થી વ્યાપારની ચિન્તામાં જ રાતદિવસ મશગુલ રહે છે, જે વિષય-લંપટ મુગ્ધ પુરૂષોને કટાક્ષબાણથી વિંધી નાંખી માયાકપટના ફાંસલામાં ફસાવી પોતાના તાબેદાર-ગુલામ બનાવી દે છે, અને મુગ્ધ પુરૂષો પણ વિષયાન્ધ થઈ મૂર્ખ બની પોતાની સર્વ સંપત્તિ અને છેવટે પોતાની સ્ત્રીનાં આભૂષણો સુદ્ધાં તેને અર્પણ કરે છે, તે સર્વ મીલકત પોતાના કબજામાં લઈ અંતે નિર્ધન થએલા પોતાના ચારને ધક્કો મારી બહાર કાઢે છે, અને જેમને એકદા પૂર્ણ પ્રેમદષ્ટિથી જોતી હતી, તેમને સ્વાર્થી સરી રહેતા તિરસ્કારની નજરથી જે જુવે છે, તેવી સ્વાર્થીસાધક વેશ્યાનો સંસર્ગ કરવો પણ મનુષ્યને હિતાવહ નથી. માટે સુખનો નાશ કરનાર જે તેનો સંસર્ગ તેનાથી દરેક માણસે દૂર રહેવું. (૧૨૦)

વિવેચન—ઉછરતી યુવાન વયના વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓ સસારની કપટજગતથી અનભિગ્ન હોય છે અને જેઓ દુરાચારિણી સ્ત્રીઓના દુષ્ટ ભાવને સમજતા પણ હોતા નથી, તેઓએ વેશ્યાઓના હાથમાં ગફલતથી ફસાઈ જતાં બહુ જ ચેતીને ચાલવું જોઈએ. દેશાટનં પંડિતમિત્રતા ચ વારાંગના રાજસમાપ્રવેશઃ એ શ્લોકનો દુરુપયોગ કરીને વેશ્યાગામી થવાથી ચતુર થવાય છે એવી ભ્રમણામાં પડીને કદાપિ તેવી સ્ત્રીઓનો સંગ કરવાની લાલચમાં પડવું ન જોઈએ. વેશ્યાગમન હમેશાં ધન અને તેજને હરનાર જ હોય છે. સ્વસ્ત્રીમાં અસંતુષ્ટ રહીને જેઓ વેશ્યાઓમા રક્ત રહી આનંદ મેળવવા માંગે છે તેઓ ઉભયબ્રષ્ટ થાય છે. કહ્યું છે કે વેશ્યાના ચ કુતઃ સ્નેહ ? વેશ્યાઓમાં સ્નેહની આશા રાખવી એ વ્યર્થ છે અને જ્યાં સ્નેહ નથી ત્યાં સસારનું સાક્ષ્ય તો શુ પણ વાસ્તવિક આનંદ પણ રહેતો નથી. વેશ્યાઓ હમેશાં નિર્લજ્જ અને ધનની સગી હોય છે. જ્યારે ધનથી તેનું મુખ ભરવામાં આવતું નથી ત્યારે તે બૂખી સિંહણની પેઠે છંછેડાઈને પુરૂષનો તિરસ્કાર કરે છે. આ પ્રમાણે કામી નર તેનાથી બ્રષ્ટ થાય છે અને વેશ્યાગામી થવાથી પોતાની સ્ત્રીનો સ્નેહ પણ તે ઘણો વહેલો ગુમાવી ચૂક્યો હોય છે ! આ રીતે વેશ્યાગામી નર કાંતા, કાંચન અને કીર્તિ એ સર્વથી બ્રષ્ટ થાય

છે અને વિશેષમાં પાપનો ભારવાહી થાય છે. આ વ્યસન એટલું ભયંકર છે કે તે અન્ય વસ્તુઓની સાથે પુરૂષના દેહનો પણ ઉતાવળે અંત લાવનાર થઈ પડે છે. સુભાષિતકારે ખરૂં જ કહ્યું છે કે—

ધ્યાનશસ્ત્રં ચક્રાનાં ચ વેશ્યાનાં મોહશસ્ત્રકમ્ ।

સાધુત્વં શસ્ત્રમૈન્દાનાં પરપ્રાણાર્થહારકમ્ ॥

અર્થાત્—બગલાઓનું શસ્ત્ર ધ્યાન છે, વેશ્યાઓનું શસ્ત્ર મોહ છે અને અસુરોનું શસ્ત્ર સાધુત્વ છે ! એ શસ્ત્રો પારકાં પ્રાણ અને ધનને હરણ કરનારાં બાણવાં. (૧૨૦)

[વેશ્યાગમનથી થતી હાનિનું વિવેચન નીચેના શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે.]

વેશ્યાસંજ્ઞાતિપરિણામઃ । ૧૨૧ ॥

વેશ્યાસંજ્ઞાતિતો વિનશ્યતિ યશો નૃણાં પ્રતિષ્ઠાવ્રતાં ।

લજ્જાપિ પ્રવિલીયતે તનુબલં સ્વાસ્થ્યઞ્ચ સંક્ષીયતે ॥

માનરૂપાતિધનં પ્રણશ્યતિ તથા પ્રાણૈશ્ચ સન્ત્યજ્યતે ।

ધર્મો ધ્વંસમુપૈતિ નશ્યતિ નયસ્તસ્માદસૌ હીયતામ્ ॥

વેશ્યાસંગતિનું પરિણામ.

ભાવાર્થ—વેશ્યાની સોબતથી ગમે તેવી પ્રતિષ્ઠાવાળા માણસોની પ્રતિષ્ઠાનો ભંગ અને કીર્તિનો નાશ થાય છે. તેમની આબરૂ ઉપર પાણી ફરી જાય છે. ઉપદંશ, પ્રમેહ જેવા રોગ લાગુ પડવાથી શરીરનું આરોગ્ય અને બળ ક્ષીણ થઈ જાય છે. ધનમાલની ખુદારી થાય છે. વેશ્યાની સોબતમાં રહેનાર વ્યભિચારી માણસોની પ્રતીતિ અને ભરોસા લોકોમાંથી જતો રહે છે. તેમનાં ધર્મકર્મનો વિધ્વંસ થાય છે, અને તેઓ નીતિથી તફાળ બ્રહ્મ થાય છે. માટે પોતાનું હિત ધ્વંષનારાઓએ કદી પણ વેશ્યાની સોબત કરવી નહીં. (૧૨૧)

વિવેચન—આ શ્લોકમાં સામાન્ય રીતે વેશ્યાના સંગથી નીપજતાં માણં પરિણામોનું દિગ્દર્શન કરવામાં આવ્યું છે. વેશ્યાનો સંગ કરનારા જનો

હમેશાં ઇન્દ્રિયોના ગુલામ હોવાથી તેઓ પોતાના અંતઃકરણને વેચી બેઠા હોય છે તે કારણથી અંતઃકરણ વિનાના બનેલા વિષયપિપાસુ જનોની કીર્તિનો લોપ થાય એ સ્વાભાવિક જ છે. કીર્તિ સાથે ધન અને આરોગ્યનો પણ નાશ થાય છે. વેશ્યા ‘અનેકભર્તૃકા’ હોય છે અને અનેક પુરૂષોના સેવનથી તે અનેક રોગોનો ભોગ થઈ પડી હોય છે. એવી સ્ત્રીના સેવનથી નીરોગી માણસ પણ રોગનો ભોગ થઈ પડે તેમાં કશું જ આશ્ચર્ય નથી. વેશ્યાઓ પ્રેમને અર્થે અનેક પુરૂષોનું સેવન કરતી નથી. અલબત્ત, પ્રત્યેક જાતને તે પોતાનો પ્રેમ દર્શાવે છે પરંતુ વસ્તુતઃ તે ધનને અર્થે ધધો લેઈ બેઠેલી કુલટા હોય છે અને તેથી તેના સંગી પુરૂષને તેને ચાર-ચાર ધનવડે સંતુષ્ટ કર્યા વિના ચાલતું નથી. આ પ્રમાણે વેશ્યાના સંગથી કીર્તિ, આરોગ્ય અને ધર્મ તથા તે સાથે નીતિ અને પ્રતીતિનો ધ્વંસ થાય છે. કાંઈ પણ અવસ્થામાં મનુષ્યે એવી કુલટાઓનો સંગ કરવો જોઈએ નહિ, પરંતુ આ પ્રકારનો બોધ મુખ્યત્વે કરીને વિદ્યાર્થીઓને આપવાની આવશ્યકતા એટલી જ છે કે તેઓ ઉગતી તરૂણાવસ્થાવાળા હોઈને ઓછા અનુભવ તથા અપરિપક્વ બુદ્ધિવડે દુષ્ટ લાલચમાં ફસાઈ જવાની વિશેષ ભીતિ રહે છે. (૧૨૧)

ચતુર્દશ પરિચ્છેદ.

વ્યસનનિષેધ-પરસ્ત્રીગમન.

પરદારગમનપરિહારઃ । ૧૨૨ ॥

વેશ્યાવત્પરકીયદારગમનં શાસ્ત્રે નિષિદ્ધં મૃશં ।
 યસ્માત્તદ્ વિતનોતિ દુઃખમનિશં શારીરિકં માનસમ્ ॥
 શુદ્ધે ચાપિ કુલે કલઙ્કનિકરં વિસ્તારયત્યજ્ઞસા ।
 વૈરં વર્દ્ધયતે ભયં ચ કુરુતે હન્યાત્મનઃ સદ્ગતિમ્ ॥

પરસ્ત્રીગમનનો પરિહાર.

ભાવાર્થ—વેશ્યાગમનની માફક પરસ્ત્રીગમન પણ એક અધમમાં અધમ વ્યસન છે. એટલા માટે શાસ્ત્રકારોએ ખાસ ભાર દઇને તે વ્યસનને મહાપાતકનું કારણ બતાવી તેનો નિષેધ કરેલો છે, કેમકે તે દેખીતી રીતે અનેક સંકટોને જન્મ આપે છે. નિયમિત રીતે ઇચ્છા પાર ન પડવાથી મનમાં અનેક પ્રકારે ચિન્તાઓ ઉદ્ભવે છે, શરીર પણ ક્ષીણ થાય છે અને શુદ્ધ કૃણમાં અનેક કલંકો ચોંટે છે. તેની આખર કમ થાય છે, એટલું જ નહીં પણ જે કુટુંબની સ્ત્રીના મોહમાં લપટાય છે, તે આખા કુટુંબની સાથે તેને વૈરભાવ બંધાય છે, અને તે કુટુંબનાં માણસો એ દુરાચારીને મારવાની તક શોધે છે; એટલે વ્યભિચારીને ચારે તરફથી ભય ઉપસ્થિત થાય છે, અને વખતપર તેથી મોત પણ નીપજે છે. તે કમોતે મરીને મનુષ્ય-ભવ હારી જઈ દુર્ગતિમાં બ્રમણ કરે છે, અને તેનો પાપી આત્મા પાપનો બદલો ત્યાં ભોગવે છે. માટે આ બધીથી હમેશાં દૂર રહેવું. (૧૨૨)

વિવેચન—વેશ્યાગમન અને પરસ્ત્રીગમન ઉભય એકસરખા પાપનાં કાર્યો જ લેખાય છે, કારણકે પુરૂષના સંબંધમાં તો પોતાની સ્ત્રીથી અસ-તુષ્ટ રહીને વિપરીત માર્ગે જવું તે સર્વદા વ્યભિચાર જ કહેવાય છે. ઉભય પ્રકારનાં પાપોતુ રહસ્ય એકસરખું હોવા છતાં પરસ્ત્રીગમનમાં ઇસાએલા-ઓને શિરે ફેટલોક વિશેષ ભય પણ રહેલો હોય છે. પ્રત્યેક પુરૂષ પોતે ગમે તેવો દુરાચરણી હોવા છતાં પોતાની સ્ત્રી શીલવતી સતીના જેવું સદ્વર્તન રાખે એવી ઇચ્છા રાખતો હોય છે અને તેથી જે પરાયા પુરૂષની સ્ત્રી સાથે કોઈ દુરાચાર સેવે છે તે જ્યારે પોતાની સ્ત્રીની દુષ્ટતા જાણે છે ત્યારે પોતાની સ્ત્રી ઉપર તેમજ પરપુરૂષ ઉપર એક સરખો કુદ્ધ થાય છે, અને બન્નેમાંની અથવા એમાંથી એકની હત્યા કરવા તરફ ઉત્કેરાઈ જાય છે. આ પ્રકારનો ભય ધણી વાર સત્ય પણ નીવડે છે. કહ્યું છે કે—

પરદારા ન ગંતવ્યા પુરુષેણ વિપશ્ચિતા ।

યતો મવંતિ દુઃખાનિ નૃણા નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ ॥

અર્થાત્—બુદ્ધિમાન પુરૂષે પારકી સ્ત્રી પ્રત્યે ગમન કરવું નહિ કારણ-

કે એથી દુઃખો ઉત્પન્ન થાય છે એમાં સંશય નથી. ધણા માણસો એમ સમજે છે કે પોતાનું એ કાર્ય પ્રસિદ્ધ થશે નહિ અને તેથી પોતાની આ-ખરને કે પોતાના જીવને કશા જોખમમાં પડવું પડશે નહિ, પરંતુ આ પ્રકારની સમજણ કેવળ અમૃતાભરેલી છે. કલ્પું છે કે—રહસિ રવિતમેતજ્જાર-કર્માત્ર નીચૈઃ । લશુનમિવ સુમુક્તં યાતિ લોકે પ્રસિદ્ધિમ્ ॥ અર્થાત્—નીચ મનુષ્યોએ એકાન્તમાં કરેલું જરકર્મ, ખાધેલા લસણની પેઠે લોકોમાં પ્રસિદ્ધ થયાં વિના રહેતું નથી. આ ઉપરથી સજ્જનોએ હમેશાં એ માર્ગથી દૂર રહેવું એ જ તેમના ધર્મ, કીર્તિ અને આરોગ્યના રક્ષણને અર્થે ઉચિત છે. પરસ્ત્રીમાં લપટાએલાઓ પોતાના સર્વસ્વનો નાશ કરીને આ જગતમાં સર્વનો તિરસ્કાર પામી ગયા છે તેના દૃષ્ટાંતો તોટો નથી. તસ્માત્કદાપિ પરદારરતિં ન કુર્યાત્ ॥ (૧૨૨)

[હવે પરદારાસેવનથી ખુદાર થએલાઓના થોડા દૃષ્ટાંતો આપવામાં આવે છે]

પરદારાગમનપરિણામઃ । ૧૨૩ ॥

હા નષ્ટઃ સહ લઙ્કયાજિતબલઃ સીતારતો રાવણો ।

દ્રૌપદ્યા હરણેન દુઃસ્વમધિકં પ્રાપ્તશ્ચ પદ્મોત્તરઃ ॥

બ્રાતૃસ્ત્રીનિરતો મૃતો મણિરથો હત્વા નિજં બ્રાતર-

મન્યસ્ત્રીરમણોદ્યતા હતનયા ધ્વસ્તા મહાન્તો ન કે ॥

પરદારાગમનનું પરિણામ.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—રાક્ષસ કુંજનો અગ્રણી રાવણ કે જે એક મહાબળવાન રાજા હતો, પણ તે રામચંદ્રજીનાં પત્ની સતી સીતામાં આસક્ત થયો અને વિષયાંધ બની અવિચારી પગલે ચાલ્યો, તો થોડા વખતમાં રામ અને લક્ષ્મણને હાથે લંકાનગરીની સાથે પોતાના પ્રાણ ગુમાવી દુર્ગતિમાં ચાલ્યો ગયો. દ્રૌપદીનું હરણ કરવાથી ધાતકી ખંડનો પદ્મોત્તર રાજા કૃષ્ણ વાસુદેવને હાથે અતિ દુઃખ પામી પાયમાલ થઈ ગયો. યુગબાહુની સ્ત્રી મદનરેખા ઉપર મોહ પામેલો અભિરથ રાજા વિષયાન્ધ

જની પોતાના ભાઈ યુગબાહુની હત્યા કરી મદનરેખાને લેવા જતાં પોતે જ મરણશરણ થઈ મનુષ્યબવ હારી ગયો. આવા તો શાસ્ત્રોમાં અનેક દાખલાઓ છે. જેઓ નીતિ અને સદાચારને એક બાજુએ મૂકી પરસ્ત્રીના પ્રેમમાં અને તેની સાથે રમણ કરવામાં લપટાયા, તેઓમાંના કયા માણસો ગમે તેવા મોટા હોવા છતાં પણ પૂરેપૂરા પાયમાલ થયા નથી ? આ પ્રમાણે રાવણ, પદ્મોત્તર, મણિરથ જેવા મોટા રાજાઓ પરસ્ત્રીની અભિલાષામાં ખુદાર થઈ ગયા છે તો સામાન્ય મનુષ્યો ઈહલોક અને પરલોકની સારી કમાણી યુમાવીને અધોગતિના ભાગી થાય એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? માટે સ્વપ્નમાં પણ પરસ્ત્રીની વાંચ્છના રાખવી નહિ એ જ સર્વ પુરુષોના હિતનો માર્ગ છે : અને સ્ત્રીઓએ પરપુરુષની વાંચ્છના કરવી નહિ એ તેમના હિતનો માર્ગ છે. (૧૨૩)

પંચદશ પરિચ્છેદ.

વ્યસનનિષેધ-ચોરી અને શિકાર.

चौर्यम् । १२४ ॥

निर्मूल्यं बहुमूल्यमल्पमधिकं वस्त्वन्यदीयं कचि-
देकान्ते पतितं भवेत्तदपि नो ग्राह्यं विना सम्मतिम् ॥
ज्ञेयं प्रस्तरवत्सदा परधनं स्वीकर्तुमेतद्विधं ।
नैष्टव्यं मनसापि तस्करधिया श्रेयोऽर्थिभिः सर्वदा ॥

ચોરી.

ભાવાર્થ—જહોર રસ્તામાં યા ખાનગી જગ્યાએ કોઈ પણ સ્થળે કોઈ માણસની કંઈ પણ ચીજ પડેલી હોય તે ચીજ નજીવી હોય, અથવા કિંમતવાળી હોય, નાની ચીજ હોય, ચાહે મોટી ચીજ હોય, ત્યાં કોઈ માણસની નજર પડતી હોય યા ન પડતી હોય, તથાપિ તે પારકી વસ્તુ ધણીની

સંમતિ વગર કદી પણ લેવાની ઇચ્છા કરવી નહીં, પારકું ધન મા પારકી ચીજ ગમે તેવી ઉત્તમ હોય તથાપિ તે સુગ પુરૂષોએ પત્થરતુલ્ય ગણવી. હરામનો માલ ઉડાવવાની વૃત્તિ સ્વપ્ને પણ ન રાખવી. જેના ઉપર આપણો હક ન હોય તેવી વસ્તુ, ચોરવાની બુદ્ધિથી, ચોરી લેવાને મા બીજો કોઇ ચોરેલી વસ્તુ આપતો હોય તો તે સ્વીકારવાને પોતાનું શ્રેય ઇચ્છનારાએ કદી પણ લલચાવું નહીં, અને તેવો સંકલ્પ સરખો પણ મનમાં કરવો નહિ. કદાચ બૂલથી પારકી વસ્તુ આવી ગઇ હોય, તો તેના ધણીની શોધ કરી તેને તે વસ્તુ સોંપી દેવી, પણ ઘરમાં રાખવી ન જોઇએ. (૧૨૪)

વિવેચન—‘ સપ્ત વ્યસન ’ માંનું ‘ ચોરી ’ એ પણ એક પ્રકારનું વ્યસન છે કારણકે જેઓને તે વ્યસન લાગુ પડ્યું હોય છે તેઓ ગમે તેટલી સગ્ન પામ્યા છતાં પણ ચોરી કરવાની બુદ્ધિનો ત્યાગ કરતા નથી. નિર્જીવ કે મૂલ્યવાન હરકોઇ ચીજ તેના માલીકની પરવાનગી વિના લેવી અથવા તો જે વસ્તુ ઉપર નીતિની દૃષ્ટિથી આપણો કોઈ પણ પ્રકારનો હક ન હોય છતાં તે લેવી તે ‘ ચોરી ’ જ કહેવાય છે. ધણી વાર રસ્તામાં પડેલી વસ્તુ નધણીયાતી બાણીને ઉપાડી લેવામાં કેટલાકો ચોરીનું કાર્ય કરેલું માનતા નથી, પરંતુ વસ્તુતઃ તે પણ ‘ ચોરી ’ છે. સરકારે તેને કાયદામાં ‘ ચોરી ’ ઠરાવી છે અને કોઇને તેવી નધણીયાતી વસ્તુ જડે તો તેને તે સરકારના કબજામાં સોંપવાનો તેણે હુકમ કર્યો છે. આ કારણથી પોતાની મહેનતવડે મેળવાયું ન હોય પરંતુ અનીતિમાન યુક્તિ પ્રયુક્તિવડે મેળવાયું હોય તેવું સર્વ પ્રકારનું પરધન નીતિમાન પુરૂષોએ પત્થર જેવું ગણીને તે મેળવવાની ઇચ્છા પણ કરવી જોઇએ નહિ. અત્ર એક બાબત ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ‘ ચોરી ’ ની સામાન્ય વ્યાખ્યામાં જે કોઈ અપૂર્ણતા રહે છે તે અંશકારે આ શ્લોકમાં તત્કરધિયા એ શબ્દ વાપરી પૂરી કરી છે. જે કોઈ પરવસ્તુ ‘ ચોરી કરવાની બુદ્ધિ ’ થી ઉપાડી લેવામાં આવી હોય તે જ કાર્ય ‘ ચોરી ’ કહેવાય અને ધણીની પરવાનગી વિના પણ ચોરી કરવાની ઇચ્છા સિવાય નિર્દોષ મનથી કોઈ નજીવી વસ્તુ લીધી હોય તો તે ‘ ચોરી ’ કહેવાય નહિ. કોઇ એક પુસ્તક એક મિત્ર બીજા મિત્રના

ધરમાં જઈને પરવાનગી વિના વાંચવા માટે લેખ આવે અને તેમ કરવામાં તેણે પોતાનો કશો વિશિષ્ટ સ્વાર્થ સાધવાનો કે પોતાના મિત્રને નુકસાન કરવાનો ધરાદો ન રાખ્યો હોય તો તે કાર્ય ‘ચોર બુદ્ધિપૂર્વક’ નહિ કરવામાં આવેલું હોઈને ‘ચોરી’ કહેવાય નહિ. આ સૂક્ષ્મ ભેદ સમજી પુરૂષોને માટે છે—ચોરી કર્યા છતાં પોતાને નિર્દોષ સાબીત કરવા માટેની કાંઈ ચાવી નથી ।

ચોરીનું વ્યસન બહુધા નાનપણમાંથી છોકરાઓને લાગુ પડે છે. નાનપણમાં નાની ચોરીઓ કરનાર છોકરાઓ મોટપણે—મોટા ચોર નીવડે છે અને તેથી ચોરીની દુષ્પ્રવૃત્તિમાંથી વિદ્યાર્થીઓને નાનપણથી બચાવી લેવાની જરૂર છે. બાળકોની નાની ચોરીઓ તરફ બેદરકારી રાખવાથી મોટપણે તેનાં કેવાં ખરાબ પરિણામો નીવડે છે તે દર્શાવવાને અત્ર આપણે એક દષ્ટાંત લેઈશું. એક છોકરો નાનપણમાં પોતાનાં પડોશીનાં ઘરમાંથી કાંઈ નાની નાની ચીજો અને રમકડાં ચોરી લાવતો અને પછી તે તેની માને આપતો. તેની મા પોતાના ઘરમાં એવી ચીજો અનાયાસે આવતી જોઈને રાજ થતી અને છોકરાને એવી ચોરી કરવા માટે કશું કહેતી નહિ. દિવસે દિવસે એ છોકરાની ચોરીઓ કરવાની ટેવ વધવા લાગી અને જેમ જેમ તે મોટો થતો ગયો તેમ તેમ મોટી અને કીંમતી વસ્તુઓની ચોરીઓ કરતાં શીખ્યો. નિશાળમાંથી પોતાના સહાધ્યાયીઓની ચોપડીઓ કે બીજી હરકોઈ વસ્તુ ચોરી લેવી એ તો તેને મન સહજ કામ હતું. છોકરાની આ ટેવમાં રહેલું નુકસાન તેની માતાના સમજવામાં બીલકુલ આવ્યું નહિ. જ્યારે તે છોકરો મોટી ઉંમરનો થયો ત્યારે એક મોટો ચોર બન્યો. કોઈનું ઘર ફાડીને ચોરી કરી આવવામાં તે કુશળ નીવડ્યો અને તેમાં પકડાતાં અનેક વાર કેદમાં પણ ગયો. એક વાર કોઈ એક ધનવાનના ઘરમાં રાત્રિએ તે ચોરી કરવા પેડો. ઘરમાં એક ચાકર જાગતો હતો તે ચોરની સામે થયો. ચોરે તે ચાકરને એવા જોરથી પોતાનું હથિયાર માર્યું કે બિચારો ચાકર મરી ગયો, પણ તે સાથે ઘરનાં બધાં માણસો જાગી ગયાં અને ચોર પકડાયો. ન્યાયની કચેરીમાં તે ખૂન કરવાના તથા ચોરી કરવા માટે પારકા ઘરમાં પેસવાના ગુન્હા માટે ગુન્હેગાર ઠર્યો અને તેને

ફાંસીની સજા થઈ. જે વખતે તેને ફાંસીએ ચડાવવા માટે લેઈ જવામાં આવ્યો ત્યારે કાયદા પ્રમાણે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે “ તારે કાંઈ જોઈએ છે ? ” તેના જવાબમાં તે ચોરે કહ્યું કે “ મને મારી મા સાથે થોડી વાતચીત કરવા દો. ” ચોરની માને તેની પાસે બોલાવી અને પોતાના છોકરાની આ દશા જોઈને તે રોઈ પડી. ચોરે કહ્યું “ મા, તું મારાપર બહુ હેલ રાખતી હતી માટે મરણ પહેલાં જે તું તારી જીભ મારા મ્હોંમાં મૂક તો મારી સદ્ગતિ થાય. ” માએ પોતાની જીભ પોતાના પુત્રના મ્હોંમાં મૂકી કે તુરત જ પુત્રે માની જીભને કરડીને તેનો ડૂંચો કરી નાંખ્યો અને તે સાથે કહ્યું : “ મા, જ્યારે નાનપણમાં હું નાની ચોરીઓ કરતો હતો, ત્યારે તારી આ જીભે મને શિખામણ આપીને અટકાવ્યો હોત, તો હું મોટો ચોર બનત નહિ અને મારી આ દશા થાત નહિ, માટે મારૂં મોત લાવનાર તું અને તારી જીભ છે, તેથી તારી જીભને હું આટલી સજા કરું છું : ” એમ કહેતો તે ફાંસીપર ચડીને મરી ગયો. સારાંશ એ છે કે બચ-પણમાંથી માતાપિતા જે પોતાનાં બાળકોને નાની ચોરી કરતા અટકાવતાં નથી, તો ભવિષ્યમાં બાળકો ચોરીના વ્યસની બની જાય છે. (૧૨૪)

[સાતમું વ્યસન શિકાર છે, જેનો નિષેધ નીચેના શ્લોકમાં પ્રબોધ્યો છે.]

મૃગયા । ૧૨૫ ॥

નિર્દોષાઃ પશવો મૃગપ્રમૃતયઃ ક્રીડન્તિ યે કાનને ।

તેષાં પ્રાણહરી કિલાસ્તિ મૃગયા ક્રીડા કથં સા ભવેત્ ॥

યત્રૈકસ્ય મહાવ્યથા ભવતિ કિં ચાન્યસ્ય તત્કૌતુકં ।

નૃણાં તદ્ વ્યસનં કથં હિ ઘટતે પ્રાણિવ્યથાકારકમ્ ॥

શિકાર.

ભાવાર્થ—હરિણ, રાજ જેવાં ગરીબ પશુઓ કે જેઓ કોઈને નુક-સાન પહોંચાડ્યા વગર જંગલમાં નિર્દોષ ક્રીડા કરે છે, અને પોતાનાં બાળબચ્ચાંઓની સાથે ચારો ચરતાં આનંદમાં રહે છે, તેમનો મૃગયા-શિ-

કારનું વ્યસન વિના અપરાધે પ્રાણ હરી લે છે. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે કેટલાએક કૂર મનુષ્યો આવા ઘાતકી વ્યસનને પોતાની રમત ગમત યા ક્રીડાની વસ્તુ માને છે ? ' અરે, માનવો ! તમને ઉત્તમ યુદ્ધિનો વારસો મળ્યો છે, તેનો ઉપયોગ નિર્દોષ પ્રાણીઓના જન લેવાની કૂર ચેષ્ટાને રમત-ગમત માનવામાં જ કરશો કે ? અરે, જેમાં પશુ અને પક્ષીઓને મહાવ્યથા ઉપજે છે, અને તેમનાં મોત નીપજે છે, તેવી ક્રીડાને તમે રમતગમત યા ક્રીડાનું સ્થાન માનો તે શું ઉચિત ગણાય ? નિર્દોષ પ્રાણીઓને દુઃખ ઉપ-જાવનાર તેવી ક્રીડાનું વ્યસન કરવું તે મનુષ્ય જાતને શું લાજીમ છે ? નહીંજ. (૧૨૫)

વિવેચન—મૃગન્યા અર્થાત્ મૃગાદિ વનચરોની પાછળ પાછળ દોડીને તેમને પકડવાં તેને વાસ્તવિક ' મૃગયા ' કહેવામાં આવે છે, પરન્તુ આજકાલ તો મૃગની પાછળ દોડ્યા વિના દૂરથી ગોળીનો ખહાર કરી તેનો પ્રાણ હરી લેવામાં જ મૃગયા મનાય છે અને તેથી આધુનિક મૃગયામાં ' શિકાર ' નો પણ સમાવેશ થાય છે. જે રાજ-મહારાજાઓ અમલદારો કિંવા હલકા કાળી વાઘરી લોકો શિકારની લીજતમાં પડ્યા હોય છે તેઓને તે એક વ્યસનરૂપ જ થઈ પડે છે. સૃષ્ટિ-સૌંદર્યની સંપત્તિરૂપ એ નિર્દોષ વનચરો-ને મારી નાંખવાં એ કુદરતને ' વાઝણી ' બનાવી મેલવા બરાબર છે, એટલું જ નહિ પણ એક પ્રકારનું દાણુ ઘાતકીપણું છે. વનચર પશુ પક્ષી-ઓનો શિકાર કરવો એ જેવી રીતે એક પાપ છે તેવી જ રીતે કુદરતી સંપત્તિનો નાશ કરવાનો અનર્થ પણ છે. હિંદુસ્તાનનાં તથા યુરોપ અમે-રિકા વગેરે મોટા દેશોનાં જંગલોમાં હજારો અને લાખો જાતનાં ચિત્રવિ-ચિત્ર પશુપક્ષીઓ વસે છે. શિકારીઓએ પોતાની ક્રીડાની ખાતર એ નિર્દોષ પ્રાણીઓનો મોટા પ્રમાણમાં ઘાત કરી નાંખ્યો હોવાથી આજકાલ સેંકડો પશુપક્ષીઓની જાતોનો બિલકુલ નાશ જ થઈ ગયો છે. સૃષ્ટિસૌંદર્યની આ સંપત્તિનો આ રીતે નાશ થાય એ અનિષ્ટ હોવાથી હિંદુસ્તાનની તેમ જ દેશ પરદેશોની સરકારોએ કેટલાંક જંગલોમાં કાંઈને શિકાર ન કરવા દેવો એવો કાયદો કર્યો છે. નિર્દોષ પ્રાણીઓના પ્રાણ હરવામાં રમત માનવી તે

અમાનુષીયત્વ જ છે. મનુષ્યને યુદ્ધિ અને વિચારશક્તિ મળેલાં છે તેટલા માટે તે પશુઓ કરતાં ઉત્તમ મનાય છે. યુદ્ધિ અને વિચારશક્તિને યોગે કરીને મનુષ્યને પારકું દુઃખ જોઈને દુઃખ ઉત્પન્ન થવું જ જોઈએ. થોમ્સન કહે છે કે—

The generous heart

Should scorn a pleasure which gives others pain

અર્થાત—જે ગમતથી બીજાઓને દુઃખ થાય તે ગમતને ઉદાર અંતઃકરણવાળાઓ ધિક્કારી કાઢવી જોઈએ. સારાંશ એ છે કે શિકારનું વ્યસન મનુષ્યોને શોભતું જ નથી તેથી જેઓ એ વ્યસનમાં 'પડેલા હોય તેઓ 'મનુષ્ય' શબ્દને સાર્થક કરે તેવા મનુષ્યો નથી. (૧૨૫)

ષોડશ પરિચ્છેદ.

વ્યસનનિષેધ-પ્રકીર્ણ વ્યસનો.

[સમ વ્યસન સંબંધી વિવેચન સમાપ્ત થયું, અને વિદ્યાર્થીઓને માટે તે વ્યસનો અત્યંત હાનિકર છે તે દર્શાવી આપ્યું. હવે 'મદ્યપાન' ના મિત્રરૂપ ગણાતાં અફીણ, ગાંજે, ચરસ, તમાકુ ઇત્યાદિ ઉપવ્યસનો વિષેની વિવેચનાનો આરંભ થાય છે]

अहिर्केनम् । १२६ । १२७ । १२८ ॥

गात्रं मे तदिदं गतिं स्थितिमहो सोढुं न शक्तं मनाक् ।
 शुष्के मांसवसे बलं विगलितं नेत्रे च निद्रापरे ॥
 रे किं रोगसमुद्भवा स्थितिरियं मित्रास्ति रोगो न मे ।
 किन्त्वाफूकवशाद्दशेयमधुना जज्ञे विषादप्रदा ॥
 मा खिद्यस्व सखे दशां मम शृणु त्वत्तो विशिष्टामिमां ।
 देहे दुर्बलतादिकञ्च यदिदं तत्तु स्वयं पश्यसि ॥

भूमिर्भूरफलं धनञ्च विपुलं पार्श्वे ममासीत्पुरा ।
 तत्सर्वं त्वहिफेनतो व्यपगतं नान्नं गृहे लभ्यते ॥
 एतस्याभ्यसनं कृतं बहु मया सौख्याशया प्रत्युत ।
 प्राप्तं दुःखमनेकधाऽभिलषितं सौख्यं तु दूरे गतम् ॥
 तत्त्यागाभिरुचिर्भवत्यपि पुनस्त्यक्तुं न तच्छक्यते ।
 यत्पूर्वं न विचिन्तितं फलमिदं तस्यैव हा भुज्यते ॥

અફીણ.

ભાવાર્થ—(એ મિત્રોનો પરસ્પર સંવાદ.)

પ્રથમ મિત્ર—અરે, મિત્ર ! તારું શરીર આટલું બધું ક્ષીણ થઇ ગયું છે, બેસવા ઉઠવા કે ચાલવાનો પરિશ્રમ સહન કરવા જેટલી પણ શક્તિ જણાતી નથી, માંસ અને ચરબી સુકાઇ ગયેલાં જણાય છે, શરીરનું બળ ગળી ગયું લાગે છે, આંખો નિદ્રાથી ભરેલી જણાય છે, અને બેઠાં બેઠાં પણ ઝોકાં ખવાય છે તો શું તને કોઇ જાતનો રોગ થઇ આવ્યો છે, અને તેને લીધે આવી સ્થિતિ થઇ ગઇ છે ?

બીજો મિત્ર—નહીં, નહીં, રોગ તો કોઇ જાતનો નથી, પણ અફીણના વ્યસનની આદત પડી ગઇ છે, તેથી મારા શરીરની આ પાયમાલી-ભરેલી સ્થિતિ થઇ ગઇ છે. શરૂઆતમાં તો હોસે હોસે અફીણ લેવા માંડ્યું, પણ હવે તો આ પાયમાલીથી ધણોએ ખેદ થાય છે, પણ લાગેલી લત હવે ક્યાંથી છૂટે ? (૧૨૬)

પ્રથમ મિત્ર—હે, સખે ! તું ખેદ શાને કરે છે ? મારી તરફ તો નજર કર. ખેદ કરવા જેવી તારી સ્થિતિ છે કે મારી ? તારા શરીરમાં દુર્બળતા, ક્ષીણતા, આળસ, લોહી માંસની ન્યૂનતા, ચ્છેરાની શીકાશ વગેરે જે જે ખામીઓ છે, તેના કરતાં મારા શરીરમાં વધારે દુર્બળતા અને ક્ષીણતા છે, તે તો તું નજરે જુઓ છે; એટલે વિશેષ વર્ણન કરવાની કંઇ જરૂર નથી.

હે મિત્ર ! મારી પાયમાલીના સંબંધમાં વધારે શોચનીય સ્થિતિ તો આર્થિક વિષયની છે. જ્યારે અશીલુની લત નહોતી લાગી ત્યારે મારી પાસે ઘણો ગીરાસ હતો, અને પૈસો પણ પુષ્કળ હતો, પણ જ્યારથી અશીલુની કુટેવ પડી ત્યારથી આળસ-ઝેદીપણામાં અને ખર્ચાળ સ્થિતિમાં બધું ગુમાવ્યું, પૈસો ચાલ્યો ગયો અને ગીરાસ પણ ગીરો મૂકાઈ ગયો. આજે અમ્મના પણ સાંસા થઈ પડ્યા છે. આ બધો પ્રભાવ અશીલુનો છે. કહે હવે તારો શોચ કર કે મારો ? (૧૨૭)

હે પ્રિય સખે ! તનદુસ્તી અને સુખની આશા રાખી અશીલુ ખાવાની આદત પાડી, પણ પરિણામ તો જૂઠું જ આવ્યું. શરીર અને પૈસો એ બન્નેની પુરતી પાયમાલી કરી અત્યંત દુઃખ ઉપજાવ્યું છે. સુખ તો દૂર જતું રહ્યું. હવે તેને છોડવાની પ્રયત્ન ઇચ્છા થાય છે પણ તે એવો તો વળગ્યો છે કે છોડવો છૂટતો નથી. અશીલુ આપણને પૂરેપૂરા પરવશ કરી દીધા છે. પશ્ચાત્તાપ ઘણો થાય છે, પણ શું કામ આવે ? પ્રથમ જ વિચાર ન કર્યો કે આનું પરિણામ શું આવશે ? એ જ મોટી મોટી મૂર્ખતા. એ મૂર્ખતા માટે જેટલો અફસોસ કરે તેટલો થોડો. (૧૨૮)

વિવેચન—એ અફીણીયા મિત્રોના સવાદદ્વારા આ ત્રણ શ્લોકમાં અશીલુના વ્યસનથી થતી હાનિનું ચિત્ર આલેખવામાં આવ્યું છે. અફીણુ ખાનારાઓ તન, મન અને ધનથી ખુદાર થઈ જાય છે અને છેવટે જ્યારે તે ખુદારીનું પોતાની જ આંખોએ દર્શન કરે છે ત્યારે પશ્ચાત્તાપના અગ્નિમાસ્તાન કરે છે તે ગ્રંથકારે સ્પષ્ટ દર્શાવી આપ્યું છે. અશીલુનું વ્યસન પણ બીજાં વ્યસનોની પેઠે સોબતીઓ અને મિત્રોની મારફતે વળગે છે. શરૂઆતમાં તો અશીલુ મુક્તમા ખવરાવનારા ઘણાંએ મળી આવે છે અને તે વખતે તે મુક્તનો માલ બહુ આકરો લાગતો નથી, પરંતુ પછીથી અશીલુનું વ્યસન લાગતાં પદરના પૈસા ખર્ચાને પણ વ્યસનની તૃપ્તિ કર્યા વિના ચાલતું નથી. અહિંફેનપ્રમુખાશ્ચ જનમોહકરાઃ સદા અર્થાત્ અશીલુ વગેરે કેશી વસ્તુઓ માણસોને મોહ પમાડનારી હોય છે. વ્યસનપરના મોહન લીધે પાછળથી પોતાના અફીણીયા મિત્રોને પોતે પહેલાં મુક્ત ખાતો હતો

તેમ મુક્ત ખવરાવવું પડે છે. આ પ્રમાણે ધનનો નાશ થાય છે. અશીલુમાં રહેલું જેર શરીરમાં રહેલા જ્ઞાનતંતુઓને ક્ષણિક ઉત્તેજન આપનાર હોવાથી જ્યારે તેનો કેફ ચડે છે ત્યારે શરીરમાં કૃત્રિમ જીવંતો વ્યાપી રહે છે, પરંતુ જ્યારે કેફ ઉતરી જાય છે ત્યારે શરીર તદ્દન નિર્માલ્ય બની જાય છે. અશીલુયા ગીરાસીયા, રજપૂતો, ચારણો તદ્દન શીકા અને બળહીન બની ગયેલા કોના જોવામાં નહિ આવ્યા હોય ? અશીલુયાઓ માત્ર અશીલુના અમલમાં જ લીન રહેતા હોવાથી તેઓ પોતાની મીલકતની સંભાળ બરાબર રાખી શકતા નથી અને તેથી તેઓ પોતાની આવક ગુમાવી બેસે છે અને ખર્ચ વધતું જવાથી પાયમાલ થઈ જાય છે. રાજપૂતાના, ગુજરાત અને કાઠિયાવાડનાં ઘણાં નાનાં મોટાં રાજ્યો અશીલુના વ્યસનમાં તારાજ થઈ ગયાં છે. અશીલુનો વ્યસની જ્યારે ચોમેરથી ઘેરાઈ જાય છે ત્યારે તેની આંખો ઉઘડે છે ખરી, પરંતુ તે વખતે ઘણું મોડું થઈ ગયું હોય છે, કારણકે ઘણાં વર્ષોની ટેવ છૂટી શકતી નથી અને પશ્ચાત્તાપથી હૃદય બળ્લાં કરે છે. નાનપણમાં માત્ર થોડું થોડું અશીલુ બીજા અશીલુયા મિત્રોની સાથે ખાતી વખતે જે દુર્દેશાનું સ્વપ્ન પણ હોતું નથી તે દુર્દેશ જ્યારે આવી પહોંચે છે ત્યારે અશીલુયાઓ એક તરણાનો મેર બની ગયેલો જીવે છે ! એક અંગ્રેજ કવિએ ખરું કહ્યું છે કે—

*A little-'tis a little word,
But much may in it dwell.*

અર્થાત્—‘થોડું’ એ ઘણો નાનો શબ્દ છે, પરંતુ જ્યારે ‘થોડા’ માંથી ‘ઘણું’ બની જાય છે, ત્યારે જ ‘થોડું’ માં સમાયેલું ‘ઘણું’ નજર આવે છે ! આ પ્રમાણે જે જીવાનીયાઓ જીવાન અવસ્થાથી ‘થોડું’ પણ અશીલુ ખાવાની ટેવ પાડે છે તેઓ ભવિષ્યમાં મોટા અશીલુયા બને છે અને પોતાના તન-મન-ધનની ખુદારી કરે છે.

અત્ર એક અશીલુયાનું દૃષ્ટાન્ત અપ્રાસંગિક લેખાશે નહિ. એ રજપૂત ઠાકોરને પોતાની જહોજલાલીના દિવસોમાં અશીલુ ખાવાની ટેવ પડી ગઈ. ઘેર હજારો રૂપિયાની આવક હતી એટલે તે વખતે બાર મહીને બસો-

ખાંચસોનું અશીણુ કશા હિસાબમાં લેખાતું નહિ. એ ઠાકોર જ્યારે ઘોડા ઉપર ચડીને પરગામ જતા ત્યારે તેમને તેમના અશીણીઆ મિત્રો કસુંબો તૈયાર કરીને પાતા. આવા ખનાવ બહુ વાર ખનવાથી એ ઠાકોરને ઘોડા ઉપર બેસીને અશીણુ પીવાની ટેવ પડી ગઇ અને જો ઘોડા ઉપર ચડીને ઘોડાની લગામ હાથમાં લઇ ખોંખારો કર્યા વિના ન પીએ તો અમલ ચડે જ નહિ જેથી કસુંબો ખીજ વાર પીવાની જરૂર પડે ! જ્યાંસુધી ઠાકોરની આર્થિક સ્થિતિ સારી રહી ત્યાંસુધી તો આ સધળું ખનતું રહ્યું, પણ પાછળથી પોતાનો ગીરાસ કરજદાર થઇ ગયો, આવક ઘટી ગઇ, સરકારની જમી બેઠી અને એ પ્રમાણે મોટા દુઃખનો વખત આવી લાગ્યો, છતાં અશીણુની ટેવ તો મુકાઈ નહિ. અશીણીયા મિત્રો પણ ઠાકોરના પડતીના દિવસોમા તેમને છોડી ગયા. કસુંબો ઘોળા આપનાર કોઇ નોકર ચાકર કે અસ્વાર થવા માટે ઘોડો પણ રહ્યો નહિ. વૃદ્ધાવસ્થામાં આ દુઃખ બહુ આકર લાગતું પણ વ્યસન વળગ્યું તે કેમ છૂટે ? પછી બિચારો ઠાકોર પોતાને હાથે કસુંબો તૈયાર કરતો અને તેની વાડકી પોતાની સ્ત્રીના હાથમાં આપી પોતે એક લાકડાના ઘોડાપર અસ્વાર થઇ તેની લગામ પકડી, ખોંખારો કરી, ‘ ચાલ બેટા ’ કહી ઘોડાને એડી મારતો અને કસુંબો પોતાની સ્ત્રીના હાથમાંથી લેઇને પીતો એટલે ઠાકોરને અશીણુનો અમલ ચડતો ! ઠાકોરને બહુએ પસ્તાવો થતો કે જુવાન અવસ્થામાં વ્યસન ન વળગાડ્યું હોત તો સારું હતું, પણ વખત વીતી ગયા પછી અરણ્યરૂઢન કરવું એ શા કામનું ? (૧૨૬-૧૨૭-૧૨૮)

एतस्माद्विद्यार्थिभिर्ग्राह्यो बोधः । १२९ ॥

શ્રુત્વૈતદ્વ્યસનં વિનાશસદનં દૃષ્ટ્વૈતદીયાં ક્ષતિં ।
 किं वाञ्छेत्कुशलो हि कश्चन जनःस्वीकर्तुमेतत्स्वयम् ॥
 જ્ઞાત્વાપ્યેવમિદં સમાશ્રયતિ યો નીચઃ પરં દુર્મતિ—
 राकृत्या स नरोपि दुर्भगतरो ज्ञेयः स्वरः पामरः ॥

વિદ્યાર્થીઓએ લેવાનો બોધ.

ભાવાર્થ તથા **વિવેચન**—અહો ! વિદ્યાર્થીઓ ! ઉપરના સંવાદમાં અશીશુની બદી અને તેનું દુષ્ટ પરિણામ તમારા ખ્યાલમાં આવ્યા હશે. અરે ! અશીશુની ખરાબી હજી તેના કરતાં પણ વધારે છે. અશીશુ માણસ તદ્દન પરવશ થઈ ધર્મ અને કર્મથી કેટલેક અંશે ખાતલ થાય છે. તેની લત લાગ્યા પછી મરણપર્યંત પણ મૂડી શકાતી નથી. આવું અશીશુનું ભયંકર પરિણામ સાંભળી અથવા નજરોનજર જોઈ શું કોઈ ડાહ્યા માણસ અશીશુનું વ્યસન કરવાને કદી પણ ઇચ્છા કરશે ? આવી ભયંકરતા જાણ્યા છતાં પણ કદાચ કોઈ દુર્મતિને લીધે કુટેવને વશ થઈ અશીશુ ખાવાની આદતને અધીન થાય તો સમજવું કે તે હીનભાગી દેખાવનો માણસ છે પણ ખરી રીતે તો તે પામર પશુ કરતાં પણ હલકો છે. તેને નર નહીં પણ ખર જ સમજવો. અશીશુની લત નાનપણથી જ લાગતી હોવાથી અને ઘણી વાર બાળકોને તેમની માતાઓ બાલ્યાવસ્થામાંથી અશીશુની આદત પાડતી હોવાથી તથા મોટપણામાં તે આદત ચાલુ રાખવામાં આવવાથી વિદ્યાર્થીઓએ અશીશુથી બહુ જ ચેતીને ચાલવાની જરૂર છે. જેઓએ ઢંગધડા વિનાનાં વસ્ત્રો પહેરીને ઝોકાં ખાતા તથા કમરમાંથી વળી ગએલા શ્લેષ્મી ગીરાસીયા, રજપૂતો કે અશીશુઓને જોયા હશે તેઓ સહેલાઈથી સમજી શકશે કે અશીશુઓ બુદ્ધિહીન બની જવાથી પશુવત્ જીવન ગાળે છે । (૧૨૮)

[બીડી પીવી, તમાખુ ખાવી ઈત્યાદિ વ્યસનોમા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ નાનપણથી પડેલા જોવામા આવે છે. વિદ્યાર્થી અવસ્થાની ખરાબીનુ મૂળ એ જ વ્યસન છે અને તેથી એ વ્યસનથી દૂર રહેવાને અંધકાર વિદ્યાર્થીને સવિસ્તાર વાણીમા પ્રબોધે છે]

તમાચ્છુ. । ૧૩૦ ॥

કાસશ્વાસવિવર્દકો વિષમયો દુર્ગન્ધભારોત્કટ ।

શ્વક્ષૂરોગવિધાયકોઽપિ ચ શિરોભ્રમ્યાદિકોત્પાદકઃ ॥

દ્રવ્યાપવ્યયકારકશ્ચ હૃદયે માલિન્યસમ્પાદકઃ ।

શ્રેયઃકાર્વિદ્યાતકો હિતધિયા ત્યાજ્ય તમાશુઃ સદા ॥

તમાપ્તુનો ત્યાગ.

ભાવાર્થ—તમાપ્તુનું વ્યસન પણ કંઈ થોડું બયંકર નથી. તેની અંદર એક જાતનું ઝેરી તત્ત્વ રહેલું છે, તેથી કેટલીક વાર તેનાથી પીનારનું મોત જીવું થાય છે. તેની ગંધ પણ સારી નથી. પીનારનાં મ્હોં હમેશા ગંધાતી જ રહે છે. કેટલાએકને તેથી ઉધરસ અને શ્વાસનો રોગ થઈ આવે છે, અને તે રોગ કાયમનો થઈ પડે છે. કેટલાએકને તેથી આંખનો દુખાવો થાય છે, મગજ ભ્રમે છે અને મન ફરે છે. પૈસાનો દુર્વ્યય થાય છે, છતાં તેથી પેટ ભરાતું નથી, કે ખીજે કોઈ લાભ મળતો નથી. હૃદયમાં અને મગજમાં ખરાબ ડાઘ પડી જાય છે, તેથી ધર્મશ્રદ્ધા અને વિચારશુદ્ધિને મોટો ધક્કો લાગે છે. દિવસ ને રાત માણસનું મન તેમાં જ લાગેલું રહેવાથી ધર્મ પરમાર્થ કે શ્રેયના કાર્યમાં ખલેલ પડે છે. આવી રીતે તમાપ્તુમાં અનેક દોષો સમાયેલા હોવાથી હિતચિંતક વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના હિતને માટે તમાપ્તુના વ્યસનથી સદા દૂર રહેવું. (૧૩૦)

વિવેચન—‘ તમાપ્તુ ’ અથવા ‘ તંબાકુ ’ એ એક પ્રકારની વનસ્પતિ છે અને તેનો ઉપયોગ ત્રણ રીતે થાય છે: (૧) ખાવામાં, (૨) પીવામાં અને (૩) સુંઘવામાં. તંબાકુને ઉપયોગમાં લેનારાઓ તેનાં ધણાં ધણાં વખાણ કરે છે પરંતુ વસ્તુતઃ તે અત્યંત હાનિકારક છે. મી. પાર્સન નામનો એક અંગ્રેજ લેખક કહે છે કે તંબાકુમાં એક જાતનો કેદ્ર રહેલો છે અને કોઈ પણ તરેહનો કેદ્ર શરીરના સ્નાયુઓને હમેશાં નિર્બળ બનાવી મૂકનારો જ હોય છે. તંબાકુમાં ‘ નીકોટાઇન ’ નામનું એક પ્રકારનું ઝેર રહેલું છે અને રસાયનશાસ્ત્રીઓએ એવું સિદ્ધ કર્યું છે કે એ ઝેરનું માત્ર એક ટીપું જો સર્પની જીભ ઉપર મૂકવામાં આવે છે તો તે સર્પ તત્કાળ મરણ પામે છે ! જે ઝેર સર્પ જેવા ઝેરી પ્રાણીને મારી નાંખવા જેટલું પ્રબળ હોય, તે ઝેરવાળી તંબાકુ ખાવાથી, પીવાથી કે સુંઘવાથી શરીરના શ્વેતરે ઝેરી બનાવે તેમાં શું નવાઈ છે ? તંબાકુ ખાનારાઓ તથા અજીર્ણવિકારને મટાડવામાં

તે અકસીર છે એવી દલીલ કરે છે અને સુંધનારાઓ માથાનો રોગ ફર કરવામાં તંબાકુનું અકસીરપણું દર્શાવે છે; પરન્તુ અનુભવે પૂરવાર કરી બતાવ્યું છે કે તંબાકુ પીનારની આંખોમાં ધુણી ગયાથી આંખોને નુકસાન થાય છે, તે ઉપરાંત તે પીનારાના કાળજીમાં ચાંદી પડે છે અને તેથી ક્ષય રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. હોકા પીનારને મોડી, બીડી પીનારને વહેલી અને ચલમ પીનારને તેથી પણ વહેલી ચાંદી પડે છે અને રોગનો ભોગ થઈ પડે છે. તંબાકુ ખાનારાના દાંત સૌથી વહેલા નબળા પડી જાય છે તથા તેનો રક્ત પેટમાં ઉતરવાથી ઉધરસ અને પરિણામે ક્ષય ઉત્પન્ન થાય છે. તંબાકુ-છીંકણી સુંધનારની ઘ્રાણેન્દ્રિય અર્થાત્ સુગંધ-દુર્ગંધ પારખવાની શક્તિ નાશ પામે છે અને ઘણી વાર મગજ ખરાબ થઈ જાય છે. વિશેષમાં તંબાકુ ખાનાર, પીનાર અને સુંધનાર હમેશાં એટલા ગંદા રહે છે કે કોઈ સારી સભામાં બેસતાં તેમને પોતાને જ શરમ આવે છે. તંબાકુ ખાનારને વારં-વાર થુંકવું પડતું હોવાથી ક્ષણે ક્ષણે તેને સભામાંથી ઉઠીને બહાર જવું પડે છે, પીનારને પોતાની તલબ પૂરી કરવા માટે કોઈ ખૂણા શોધી ત્યાં જઈ ધુમાડા કાઢવા પડે છે અને સુંધનાર તો આસપાસ બેઠેલા સજ્જનોને પણ કંટાળો આપનાર થઈ પડે છે । ખરૂં છે કે—

ખાય તેનો ખૂણો ને પીએ તેનું ઘર,
સુષે તેનાં હુગડા એ ત્રણે બરાબર !

અર્થાત્—તંબાકુ ખાનાર, પીનાર અને સુંધનાર એ ત્રણે એકસરખા ગંદા માણસ જ હોય છે. બીડી કે હુક્કા પીવાની લેહમા નાનપણથી પડનાર વિદ્યાર્થીઓએ બહુ જ ચેતીને ચાલવાની જરૂર છે. (૧૩૦)

તમાશુઃ પશુનામપિ ત્યાજ્યઃ । ૧૩૧ ॥

पत्राण्यस्य गवादयोपि पशवो जिघ्रन्ति नो लेशतो ।
नाश्रन्ति क्षुधयापि पीडिततरा भोज्येच्छया कापि वा ॥
हा त्याज्यं पशुभिः सदापि मनुजा बुद्ध्या प्रकर्षं गता ।
वाञ्छः किमु तं कथंचि शितुं घ्रातुश्च पातुं पुनः ॥

તમાખુ તરફ પશુઓનો પણ તિરસ્કાર.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—ગાય, બેંસ, બળદ, ઘોડા, ઊંટ, વગેરે કોઈ પણ જાતનાં જાનવરો તેનાં પાંદડાંને કદી પણ સુંઘતાં નથી, તેમ જ ગમે તેટલી ભૂખથી પીડાતાં હોય, તથાપિ તે જાનવરો તેનાં પાંદડાંને ચોરાક તરીકે સ્વીકારતા નથી. કેટલીક એવી કડવી અને અપ્રિય ભાગે તેવી વનસ્પતિઓ જેવામાં આવે છે કે જેને પણ કેટલાંક પશુઓ અડકતાં નથી, તોપણ કેટલીક જાતનાં પશુઓ તો તેવી વનસ્પતિઓનો આહાર કરે છે, પરંતુ તમાખુ એક એવી ઝેરી વનસ્પતિ છે કે જેનો કોઈ પણ જાતનાં પશુઓ આહાર તરીકે સ્વીકાર કરતાં નથી. મનુષ્ય કરતાં ઉતરતા દરજ્જાનાં પશુઓએ પણ જે ચીજનો હમેશને માટે ત્યાગ કરેલો છે, તે ચીજ—તમાખુને બુદ્ધિબળમાં આગળ વધેલા મનુષ્યો ખાવામાં પીવામાં અને સુંઘવામાં વાપરવા માટે એ શુ મનુષ્યની ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિનો સદુપયોગ થયો ગણાય ? નહીં જ. (૧૩૧)

તમાચ્ચૌ બ્રહ્મતા । ૧૩૨ ॥

યત્સ્પર્શોપિ વિધીયતે ન સુજનૈઃ શાસ્ત્રે નિષિદ્ધો બુધૈ-
ર્યત્પત્રાણિ ચ તાદૃશોધમજનાઃ સિચ્ચન્તિ ગણ્ડૂષયા ॥
તં બ્રહ્મત્વકરં તમાચુમધમં સેવધ્વ આર્યા અરે ।
કાઽર્યત્વં વિહતંક ચાભિજનતા નષ્ટા ક નીતિર્ગતા ॥

તમાખુની બ્રહ્મતા.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—આર્ય મનુષ્યો ! જે કોમનાં માણસોનો સ્પર્શ કરતાં અબડાય છે, અને જેનો સ્પર્શ કરવા કેટલાંએક આર્ય શાસ્ત્રો પણ મના કરે છે, તેવી હલકી કોમના લોકો જેવા કે દેડ, ભંગી તેવા લોકો મ્હોંમાં પાણી લઈ તે પાણીના કોગળા જેનાં પાંદડાં ઉપર છાંટે છે, અને તે લોકો જ જેના પુડા ખાંધે છે, તે બ્રહ્મતાવાળી હલકી વસ્તુ—તમાખુને, હે આર્યો ! તમે હાથમાં લઈ મ્હોંમાં નાંખો છો—પીઓ છો અને

સુંધો છો, તેમાં કંઈ તમને આબડછેટ લાગતી નથી ? અરે, આ વખતે તમારું આર્યત્વ ક્યાં ચાલ્યું ગયું ? તમારી કુલીનતા ક્યાં જતી રહી ? અને તમારી નીતિ રીતિ ક્યાં નાસી ગઈ ? અથવાતો શું આવી બ્રહ્મચીજ વાપરવામાં જ તમારી આર્યતા અને કુલીનતા આવી ભરાઈ ? તમાખુ પીનારા ખાનારા અને સુંધનારાઓ જો પોતે તમાખુ તૈયાર કરવાની ગંદી રીતિ પહેલેથી છેલ્લેસુંધી જુઓ તો તેઓ સ્વાભાવિક રીતે જ તેના તરફ સૂઝ ધરાવ્યા વિના રહે નહિ. આ પ્રમાણે પશુઓથી તિરસ્કાર પામેલી, હલકા લોકોવડે તૈયાર કરાએલી અને વ્યસન સિવાય ખીજો કશો લાભ નહિ કરી આપનારી તમાખુ આટલી હાનિ કરે છે, છતાં-દારિદ્ર્યશીલોડપિ નરઃ તમાખું નૈવ મુચ્ચતિ અર્થાત્ માણસ અત્યંત દરિદ્ર થઈ જાય છે છતાં તમાખુને છોડતો નથી, તે આર્યાવર્તને અધમ દશામાં આણવાનો માર્ગ મોકળો કરે છે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? (૧૩૨)

દ્રવ્યસ્ય દુર્વ્યયઃ । ૧૩૩ ॥

પુણ્યાર્થન્તુ વરાટિકાપિ સહસા દીનાય નો દીયતે ।
 દત્તા ચેજ્જનલજ્જયા મનસિ તત્તાપઃ પુનર્જાયતે ॥
 તાદૃક્ષાઃ કૃપણા અપિ પ્રતિદિનં કાર્ષાપણાનિ દ્રુતં ।
 મજ્જન્ત્યત્ર તમાસ્વે ફલમૃતે હા વૈપરીત્યં કિયત્ ॥

તમાખુનિમિત્તં વાત્સરિકો વ્યયઃ । ૧૩૪ ॥

વ્યક્તેર્વાત્સરિકોસ્તિ પચ્ચદશ વા મુદ્રાસ્તમાસ્વોર્વ્યયઃ ।
 સામસ્ત્યેન તુ ભારતે ભવતિ હા કોટેઃ પરસ્તદ્વ્યયઃ ॥
 તજ્ઞાતાદનલાદિતો ધનક્ષતિર્યાં જાયતે સાઽમિતા ।
 રાષ્ટ્રીયાર્થિકદૃષ્ટિતોપ્યહિતકૃત્સેવ્યસ્તમાસ્વુઃ કથમ્ ॥

તમાખુમાં પૈસાનો દુરુપયોગ.

ભાવાર્થ—અહો ! તમાખુ એ માણસને કેવી લલચાવનારી ચીજ છે ? અને માણસો પણ તેની પાછળ કેવા અંધ બની જાય છે ? જે માણસોની પાસે ગરીબ બિહુ કરગરતો કરગરતો કંઈ આશ્રય માંગે તો તેને પુણ્યને અર્થે એક બદામ પણ આપવી હોય તો તાવ ચઢે, કદાચ શરમાશરમી કે કોઇના કહેવાથી એક પાઈ પણ અપાઇ જાય તો ફેટલાએક દિવસ સુધી તો તેમા માટે મનમાં પશ્ચાત્તાપ થયાં કરે, એવા કળુસ લોકો પણ તમાખુના માટે દરરોજ બે ચાર પૈસા ખર્ચવા હોય તો ખર્ચી નાંખે છે ! અહા ! આ ફેટલી બધી વિપરીતતા, કે જ્યાં પુણ્ય અને શુભ કર્મનો સંચય થાય ત્યાં એક પાઇ આપતાં તાવ ચઢી આવે છે, અને જ્યાં કાંઈ પણ ફળ કે લાભ નથી, ત્યાં આંખો મીંચીને પૈસાનો ધુમાડો કરી દેવામાં આવે છે ! ખરેખર તમાખુ, કુંડી કુંડીને માણસોએ પોતાની વિવેકદષ્ટિ ગુમાવી નાંખી છે અને તેથી જ આ વિપરીતતા પ્રતીત થાય છે. (૧૩૩)

તમાખુના વ્યર્થ ખર્ચનો અડસટો.

જેનાં ખાચડી છોકરાંઓ ભલે ભૂખે મરતાં હોય તેવો એક મજુર પણ તમાખુના વ્યસનને વશ થઇ ભૂખે મરતાં પણ તમાખુ વાપર્યા વગર રહી શકતો નથી. તેવા એક માણસને તમાખુ ખાતે ઓછામાં ઓછા રોજના બે ત્રણ પૈસા, મહીને રૂપિયો દોઢ રૂપિયો અને વરસ દહાડે ૧૫ થી ૨૦ રૂપિયાનું ખર્ચ તો રહેજે રહેજે લાગતું હશે. ભારતવાસીઓમાં તમાખુ વાપરનારાઓનું એકંદર વાર્ષિક ખર્ચ ગણીએ તો કરોડ રૂપિયા ઉપર તમાખુ અને દીવાસળીનું ખર્ચ થવા જાય છે. તમાખુ નિમિત્તે જે આગો લાગે છે તેમાં લાખો અને કરોડોનો માલ અને વખતે માણસોના જીવનની પણ ખુહારી થાય છે. ધાર્મિક દષ્ટિથી જેતાં પાપનો હિસાબ તો એક બાબુએ રચ્યો, પણ આર્થિક અને રાષ્ટ્રીય દષ્ટિથી જેતાં તમાખુ દેશના પૈસાને મોટા ધક્કો લગાડે છે. તો આટલી બધી નુકસાનવાળી ચીજ—તમાખુ વાપરવી શું મનુષ્યને લાજીમ છે ? નહીં જ. (૧૩૪)

વિવેચન—મન અને શરીર ઉપર તંબાકુ કેવી ખરાબ અસર કરે છે

તે દર્શાવાઈ ગયા પછી આ એ શ્લોકમાં તેથી ધન સંબંધી દેશને કેટલું નુકસાન થાય છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. એ તો ખરૂં છે કે અત્યંત લોભી મનુષ્યો પણ વ્યસનની તૂંપિને માટે ઉદાર બની જાય છે, અને દરિદ્ર મનુષ્યો તો કરજ કરીને પણ વ્યસનને પૂરું કરે છે. પણ શોખીન જીવડાઓ રોજ આઠ આના રૂપિયાની સીગાર કે તંબાકુ ડુંકી જાય છે તો કેટલાક ગમીય અથવા કંજુસ રોજ એકાદ પાછમાં પણ ચલાવી લેતા હશે. પરંતુ એકંદરે હિંદુસ્તાનને તેથી થતી આર્થિક હાનિ સંબંધે વિચાર કરીએ તો તે આંકડો કરોડો રૂપિયાનો થવા જાય છે. હિંદની ૩૨ કરોડ માણસોની વસતિમાંનો ૮ મો ભાગ તંબાકુના વ્યસનવાળો હોય એ અડસટો તો ઘણો જ ઓછો છે અને તે સરેરાશ તે દરેક વ્યસની રોજની એક પાઈ ખર્ચે તોપણ તે હિસાબે વર્ષે દહાડે ૮ કરોડ રૂપિયાનો ધુમાડો એ ધુત્રપાન કરનારાઓ કરી નાંખે છે ! અથકાર વાર્ષિક પદરેક રૂપિયાનું સરેરાશ દરેક વ્યસની દીઠ ખર્ચ થાય એમ લેખે છે અને એ અનુમાન ઘણું વાજખી છે, અને તે હિસાબે તો ૬૦ કરોડ રૂપિયાનો ધુમાડો થઈ જાય છે !! હિંદી સરકારને તંબાકુ પાછળના કરમાં લાખો રૂપિયાની પેદાશ થાય છે તે જ બતાવી આપે છે કે આપણા વ્યસનીઓ પોતાની સપત્તિનો ધુમાડો કરીને દરિદ્ર બનવાનું જ પસંદ કરે છે ! શોક ! અફસોસ ! (૧૩૩-૧૩૪)

મોં કે ગુણા અન્ન પ્રતીયન્તે ? । ૧૩૫ ॥

किं स्वादोस्ति कषायपत्रबिटके द्राक्षासिताग्नेष्विव ।

जातीकुन्दलतादिपुष्पसदृशो गन्धोस्ति किं तत्र भो ॥

किंवा शैत्यगुणश्चमत्कृतिकरो रूपं मनोज्ञं किमु ।

नो चेदन्धतया गता-गतिके कस्माद्दृथा गच्छथ ॥

તમાખુ વાપરનારાઓને પૂછવાના પ્રશ્નો.

ભાવાર્થ—અહો, તમાખુ વાપરનારાઓ ! તમને ખીડી કે તમાખુમાં

દ્રાક્ષ-સાકર કે કેરીના રસ જેવો સ્વાદ લાગે છે ? કે જાંઘ, ડાહર, મોગરા

જેવી સુગંધ આવે છે ? કે ચંદનના જેવી ચમત્કારજનક ઠંડક લાગે છે ? કે તેમાં મનને હરનાર અનુપમ રૂપ જોવામાં આવે છે ? કે તમાપ્ત કોઈ રોગને મટાડે છે ? તેમાં કયા પ્રકારનો ફાયદો જાણવામાં આવ્યો ? છતાં દેખાદેખી ગાડરીયા પ્રવાહમાં અંધ થઈ શામાટે તણાઓ છો ? (૧૩૫)

વિવેચન—તંબાકુ વાપરનારાઓને અત્ર જે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે તેના ઉત્તરરૂપે કોઈ સુભાષિતકારનો એક શ્લોક બરાબર બંધ બેસતો આવે છે. તેમાં કહ્યું છે કે—

नं स्वादु नौषधमिदं न च वा सुगन्धि । नाक्षिप्रियं किमपि शुष्कतमाखचूर्णम् ॥
किं चाक्षिरोगजनकं च तदस्य भोगे । बीजं नृणां नहि नहि व्यसनं विनान्यत् ॥

અર્થાત—કાંઈક સૂકું એવું આ તંબાકુનું ચૂર્ણ કાંઈ સ્વાદિષ્ટ નથી, તેમ ઔષધ નથી, તેમાં કશી સુગંધિ પણ નથી, અને આખને પણ પ્રીતિકર નથી; પરંતુ ઉલટું આંખના રોગને ઉત્પન્ન કરનાર છે; માટે એ બક્ષણ કરવામાં મનુષ્યોને વ્યસન સિવાય બીજું કશું કારણ નથી. (૧૩૫)

क्षुद्रव्यसनानां परिहारः । १३६ ॥

**व्हागाञ्जोचरसेतिगुर्जरगिरा ख्यातञ्च भङ्गादिकं ।
तत्सर्वं किल पानभक्षणविधौ वर्ज्यं सुविद्यार्थिभिः ॥
कृत्वैतस्य पुनः पुनः प्रतिदिनं संरेप्त्वं सादरं ।
को नाभूद्व्यसनी विवेकविकलो मूढो दरिद्रः पुनः ॥**

નાનાં નાનાં વ્યસનોનો પરિહાર.

ભાવાર્થ—હા, ગાંજે, ચરસ, ભાંગ, વગેરે અનેક એવી વસ્તુઓ છે કે જેને લાંબો વખત સેવવાથી વ્યસન પડી જાય છે, માટે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના ખાનપાનમાં તે વસ્તુઓ બિલકુલ વાપરવી નહીં, કેમકે આદરજી પૂર્વક દરરોજ વારંવાર તે વસ્તુઓનું સેવન કરનાર માણસ તે વસ્તુનો વ્યસની બને છે અને તેથી અતે વિવેકવિકલ બની મૂર્ખ અને દરિદ્રી બને છે. (૧૩૬)

વિવેચન—તંબાકુનાં જેવાં જ હાનિકારક વ્યસનો ખીજાં પણ કેટલાંક છે અને તેમાં ભાંગ, ગાંજો, ચાહ, યુંદ વગેરે ચીજોનો સમાવેશ થાય છે. ભાંગ એ શણની જાતના એક જાડનાં પાંદડાં છે અને તેનો ઉપયોગ જૂદી જૂદી રીતે થાય છે. કોઈ તેનાં સૂકાં પાંદડાં ચલમમાં નાંખીને પીએ છે, કોઈ તેનાં પાંદડાં ચાવે છે, કોઈ તેનાં બજાયાં કરીને ખાય છે અને કોઈ તેને સાકર બદામ વગેરેની સાથે ઘુટીને પીએ છે. એ દરેક રીતે ભાંગનો ઉપયોગ કરવાથી તેનો કેફ ચડે છે અને મગજને બ્રમાવે છે. ક્ષણિક ઉત્તેજક વસ્તુ તરીકે વૈદ્યો પણ તેનો દવાઓમાં ઉપયોગ કરે છે અને તેનો પાક બનાવીને વેચે છે. ભાંગ પીનારા તથા ખાનારાઓની દશા પણ બહુધા દારૂડીયાના જેવી જ થાય છે, કારણકે તેનો કેફ પણ ધણી વાર સખ્ત ચડે છે. ગાંજો માત્ર તંબાકુની પેઠે ચલમમાં નાંખીને પીવાય છે. ભાંગના જાડનાં પાંદડાંમાં જે ગરબ થાય છે તે ગરબ જ ગાંજો કહેવાય છે. ગાંજોખોરીયાઓ ચલમનો દમ વધારે જોરથી ખેંચવામાં બહુ આનંદ માને છે પણ તેમ કરવા જતાં કોઈ વાર ગાંજોની ધુણી મગજમાં પહોંચી જવાથી તે પીનારનું મરણ નીપજે છે. ગાંજો કુંકનારને નાસુરનું દર્દ ધણું જ ઉનાવળે થઈ આવે છે. ચાહ એક જાતના છોડવાનાં પાંદડાં છે અને યુંદ-દાણા યુંદના જાડનાં ખીજ છે. એ બંને ચીજો જો ઉકાળીને પીવામાં આવે તો શરીરમાં ગરમી પેદા કરે છે. આ ચીજો હમેશના પીણા તરીકે વાપરવાથી તેનું પણ વ્યસન પડી જાય છે અને એ વ્યસન ધણી વાર નુકસાનકારક થઈ પડે છે. મી. પાર્સન કહે છે કે “ચાહને ધણી સખ્ત બનાવીને વધારે પ્રમાણમાં પીધી હોય તો તેથી કેફ ચડે છે.” ચાહ પીવાની ટેવવાળાઓને જો વખતસર તે મળતી નથી તો તેઓ ખેચેન બની જાય છે એવું ધણી વાર જોવામાં આવે છે. યુંદનો કાવો, કાફી, કોકો વગેરે વસ્તુઓ પણ ક્ષીમો કેફ ચડાવે છે અને જો વધુ પ્રમાણમાં લેવાય તો વધારે કેફ ચડાવે છે. આ ઉપરથી ચાહ, યુંદ, કાફી વગેરેને કેશી ચીજો લેખવામાં કોઈ જાતનો આધ નથી. ચાહ, યુંદ, કાફી વગેરે પીણાંઓ હમેશાં પીનારાઓનો જઠરાગ્નિ મંદ પડી જાય છે અને તેમને અપચાનો રોગ લાગુ પડે છે એવો આધુનિક

વૈદ્યોનો અભિપ્રાય છે. ધણા લોકો એવું માને છે કે ઠંડી ઋતુમાં અથવાતો ઠંડી હવાવાળા દેશોમાં ચાહ કે કાફી જેવા ગરમ પીણા વિના ચલાવી શકાતું નથી, પરંતુ આવી માન્યતા બૂલભરેલી છે. ડા. એનેટ એ માન્યતાના સંબંધમાં પોતાનો અભિપ્રાય આપતાં જણાવે છે કે: “ છેલ્લાં ૩૦ વર્ષથી મેં ફક્ત ઠંડું પાણી જ પીધું છે. મેં કોઈ દિવસ ચાહ, કાફી કે બીજી કોઈ પાણુ કેફી ચીજ પીધી નથી. મારી ગાડીની અંદર, ગરમી અને ટાઢમાં, ધણી વાર પારથી સોળ કલાક સુધી અને સરાસરી દરરોજ ૪૦ માઇલની મેં મુસાફરી કરી છે અને હું ખરૂં કહું છું કે વરસની સઘળી ઋતુઓમાં હું ફક્ત ઠંડું પાણી પીને જ રહ્યો છું. ” એક જાણીતા ડાક્ટરનો આ અભિપ્રાય જ ચાહ, કાફી જેવા ધરગથ્થુ થઈ પડેલાં પીણાંની અનાવસ્યકતા દર્શાવવાને પૂરતો છે. શોખની ખાતર એ પીણાના વ્યસનમાં પડી જનારા વિદ્યાર્થીઓએ બહુ જ એતીને ચાલવાની જરૂર છે, નહિતો ખરી યુવાવસ્થામાં તેઓને અપચાની ફરીયાદ કરતાં ડાક્ટરની પાસે દોડી જવું પડે છે ! (૧૩૬)

સમયહરા નૃત્યનાટ્યકેલય: । ૧૩૭ ॥

यन्नृत्यं समयं वृथा हरति वा चित्तं करोत्याकुलं ।

यन्नाट्यं प्रहिणोत्यनीतिपदवीं स्वं पश्यतो मानवान् ॥

यत्केलिः सफलोद्यमे वितनुते विघ्नं मनोव्यग्रता ।

तत्सर्वं व्यसन । यमानमनिशं नेष्टव्यमिष्टार्थिभिः ॥

સમય હુંટનાર નાટક, નાટ્ય અને રમતગમતો.

ભાવાર્થ—જે વેશ્યાઓના નાટ્ય વિદ્યાર્થીઓનો ઉપયોગી સમય ગુમાવે છે અને મનની વૃત્તિઓમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરી ચિત્તને બ્યાકુળ બનાવવાની સાથે ઉન્નાર્ગે પથ ચલાવી દે છે, તેમ જ જે નાટકો જનસમાજમાં સ્વચ્છંદતા, ઉદ્દતાષ, વિષયવાસના વગેરે ખરાબ વિષયોનો પ્રચાર કરી અનીતિ અને દુરાચારને માર્ગે માણુસોને દોરી જાય છે, વળી જે રમત ગમત અને મોજશોખનાં સાધનો અબ્યાસમાં અને ઉદ્યમમાં ખલેલ પહોં-

ચાડે છે, અને મનની વૃત્તિઓમાં વ્યથતા ઉત્પન્ન કરે છે, તેવા નાચ અને નાટકો જોવાનો અને તેવી રમતો રમવાનો વિદ્યાર્થીઓએ શોખ ન રાખવો જોઈએ, કારણકે તેનો વધારે શોખ કરવાથી તેનું પણ એક વ્યસન પડી જાય છે, અને મન તેમાં ને તેમાં જ વળગ્યું રહે છે એટલે પછી અભ્યાસ વગેરે કાર્યો અધવચ્ચે મૂકવાં પડે છે. માટે તેવા મોજશોખથી હમેશાં દૂર રહેવું. (૧૩૭)

વિવેચન—જે વસ્તુઓ ખાવાથી અથવા પીવાથી ચિત્ત બાનરહિત બની જાય, એટલે કે કેફ ચડે તે વસ્તુઓ કેફી કહેવાય છે અને તેનો ઉપ-ભોગ કરનારાઓ વ્યસની કહેવાય છે, પરંતુ કેટલાક પ્રકારનાં માનસિક વ્યસનો પણ થાય છે કે જે પરિતૃપ્ત થયા વિના વ્યસનીને ચેન પડતું નથી. આ માનસિક વ્યસન એ મોજશોખ કરવાનું છે. જેઓને જૂદા જૂદા પ્રકારના મોજશોખનું વ્યસન પડી ગયું હોય છે તેઓ અનેક પ્રકારની હાનિ વેડતાં છતાં તે વ્યસનની પાછળ જ મંડ્યા રહે છે. આજકાલ નાટકો જોવાનું વ્યસન મોટાં શહેરોમાં ઘણા માણસોને વળગી ચૂક્યું છે. કેટલાક જીવાનીયાઓ તો ઘરમાંથી પૈસા ચોરીને પણ નાટક જોવાના ચસકાને છોડતા નથી. તે જ પ્રમાણે નાચ, તમાશા, રમતગમત છત્યાદિના અનિસેવનથી તેનું વ્યસન જેઓને લાગુ પડે છે તેઓની ભવિષ્યમાં દુર્દેશા થયા વિના રહેતી નથી. રોજ નાટકો જોવાનો છંદ લાગ્યો હોય તેવા જીવાનીયાઓ દિવસે ઉઘીને તથા રાત્રે જાગીને તંદુરસ્તીનું, ઉઘમનું અને ધનનું સત્યાનાશ વાળે છે, છતાં તેઓ તન, મન અને ધનથી સંપૂર્ણ રીતે ખુદાર થતા નથી ત્યાંસુધી તે આદતને છોડતા નથી. વિદ્યાર્થીઓએ એ પ્રકારના મોજશોખથી હમેશાં દૂર રહેવું જોઈએ. નાટક, નાચ, રમતગમત વગેરે સાધનો માત્ર આનંદનાં છે અને તેનો ઉપયોગ ઉત્સવના સમયમાં જ કોઈ પ્રસંગે થાય તો ઠીક. કેટલાક એવા શેખીખોર માણસો હોય છે કે જેઓ વખત નહિ જતો હોવાને ખ્હાને વખત ગાળવાને ખાતર એવા મોજશોખમાં પડે છે ! પરંતુ ‘વખત નહિ જવો’ એ એક ખ્હાનું છે—ઢોંગ છે. સૌ કોઈને ઉઘમમાંથી નવરા પડવા માટે કુરસદ મળતી નથી, ત્યારે એવા

શોખીનોનો વખત વીતતો નથી એ શું માની શકાશે ? કાઉલી નામનો એક અંગ્રેજ લેખક કહે છે કે “ માણસને વખત ગાળવાનું સાધન મળતું નથી એવું સાંભળતાં મારા હૃદયને પારાવાર દુઃખ થાય છે ! ” નાટકાદિ તમાશા જોવામાં વખત ગાળવો એ એક પ્રકારનું આજસુપણું છે અથવા તો મનોવિકાર છે. ચિત્તને વ્યાકુળ, વ્યથ અને વિકળ કરી મૂકનાર રમતો અને તમાશાઓ ખરેખર હાનિકર છે અને તેથી વિદ્યાર્થીઓએ તેના માનસિક વ્યસનમાં પડી જવાના ભયથી તેવી રમતો તથા તમાશાઓથી સર્વદા દૂર રહેવું.

નાટક જોવાનું વ્યસન પડી જવાથી જુવાન છોકરાઓ કેવા ગુન્હા કરતાં શીખે છે તેનું એક દૃષ્ટાંત આ લેખકે પોતે નજરોનજર જોયું છે. એક વણિક પુત્રને એ વ્યસન વળગ્યું હતું અને તેથી તેના ચિત્તની એટલી બધી પરવશતા થઈ ગઈ હતી કે રાત્રે નાટકમાં જે દૃશ્યો જોયાં હોય તેનાં તેને વારવાર સ્વમાં આવતા. દિવસે અભ્યાસનું પુસ્તક લેખને ખેસતો તોપણ તેની નજર આમળ નાટકનાં અભિનય કરતાં પાત્રો અને નાટકના પડદા તરવરી રહેતા અને કોઈ કોઈ વાર તાનમાં ને તાનમાં નાટકનાં પાત્રોના મુખમાંથી બહાર પડતા બાષણો અને ગાયનો નાટકની જ ઢબ છબથી તે ખોલતો. ચિત્તની આવી પરવશતામાં તે કંઈ કંઈ બહાનાં કાઢીને પિતાની રજા લઈ નાટકો જોવા જતો. પરંતુ વારંવાર નાટક જોવા માટે પૈસા આપવાની પિતાએ ના કહી એટલે ઘરમાંથી છાના છાના પૈસા ચોરીને તેણે નાટકો જોવા માંડ્યા. ધીમે ધીમે તેની આ ટેવ પણ ખુલ્લી થઈ એટલે ઘરમાં તેનાપર જપતો રહેવા માંડ્યો, છતાં પણ નાટક જોવાનું વ્યસન દૂર થયું નહિ. બજારમાં આપને નામે કરજ કરીને નાટક જોવા માંડ્યાં. તે બાબત જપતો થયો એટલે તેણે બીજી યુક્તિ કરી. તેના પિતાએ અભ્યાસનાં પુસ્તકો તથા કપડાંની ખરીદીને માટે છૂટ આપી હતી એટલે પુસ્તકો વેચનારને ત્યાંથી અથવા કાપડીયાને ત્યાંથી પોતાના પિતાને નામે પુસ્તકો અથવા કાપડ ખરીદી લાવીને તુરત તે બીજાની દુકાને અરંધી કરી મતે વેચી નાંખી તે પૈસામાંથી નાટક જોવા માંડ્યું ! ! અહો ! એક વ્યસનની પરવશતા કેટલા કેટલા ગુન્હા કરાવે છે ? (૧૩૭)

इत्थं यो विनयं विवेकसहितं धृत्वा शुभाज्ञां गुरो-
 र्हृत्वा दुर्व्यसनं विहाय विफलं क्रीडां प्रमादं पुनः ॥
 आरोग्याय विधाय भोज्यादिष्टमं सद्ब्रह्मचर्यं तथा ।
 विद्यां सञ्चित्त स एव विजयी कृत्ये त्रितीय भवेत् ॥

ઉપસંહાર.

ભાવાર્થ—જે યુવક ઉપર બતાવેલા ક્રમ પ્રમાણે વિવેકની સાથે વિ-
 નયને ધારણ કરી માઆપ વગેરે વડીલ પુરૂષોની આજ્ઞાને મસ્તકે ચડાવી,
 શુગાર આદિ વ્યસનમાત્રને દૂર કરી, વખત શુભાવનાર તમાશા અને આ-
 લસ્ય-પ્રમાદથી અલગ રહી, આરોગ્ય સચવાય તેવી રીતે ભોજનપ્રભૃતિ
 સર્વ કાર્યમાં નિયમિત રહી, અભ્યાસ ચાલે ત્યાંસુધી અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળી,
 એકચિત્તથી વિદ્યાની ઉપાસના કરી, શાસ્ત્રાનિપુણતા મેળવી તૈયાર થાય છે, તે
 જ યુવક ગૃહી ધર્મરૂપ ખીજા કર્તવ્યમાં સફળ થવાનેલાયક બને છે. (૧૩૮)

વિવેચન—અત્ર દ્વિતીય ખંડની સમાપ્તિ થાય છે તેથી તે ખંડમાં
 આપેલા ઉપદેશના સારરૂપે ઉપસંહાર કરીને ગ્રંથકાર કહે છે કે એ પ્રમાણે
 વર્તનાર વિદ્યાર્થી પોતાની પ્રથમ અવસ્થાને પૂરી રીતે સફળ કરે છે અને
 ત્યારપછી તે જીવનના દ્વિતીય આશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે એટલે કે દ્વિતીય
 અવસ્થાનું કર્તવ્ય બજાવવાને યોગ્યતાવાળો થાય છે. પ્રથમ અવસ્થામાં
 વિદ્યાદિની જે પ્રાપ્તિ શુદ્ધ પાસેથી કરી હોય છે તેનો સ્વતંત્ર રીતે ઉપયોગ
 કરીને ખીજાની મદદ વિના પોતાના જ બળથી વિજય મેળવવા જેવું અત્યંત
 કઠિન દ્વિતીય કર્તવ્ય બજાવવાનું હવે તેને પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૩૮)

इति त्रितीय खंड समाप्त.

૧. તોયે સ્વપ્ન.

ક્રમે કરીને હવે “કર્ત્તવ્ય કૌમુદી” ગ્રંથનો તૃતીય ખંડ પ્રારંભાય છે. પ્રથમ ખંડના પ્રારંભમાં જીવનની જૂદી જૂદી અવસ્થાઓ જણાવવામાં આવી છે તેમાંની પ્રથમ વિદ્યાર્થી અવસ્થા પરિપૂર્ણ થતાં દ્વિતીય ગૃહસ્થ તરીકેની અવસ્થાનો બહુધા પ્રારંભ થાય છે. શક્તિસંપન્ન સુશીલ અને ધર્મરતિ વિદ્યાર્થીઓ કદાચિત્ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડવાનું પસંદ ન કરે અને તુરંત જ તૃતીય કિંવા ચતુર્થ અવસ્થાના કર્ત્તવ્યમાં જ રૂચિ ધરાવે એમ બનવું સંભવિત છે, તથાપિ જીવનની પ્રત્યેક અવસ્થાનાં પૃથક્ પૃથક્ કર્ત્તવ્યનો બોધ થવાના હેતુથી આ ગ્રંથની રચના કરવામાં આવી હોવાથી ગૃહિ ધર્મના જિજ્ઞાસુઓના ઉપયોગને અર્થે આ ખંડ નિર્માયો છે.

સંસારશકટનાં બે ચક્ર સ્ત્રી અને પુરૂષ છે. પ્રથમ અવસ્થામાં માણસને માતા—પિતા—ગુરુ આદિના સહવાસમાં રહીને એ અવસ્થાનું કર્ત્તવ્ય બજાવવાનું હોય છે, ત્યારે આ બીજી અવસ્થામાં બહુધા સ્ત્રીના સહવાસમાં રહીને એ અવસ્થાના ધર્મો બજાવવાના હોય છે. સાર્થ પ્રસવતાં મિત્રં માર્યા મિત્રં ગૃહે સતઃ ॥ અર્થાત્ પ્રવાસમાં પોતાની સાથે ચાલનાર મિત્ર લેખાય છે અને ઘરની અંદર પુરૂષનો મિત્ર એ એની સ્ત્રી છે. સંસારનું શકટ એ બે ચક્રોવડે જ ચાલે છે, અને તેથી આ ખંડમાં સ્ત્રીપુરૂષના પરસ્પર ધર્મો દર્શાવીને “નીતિ” રૂપ દ્વિતીય અવસ્થાનું કર્ત્તવ્ય બજાવવાનું બોધન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ અવસ્થામાં તો કન્યા અને પુત્ર ઉભય વર્ગનું કર્ત્તવ્ય લગભગ એકસરખું જ હોઇને કન્યાઓના કર્ત્તવ્યનું જૂડું કથન કરવાની આવશ્યકતા માનવામાં આવી નથી, પરંતુ બીજી અવસ્થામાં પ્રવેશ કરતાં બન્ને વર્ગનાં કર્ત્તવ્યમાં કોઈ કોઈ સ્થળે ભિન્નતા દાખલ થાય છે અથવાતો ઉભય વર્ગને તેમનાં કર્ત્તવ્યવિશેષ વિસ્તારથી સમજાવવાની જરૂર પડે છે અને તેથી આ ખંડમાં સ્ત્રી અને પુરૂષના ધર્મોનું કથન જૂડું જૂડું કરવામાં આવ્યું છે.

પ્રથમ પરિચ્છે .

દ્વિતીય અવસ્થામાં પ્રવેશ.

ગાર્હસ્થ્યમર્યાદા । ૧૩૯ ॥

યાવન્નાર્થસમર્જને બલમભૂદારાદિનિર્વાહકે ।

યાવન્નેષ્ટતરા સમાપ્તિમગમત્પ્રારબ્ધવિદ્યાકલા ॥

યાવદ્ બુદ્ધિવિકાશદેહરચને પ્રાપ્તે દૃઢત્વં ન વા ।

તાવન્નો સુખદં પ્રવેશનમિહાકાલે ગૃહસ્થાશ્રમે ॥

અંગવિકાશપર્યન્તં ગાર્હસ્થ્યમર્યાદા । ૧૪૦ ॥

કન્યાયાઃ કિલ ગાત્રવૃદ્ધિસમગે યાવત્સમાં ષોડશીં ।

સ્યાત્પુત્રસ્ય તુ પચ્ચવિંશતિતર્મીં સ્વાભાવિકોયં ક્રમઃ ॥

શાસ્ત્રે સુશ્રુતનામકે ચ ચરકે સૂક્ષ્માનુભૂત્યા ચિરં ।

ગાર્હસ્થ્યે ગદિતોવધિઃ પુનરયં શારીરિકશ્રેયસે ॥

ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવાની હદ.

ભાવાર્થ—જ્યાંસુધી ગૃહસ્થાશ્રમના ઉમેદવાર વિદ્યાર્થીમાં પોતાનો અને પોતાની સ્ત્રીનો નિર્વાહ થઈ શકે યા ધરતું ખર્ચ ઉપડી શકે તેટલા પૈસા પેદા કરવાનું સામર્થ્ય આવ્યું ન હોય, યા તેટલી કુદરત ન હોય તેમ જ જ્યાંસુધી વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ચાલતો અભ્યાસ પૂરો થયો ન હોય, તથા જ્યાંસુધી બુદ્ધિનો વિકાશ અને શરીરનાં અંગોની ખીલવણી પૂરેપૂરી થઈ રહી ન હોય અને તેથી જોઈએ તેવી મજબૂતી શરીરમાં આવી ન હોય ત્યાંસુધીનો કાળ વિદ્યાર્થી અવસ્થાનો જ છે, પણ ગૃહસ્થાશ્રમનો નથી; તેથી તે સમયમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ અકાળપ્રવેશ કહેવાય છે, અને તે

પ્રવેશ બાળકને સુખકર નહિ પણ દુઃખકર નીવડે છે. માટે બાળકનાં મા-બાપોએ સમય પ્રાપ્ત થયા વિના અકાળે પોતાના પુત્રને ગૃહસ્થાશ્રમની બિં-સરીમાં જોડી દેવો ન જોઈએ. (૧૩૯)

શરીરની ખીલવણીનો સમય અને ગૃહસ્થાશ્રમની હદ.

સુશ્રુત અને ચરક નામનાં શાસ્ત્રો કે જે વૈદ્યકના ધણા પ્રાચીન ગ્રંથો ગણાય છે, અને જેમાં કહેલી હકીકત પ્રાચે બારીક તપાસથી પ્રયોગસિદ્ધ લખાએલી છે, તે પુસ્તકમાં લખેલું છે કે કન્યાના શરીરનું અંધારણ અને અંગોની ખીલવણી સોળ વરસ સુધી થાય છે, અને પુરૂષના શરીરની રચના યા ખીલવણી પચીસ વરસ સુધી ચાલે છે. આ ક્રમ સ્વાભાવિક છે, અને ત્યાંસુધીના સમયમાં પોતાના અને બવિષ્યમાં થવાની સંતતિના હિતને માટે કોઈ પણ માણસે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો નહિ; કેમકે તે જ શ્ના-સ્ત્રમાં પુરૂષની ઉંમર પચીસ વરસની અને કન્યાની ઉંમર સોળ વરસની થાય ત્યારપછી જ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવાની હદ શારીરિક રક્ષણ માટે બતાવી છે. (૧૪૦)

વિવેચન—વયના તથા ગુણના પ્રમાણે કરીને પ્રથમ અવસ્થા પૂરી થએલી જણાય ત્યારપછી એક યુવકે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડવું : એ આ બે શ્લોકનો મુખ્ય સાર છે. પ્રથમ શ્લોકમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડવા માટે કયા કયા ગુણો હોવા જોઈએ તે દર્શાવ્યું છે અને બીજા શ્લોકમાં સામાન્યતઃ એ ગુણો પુરૂષ તથા સ્ત્રીમાં કેટલી ઉંમરે આવી શકે છે તે દર્શાવનારી વયની મર્યાદા બાધી આપી છે. ગૃહસ્થાશ્રમને માટે ચરક સુશ્રુતાદિ ગ્રંથોમાં વયની હદ બાંધી આપી છે ખરી, તથાપિ તે હદ બાંધી આપવાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે ગૃહસ્થાશ્રમનાં ઉમેદવારોમાં પૂરતી યોગ્યતા આવી હોવી જોઈએ. વયની મર્યાદાના સંબંધમાં જૂદા જૂદા વિદ્વાનોમાં કિંચિત્ મતભેદ જેવામાં આવે છે ખરો. સુશ્રુતમાં કહ્યું છે કે પંચવિંશે તતો વર્ષે પુમાન્ નારી તુ ષોડશે । સમત્વાગતવીર્યૌ તૌ જાનીયાત્ કુશલો મિષક્ ॥ અર્થાત્ કુશળ વૈદે જન્મથી પચી-શમે વર્ષે પુરૂષ તથા સોળમે વર્ષે સ્ત્રી બન્ને સમાન વીર્યને પ્રાપ્ત થાય છે એમ જણાવ્યું. ચરક તથા સુશ્રુતની પેઠે વાગ્બટ પણ કહે છેઃ ષોડશવર્ષાયાઃ પંચ-

વિંશતિવર્ષ: પુત્રાર્થં યતેત ॥ અર્થાત્-પચીસ વર્ષના પુરૂષે સોળ વર્ષની સ્ત્રીથી પ્રજોત્પત્તિ કરવી. મહાનિર્વાણ તંત્રમાં કહ્યું છે કે: વિશલ્યવધિકાન્પુત્રાન્પ્રેરયેદ્ ગૃહકર્મસુ અર્થાત્-પુત્રો વીશ વર્ષની વયના થાય ત્યારે તેમને ગૃહકાર્યમાં જોડવા. વયની ચોક્કસ મર્યાદાના સંબંધમાં આ પ્રકારનો મતભેદ હોય તેમ જ જૂદા જૂદા દેશોના લોકોનાં જૂદા જૂદા પ્રકારનાં શારીરિક બંધારણને અનુસરીને પણ ગૃહસ્થાશ્રમને માટે વયની મર્યાદામાં ભેદ હોય, તથાપિ એટલું તો નક્કી છે કે ઉપર્યુક્ત શ્લોકોમાંના પ્રથમ શ્લોકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેના સર્વ ગુણોનો વિકાસ ગૃહસ્થાશ્રમનાં ઉમેદવારોમાં થએલો હોવો જોઈએ. જ્યાં-સુધી ગૃહકાર્યને નિભાવવા માટે જોઈતું ધન પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા પુત્રમાં આવી ન હોય, વળી વિદ્યાકળાનો અભ્યાસ સંપૂર્ણ થયો ન હોય તેમ જ અંગોપાંગનો પૂરો વિકાસ થઇને દેહરચના દૃઢ થઈ ન હોય (અને કન્યાના સંબંધમાં ગૃહિણી નીવડવાને યોગ્ય ગુણો આવ્યા ન હોય, જે વિષે આગળ જતાં વિસ્તારથી કહેવામાં આવશે) ત્યાંસુધી-પછી તેટલી પ્રાપ્તિ ૨૦-૨૫ વર્ષ સુધીમાં ન થઈ હોય તો ભલે ૩૦ વર્ષ સુધીમાં થાય ત્યાંસુધી-પુત્રને પિતાએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોડવો ઉચિત નથી. પુત્રની વય ૨૫ ની અને પુત્રીની ૧૬ ની હોવી જોઈએ એવો જે ક્રમ દર્શાવ્યો છે તેની સાથે અથકારે સ્વાભાવિકોચ ક્રમ: એ શબ્દો જોડ્યા છે, તેનું તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્ય જાતિના ‘સ્વભાવ’-‘કુદરત’ને અનુસરીને એ ક્રમ બાંધ્યો છે, પરંતુ કદાચિત્ એટલી વયમાં એ ઉચિત ગુણોની પ્રાપ્તિ થઇ ન હોય તો એ સ્વાભાવિક ક્રમનું ઉલ્લંઘન કરીને ગુણોની પ્રાપ્તિ થતાસુધી ગૃહસ્થાશ્રમને થોભાવી રાખવો એમાં જ ડહાપણ સમાજેલું છે. કાચી વયે, અદૃઢ શરીરે, અધૂરે અભ્યાસે તથા ધનોપાર્જન કરવાની ઓછી યોગ્યતાએ જે લગ્ન થાય છે તે લગ્ન પતિ-પત્ની ઉભયને દુઃખકર નીવડે છે. અગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે- “તમે પરણો તે પહેલાં તમારે રહેવાને માટે ઘરની જોગવાઈ છે કે નહિ તેનો વિચાર કરજો.” કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે તમારા કુટુંબનું ખર્ચ નિભાવવાની તમારામાં શક્તિ હોય તો જ તમે ગૃહિ ધર્મને અંગીકાર કરજો અને નહિતો કુંવારા જ રહેજો ! જેવી રીતે પોતાનો નિર્વાહ કરવાની અશ-

કિતવાળો પુરુષ સંસારમાં પડીને દુઃખી થાય છે તેવી જ રીતે અધૂરે અભ્યાસે અને શરીરના કાચા બંધારણે સંસારમાં પડનારી બાળાની પણ દુર્દશા થાય છે. [એ વિષય આગળ વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવશે.] (૧૩૯-૧૪૦)

[જો આ વય અને યોગ્યતાની મર્યાદાને ગણકારવામાં ન આવે તો શું પરિણામ આવે તેનું ચિત્ર હવે દર્શાવાય છે.]

वरकन्ययोर्वैषम्ये कुयुगलम् । १४१ ॥

यत्र स्याद्वरकन्ययोर्विषमता शीले शरीरे पुन-
र्विद्यायां प्रकृतौ च रूपवयसोर्धर्मे कुले सन्गुणे ॥
सम्बन्धे ह्यनयोर्भवेत्कुयुगलं क्लेशाय सम्बन्धिनं ।
व्यर्थं जीवनमतगोः किल ततः सम्पद्यते दुःखदः ॥

વરકન્યાનાં કળેડાં.

ભાવાર્થ—જો કન્યા અને વરના આચારમાં, શરીરમાં, જ્ઞાનમાં, સ્વ-ભાવમાં, ઉમરમાં, રૂપમાં, ધર્મમાં, કુળમાં અને ધૈર્ય આદિ સદ્ગુણોમાં વિ-ષમતા હોય એટલે વર સુશીલ હોય અને કન્યા દુઃશીલ હોય, યા કન્યા બહેલી હોય અને વર અભણ હોય છત્યાદિ, એવી વિષમ સ્થિતિમાં જો સગપણ જોડવામાં આવે યા પતિપત્ની તરીકેનો સંબંધ બાંધવામાં આવે તો તે કળેડું કહેવાય છે. આ કળેડાંના સંબંધથી કન્યા અને વરના સં-બંધીઓને અનેક પ્રકારે ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલું જ નહીં પણ તેથી તે કન્યા અને વર બન્નેનાં જીવન અતિકટુરસમય દુઃખપ્રદ થઈ નિષ્ફળ નિવડે છે, કિંબહુના તેથી જીંદગી ખરબાદ જાય છે. (૧૪૧)

વિવેચન—પૂર્વે કહેવાઈ ગયા પ્રમાણે જો યોગ્ય વરનું લક્ષ યોગ્ય કન્યા સાથે ન કરવામાં આવે તો વરકન્યાનાં કળેડાં નીવડે છે. કળેડાં કાંઈ એક પ્રકારનાં થતાં નથી. વય, વિદ્યા, સ્વભાવ, સદ્ગુણ, કુળ, રૂપ છત્યાદિ અનેક રીતે વર-વધૂનાં કળેડાં નીપજે છે અને જ્યાં તેવાં કળેડાં હોય છે

ત્યાં સંસાર સુખરૂપ નહિ પણ દુઃખની ખાણરૂપ થઇ પડે છે. આપણા કોઠા બહુધા વયનાં કળેડાં નહિ થવા દેવાની કાળજી રાખે છે અને કેટલાકો તો કન્યા અથવા વરના ખીજ ગુણો તરફ નજર રાખીને વયના કળેડાપણ તરફ નજર પણ કરતા નથી. એ રીતે પણ તેમનો સંસાર દુઃખરૂપ નીવડે છે. વર-કન્યાનાં વેવીશાળ કરતી વખતે ઘણી બાબતની તપાસ કરવાની જરૂર પડે છે. વયનાં કળેડાં તો દુઃખરૂપ નીવડે છે જ, પણ ઘણી વાર ગુણ, સ્વભાવ, ધર્મ ઇત્યાદિને લગતાં કળેડાં પણ અત્યંત ત્રાસદાયક પરિણામ નીપજાવે છે. આ કારણથી વર કન્યાનાં શીલ, શરીર, વિદ્યા, સ્વભાવ, રૂપ, વય, ધર્મ, કુળ ઇત્યાદિ સઘળી બાબતોમાં સરખાપણું જોઈને જ સંબંધ જોડવો જોઈએ. શુકનીતિમાં પણ કહ્યું છે કે—

આદૌ કુલં પરીક્ષેત તતો વિદ્યાં તતો વયઃ ।

શીલં ધનં તતો રૂપં દેશં પશ્ચાદ્વિવાહયેત ॥

અર્થાત્—પ્રથમ કુળની, પછી વિદ્યા, અવસ્થા, સ્વભાવ, ધન, રૂપ, તથા દેશની પરીક્ષા કરી વરકન્યાને પરણાવવાં. વયનાં કળેડાં થવાથી વર-વધૂનાં શરીરને હાનિ થાય છે અને બહુધા તેઓ વધ્ય રહે છે; અથવા તો જો તેમને સંતતિ થાય છે તો તે અતિનિર્બળ અને જડ સ્વભાવની થાય છે. કુળ, વિદ્યા અને સ્વભાવનાં કળેડાં થવાથી પતિ-પત્નીનાં અંતર હમેશાં એક એકથી અલગ રહે છે, કારણકે વિદ્વાન્ પતિની રૂચિને અભણ પત્નીથી કે બણેલી સ્ત્રીને અભણ પતિથી સંતોષ થતો નથી. સ્વભાવની વિષમતાને પરિણામે પણ તેઓ એક એક પર હમેશાં ગુસ્સો કર્યા કરે છે. કુળની વિષમતાથી ઉચ્ચ કુળવાનું અભિમાન નીચ કુળવાનું ઉપર તિરસ્કાર પેદા કરી તેમના સ્વભાવને મળવા દેતું નથી. તેવી જ રીતે ધર્મની વિષમતાથી ઉભય વ્યક્તિને દુઃખ ઉત્પન્ન થયાં કરે છે, અને પતિ પોતાની પત્ની પાસે પોતાનો ધર્મ પાળવાને બળાત્કાર કર્યા કરે છે. આ પ્રમાણે અનેક રીતે પતિપત્નીનાં અંતર જૂઠાં થવાને લીધે કળેડાં નીપજે છે અને તેથી દુઃખ વિના ખીજું કશું પરિણામ આવતું નથી. (૧૪૧)

દિતીય પરિચ્છેદ.

ગૃહિણીનાં કર્તવ્યો.

ગૃહિણીધર્માઃ । ૧૪૨ ॥

મન્તવ્યા જનનીવ સામ્પ્રતમસૌ શ્વશ્રૂઃ પ્રપૂજ્યોત્તમા ।
મન્તવ્યઃ શ્વશુરસ્તુ તાતસદૃશઃ પૂજ્યઃ કુલીનસ્ત્રિયા ॥
માન્યઃ સ્વીયપતિર્હૃદિ પ્રમુસમઃ સેવ્યૈકદૃષ્ટ્યા સદા ।
યેઽન્યેપિ સ્વજનાઃ સુધામદૃશા દૃશ્યાઃ પ્રમોદેન તે ॥

ગૃહિણીના ધર્મો.

ભાવાર્થ—ગૃહિણી—વહુએ પરણ્યા પહેલાં પોતાની માતા પ્રત્યે જેવી પૂજ્ય બુદ્ધિ રાખી હતી તેવી પૂજ્ય બુદ્ધિ હવે સાસુ પ્રત્યે રાખવી જોઈએ, એટલે હવેથી સાસુ એ જ જાણે માતા હોયની તેવો ભાવ મનમાં રાખવો, અને પતિના પતા તેને પોતાના પૂજ્ય પિતા જ છે એમ જાણી સસરાને પિતાતુલ્ય માનવા જોઈએ. તેમ જ પતિ પોતાના દેહમાં પ્રાણ રહે ત્યાંસુધી માનનીય તથા પૂજનીય છે, એમ જાણી પતિને પ્રભુતુલ્ય કુલીન સ્ત્રીએ ગણવો જોઈએ, અને દીયર, જેઠ, નણુંદ, દેરાણી, જેઠાણી વગેરે જેટલાં માણસો હોય તે સર્વની સાથે પ્રેમ પ્રમોદ ભાવથી વર્તવું જોઈએ; તથા નાનાં મોટાં સૌ પ્રત્યે કૌટુંબિક સ્નેહથી ભરી અમીદષ્ટિથી જોવું કે જેથી ઘરમાં સુલેહ પ્રસરી રહે. (૧૪૨)

વિવેચન—એક કન્યા પરણીને શ્વસુરાલયમાં જાય છે એટલે તે ‘ગૃહિણી’ અર્થાત્ ‘ગૃહવાણી’ કિંવા ‘ગૃહિ ધર્મમાં પ્રવેશ કરેલી’ બને છે; પરન્તુ તે ‘ગૃહિણી’ નામને સાર્થક કરનારી ત્યારે જ લેખાય કે જ્યારે તે ‘જંગલમાં મંગલ’ કરવાના ગુણોને ધરાવનારી જણાય. કશું છે કે—ગૃહં તુ ગૃહિણીદીનં કાન્તારાદતિરિચ્યતે અર્થાત્ ગૃહિણી વિનાનું ગૃહ તે ‘ગૃહ’

નથી પરંતુ જંગલ છે ! એ જંગલ જેવા શૂન્ય ગૃહને જ્યારે એક સ્ત્રી ખરેખર ' ગૃહ ' બનાવે ત્યારે જ તે એક કુશળ ગૃહિણી કહેવાય. ત્યારે ખરેખર ' ગૃહ ' બનાવનારી ગૃહિણીમાં કેવા કેવા ગુણોનો નિવાસ હોવો જોઈએ ? જે સ્ત્રીના આગમનથી ઘરમાં આનંદ તથા શાન્તિ પ્રસરી રહે તે સ્ત્રી જ એક કુશળ ગૃહિણી કહેવાય અને તે આનંદ અને શાન્તિને જન્મ આપનાર આગતુક સ્ત્રીના ગુણો જ હોય છે. પોતાથી મોટાં-વડીલો પ્રત્યે તથા પોતાથી નાનાંઓ પ્રત્યે જેવા જેવા પ્રકારનું વર્તન રાખવું જોઈએ તેવા તેવા પ્રકારનું વર્તન કરીને સ્વજનોને આનંદ આપનારી સ્ત્રી પોતે સુખ પામીને બીજાંઓને પણ સુખ આપી શકે છે, અને જંગલરૂપ ગૃહને પણ મંગલયુક્ત બનાવે છે. યોગ્ય જનોને યોગ્ય માન મળવાથી તેઓ હમેશાં સંતુષ્ટ રહે છે અને માન આપનાર તરફ તેઓનું મમત્વ બંધાય છે. ઋગ્વેદમાં સ્ત્રીને એવી આજ્ઞા કરેલી છે કે—

સમ્રાજ્ઞી શ્વશુરે ભવ સમ્રાજ્ઞી શ્વશ્વાં ભવ ।

નનાન્દરિ સમ્રાજ્ઞી ભવ સમ્રાજ્ઞી અધિદેવૃષુ ॥

અર્થાત્—સાસુ, સસરા, નણંદ તથા દિયર વગેરે વિષે ઘટતાં આચરણથી તેમને વશ કરનારી થા. આ પ્રકારનું વશીકરણ એક ખરેખરી ' ગૃહિણી ' જે જાણે તો તે પોતાના સંસારનાં કર્તવ્યોમાં સફળ નીવડે. પોતાને જન્મ આપનાર માતાપિતાના ગૃહનો ત્યાગ કરવાથી પતિનાં માતા-પિતાને પોતાનાં માતાપિતા સમજીને વર્તવું જોઈએ. એ જ રીતે બીજાં વડીલો પ્રત્યે પણ સન્માનયુક્તિ રાખવી અને પતિર્હિં દેવો નારીણાં પતિર્બન્ધુઃ પતિર્ગતિઃ અર્થાત્ પોતાના પતિ જ દેવ, સ્નેહી તથા ગતિ છે એમ માનીને યાવજીવન તેમની સેવામાં તત્પર રહેવું એ જ ધર્મો બજાવનારી નવપરિણીતા પતિગૃહમાં આવીને યોગ્ય ગૃહિણીપદને પામે છે. (૧૪૨)

[આ પ્રકારના ગુણો જે સ્ત્રીમાં હોતા નથી તે સ્ત્રીથી ગૃહમાં કલહ કંઠાસને જન્મ મળે છે જેનું ભયંકર પરિણામ નિમ્ન શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવે છે.]

કુટુમ્બક્લેશસ્ય મયંકરતા । ૧૪૩ ॥

સ્ત્ર્યોપ્યસ્તિ મયાવહઃ ક્ષતિકરઃ ક્લેશસ્તુ કૌટુંબિકમ્ ।

लज्जागैः नाशकः कुलयशः ख्यातेद्गुणैः नलः ॥
 लेशेनापि तदादरो न गृहिभिः कार्यः कुटुम्बे निजे ।
 स्यात्तत्तत्करणमंशतोपि जनितं छेद्यं सगुलं द्रुतम् ॥

कलहानुद्वाय सहिष्णुता । १४४ ॥

यत्किञ्चिद्यदि यातृभिः कृतं मजे न्यूनं स्वजायं गृहे ।
भुक्तं वाधिकमिष्टभोजनमलं स्वस्मात्तदीयैः सुतैः ॥
मुक्तवौदार्यसां गृह्यते कुशलया ताभिः समं तत्कृते ।
धार्यो नैव कदापि गौरवहरः क्लेशो गृहिण्येष्यया ॥

કુટુંબકલેશની ભયંકરતા.

સાવાર્થ—કુટુંબમાં ઉત્પન્ન થતો થોડો પણ ક્લેશ નુકસાન પહોંચાડનાર, કુઃખ આપનાર, અને ભયંકર ગણાય છે. કુટુંબક્લેશથી કુટુંબની લાજ આગ્રમાં ઘટાડો થાય છે, પ્રતિષ્ઠા અને ગૌરવનો નાશ થાય છે, યશ-કીર્તિરૂપ વૃક્ષસમૂહને બાળી નાંખવામાં કુટુંબક્લેશ દાવાનળની ગરજ સારે છે; કિંબલુના શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક અનેક પ્રકારે હાનિ પહોંચાડે છે એટલા માટે સ્વહિતેચ્છુ સ્ત્રીપુરુષોએ પોતાના કુટુંબમાં ક્લેશ માત્ર પણ ક્લેશને આવકાર આપવો નહીં; એટલું જ નહીં પણ ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય તેવા કોઈ કારણનો એક અંશ પણ ઉત્પન્ન થએલો જાણવામાં આવે કે તરતજ તે અંશને મૂળથી છેદી નાંખવો જોઈએ, કારણકે એક અંશ પણ વૃદ્ધિ પામે તો આખરે તે ભયંકર રૂપ ધારણ કરે છે. (૧૪૩)

કલેશનાં કારણો અને સહનશીલતા.

કેટલીએક વખત દેરાણી જેઠાણીઓમાં ન્યૂનાધિક ગૃહકાર્ય કરવાના કારણથી ઘરમાં ક્લેશ થાય છે અથવા કોઇએ કાંઈ સારી ચીજ ખાધી હોય અથવા તેના દીકરાએ કાંઈ મિષ્ટાન્ન ખાઈ લીધું હોય અને અન્યને તે

ચીજ ન મળી હોય તેથી પણ કદાચ ક્ષેશ થાય છે ! આવા નિર્જીવ કાર-
ણસર ઉત્પન્ન થતી ધુર્બિયને દબાવવા માટે ઉદારતા અને સહનશીલતાના
ગુણની હાજરી હોય તો ઉપરના કારણસર ક્ષેશ ઉત્પન્ન થતો નથી. તો
ફલવાન સુઝ સ્ત્રીઓની ફરજ છે કે આવા નિર્માલ્ય કારણસર ધરની અને
પોતાની પ્રતિષ્ઠાને હરનાર દેરાણી જેઠાણીઓ સાથેના ક્ષેશને સ્વદેય પણ
આવકાર ન આપતાં કોઈ ઓછું વતું કામ કરે કે કોઈ કાંઈ વસ્તુ ખાય
તોપણ તે ઉદારતાથી સહન કરી પરસ્પરની પ્રીતિને જાળવી રાખીને કદી
પણ ક્ષેશ થવા ન દેવો. (૧૪૪)

વિવેચન—આધુનિક આર્યસંસારમાં ગૃહકલહ જન્મ પામે છે તેથી
એક સુઝ અંતઃકરણને જેટલું દુઃખ થતું નથી તે કરતાં વિશેષ દુઃખ તે
ગૃહકલહ જન્મવાનાં નિર્જીવ કારણો અને કૌટુંબિક સ્વજનોની ક્ષુદ્ર વૃત્તિનું
સ્વરૂપ જોઈને દુઃખ થાય છે. અગ્ર સ્ત્રીઓની ક્ષુદ્ર વૃત્તિઓ એટલી બધી
પ્રબળ જેવામાં આવે છે કે હરકોઈને એ પ્રકારના સંસાર ઉપર તિરસ્કાર
આવ્યા વિના રહે નહિ. ગુરૂજનોનું ગુરૂત્વ અદૃશ્ય થવા લાગ્યું છે અને તે
સાથે યુવાન વર્ગમાં પાશ્ચાત્ય કેળવણીના પ્રભાવથી સમાનાધિકારનો ધમંડ
પેસવા લાગ્યો છેઃ આ કારણથી એક પુત્રવધૂ સાસુનું માન જાળવવા તરફ
કે સાસુની આજ્ઞા પાળવા તરફ બેદરકાર જેવામાં આવે છે, એક દેરાણી
પોતાની જેઠાણી તરફ યોગ્ય પૂજ્ય ભાવ દર્શાવવાની અગત્ય જોતી નથી
અને તેવી જ રીતે સાસુ પોતાના પુત્રની વહુ ઉપર કે જેઠાણી પોતાના
દિયરની સ્ત્રી ઉપર ઉચિત બહાલ કિંવા મમત્વ રાખતી જણાતી નથી. આ
પ્રકારની અગત્યને પરિણામે કૌટુંબિક સ્વજનો પોતાની એકમેક પ્રત્યેની
ફરજ બળવવામાં પહોંત રહે છે અને પછી કુટુંબકલહને જન્મ મળે છે.
જેઠાણી પોતાથી મોટાં છે એવું માનીને દેરાણી થોડું વધારે કામ કરવા
જેવી ઉદારતા દર્શાવે અથવા બિચારી દેરાણી હજી બાળક છે એવું માનીને
જેઠાણી થોડું વધારે કામ કરી શ્વે, તો—એ પ્રકારની ઉદારતા અને સહિ-
ષ્ણતા રાખવામાં આવે તો—કદાપિ કુટુંબમાં ક્ષેશ જન્મવા પામે નહિ, પરન્તુ
ક્ષુદ્ર વૃત્તિઓનું પોષણ પામેલી, અબણ અને નજર સમીપે બનતા માઠા બના-

વેનું સ્વાભાવિક શિક્ષણ મેળવી ચૂકેલી સ્ત્રીઓમાં એ ગુણો આવી શકતા નથી ! આ જ કારણને લીધે, આપણા આર્ય સંસારમાં અવિભક્ત કુટુંબ રાખવાની પૃથા હોવા છતાં, તે પૃથા પૂરી રીતે સફળ થતી જણાતી નથી. ગૃહિણીઓ પોતાની યોગ્ય પદવીને જળવી રાખવાના ગુણવાળી નીવડતી નથી તેથી બહુધા કુટુંબકલેશ જન્મે છે અને કુટુંબની જૂદી જૂદી શાખાઓનાં જૂદાં જૂદાં ઝાડ રોપાય છે ! એ વખતે એક અવિભક્ત કુટુંબનું માન, મર્યાદા, લાજ-આખર એ સર્વનો નાશ થાય છે. જેવી રીતે અનેક વૃક્ષોના સમૂહમાં એક નિર્બળ-પાતળ ઝાડ પણ લાંબા વખતસુધી ટકી શકે છે પરંતુ ગમે તેવું બળવાન અને ઘટાદાર વૃક્ષ કોઈ જંગલમાં એકલું પડ્યું હોય છે તો પવનનો ઝપાટો તેને ક્ષણવારમાં મૂળમાંથી ઉખેડીને ફેંકી દે છે, તેવી જ રીતે અવિભક્ત કુટુંબનું અતુલ બળ કલહને લીધે વહેંચાઈ જવાથી તેની પ્રત્યેક શાખારૂપ લઘુ વૃક્ષ નિર્બળ બને છે અને તે સમૂહ ઉખેડી જતાં વાર લાગતી નથી. સ્માધદસ કહે છે કે “ જો પરણ્યા પછી પુરૂષે ખરી વિશ્રાંતિ અને ખરું સુખ ભોગવવું હોય, તો તેની સ્ત્રીએ તેના ગૃહસંસારમાં સહાયક થવું જોઈએ.” પરંતુ જ્યાં પરણ્યા પછી ભાઈઓમાં અને પિતા પુત્રમાં કલહ કરાવનારી ગૃહિણી મળે ત્યાં તેવી આશા રહે જ ક્યાંથી ? માટે સુઘ જનોએ કુટુંબકલહને જન્મ આપનારાં કારણોનો યુક્તિ-પુરઃસર નાશ કરવો જોઈએ અને સ્ત્રીઓને યોગ્ય કેળવણી આપી સુઘ બનાવવી જોઈએ. (૧૪૩-૧૪૪)

[કુટુંબમાં કલેશ ન થવા દેવાને સુશીલ સ્ત્રીઓ હમેશાં કેવી ભાવનાથી સંસારમાં વિચરે છે તે નિમ્ન શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.]

સુશીલસ્ત્રીણાં સદ્ભાવના । ૧૪૫ ॥

પાતાલે પ્રવિશન્તુ તાનિ રુચિરાણ્યાભૂષણાનિ દ્રુતં ।

ગર્તે તાનિ પતન્તુ મૃતુલમતમૂલ્યાને વસ્ત્રાણ્યપિ ॥

સમ્પન્નશ્યતુ સા ધ્રુવં ભવતિ યદ્દરઃ કુટુંબે કલિ-

મન્યન્તે હૃદિયાઃ સદેત્યમુચિતં તા એવ સાધ્વ્યઃ સ્ત્રિયઃ ॥

સુશીલ સ્ત્રીઓની ભાવના.

ભાવાર્થ—“ જો કદાચ અલંકારાદિના કારણથી કુટુંબમાં ક્લેશ થવાનો સંભવ રહેતો હોય તો તે સુંદર અલંકારો ભણે પાતાળમાં પેસી જાયો; જો સુંદર અને મહામૂલ્યવાન વસ્ત્રોના નિમિત્તે ક્લેશ જગવાનો સંભવ હોય તો તે સુંદર વસ્ત્રો ઉડી ખાડમાં પડો; જો કદાચ સંપત્તિને માટે કળઓ થાય તેમ હોય તો તે સંપત્તિ હમેશને માટે ચાલી જાયો, કારણકે જેનાથી ક્લેશ થાય તેનું મારે કામ નથી; મારે તો એટલું જ જોઈએ છે કે કોઈ રીતે કુટુંબમાં ક્લેશ થવા ન પામે. કુટુંબમાં સુલેહ શાંતિ એ જ આબૂ-પણો અને અલંકારો છે.” જે સ્ત્રીઓના મનમાં આવી ભાવના હમેશ રહ્યાં કરે છે તે જ ખરેખર સાધ્વી અને કુલીન સ્ત્રીઓ ગણાય છે. (૧૪૫)

વિવેચન—સ્વભાવથી જ સ્ત્રીઓ સદા અલંકારપ્રિય હોય છે, અને તેથી પોતે અલંકારોથી સુસજ્જિત રહેવામાં આનંદ માને છે. અણુસમજી સ્ત્રીઓ તો અલંકારોને માટે એટલી ઘેલી બની જાય છે કે તે મેળવવાને પતિ, સાસુ કે સસરાની સાથે કંકાસ કરવામાં પણ ઉદ્યુક્ત થાય છે. પોતે પોતાની સખીઓના ઘંટમાં સૌથી વધારે સુંદર આભૂષણો અને અલંકારોમાં સજ્જિત થએલી તથા સંપત્તિવાળી દેખાય, સૌ કરતાં પોતે વધારે માનને પાત્ર લેખાય એવી અભિલાષાઓ કુદરતે સ્ત્રીઓના સ્વભાવમાં જ મૂકેલી હોય છે અને તે કારણથી તે અભિલાષા પૂરી કરવાને તે ગૃહમાં કલહકંકાસને દાખલ કરે છે. પુરૂષોએ પોતાની સંપત્તિના પ્રમાણમાં સ્ત્રીઓને વસ્ત્રાભૂષણોથી શણગારવી એ તેમનો ધર્મ છે, જે વિષે મનુએ કહ્યું છે કે—

તસ્માદેતાઃ સદા પૂજ્યા મૂષણાચ્છાદનાશનૈઃ ।

મૂતિકામૈર્નૈર્નિર્લિપ્તં સત્કારેન્નૃત્સવેષુ ચ ॥

સ્ત્રિયાં તુ રોચમાનામાં સર્વં તદ્રોચતે કુલમ્ ।

તત્ક્યાં ત્વરોચમાનામાં સર્વમેવ ન રોચતે ॥

અર્થાત—સમૃદ્ધિ ધનિષ્ઠનાર પુરૂષોએ સ્ત્રીઓનો સદા ભૂષણ, વસ્ત્ર અને ખાનપાને કરી સત્કાર કરવો, તેમ જ ઉત્સવના દિવસે પણ વિરંતર તેમનો

આદર કરવો; કેમકે સ્ત્રીઓને શોભાવવાથી સર્વ કુળ શોભે છે અને નહિ શોભાવવાથી શોભતું નથી. પરંતુ જેઓ સંપત્તિહીન અને ગરીબ હોય છે તથા જેઓ સ્ત્રીઓને માટે વસ્ત્રાલંકારો ખરીદવાને ધન ખચાવી શકતા નથી તેઓની સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિની સ્થિતિનો વિચાર કરીને વસ્ત્રાલંકારને માટે કંકાસ કરવો ઉચિત નથી. પોતાના કુટુંબમાં જે રીતે સુખનો પ્રચાર થાય તે રીતે વર્તવામાં જ સ્ત્રીએ પોતાનું સુખ સમજવું જોઈએ. વસ્ત્રાલંકારને માટે કલહ કરવો અને વડીલોને તથા પતિને ત્રાસ ઉપજાવવો એ તો એક કુલટા સ્ત્રીનું લક્ષણ જ લેખાય, અને સુશીલ સ્ત્રીઓએ એવું જ ઇચ્છવું જોઈએ કે વસ્ત્રાદિ ક્ષુદ્ર વસ્તુઓને ભોગે પણ બલે ગૃહમાં શાંતિ રહે. જે એવી સુશીલ સ્ત્રીઓ પ્રત્યેક ગૃહમાં હોય તો સૌ કોઈ એકમંડળ બંધની પેઠે એમ કહે કે “હું જે ક્ષણે મારા ઘરમાં પગ મૂકું છું, તેજ ક્ષણે મારી સઘળી શીકર ચિન્તા ઉડી જાય છે !” (૧૪૫)

[કુલોદ્ધારક સ્ત્રીમાં કેવું નમ્રપણું હોય તેનું ચિત્ર નીચેના શ્લોકમાં અંધકાર દર્શાવે છે.]

કુલોદ્ધારિણી સ્ત્રી । ૧૪૬ ॥

માતસ્ત્વં મહતી વિશાલહૃદયા દક્ષાસિ શિક્ષાપ્રદા ।
 ક્ષુદ્રાહં સ્લના મમ પ્રતિપદં હા હા ભવત્યજ્ઞસા ॥
 આગો મે સપદિ ક્ષમસ્વ ન પુનશ્ચૈવં કરિષ્યામ્યહં ।
 શ્વશ્રૂં યાકુપિતામિતિ પ્રશમયેત્સા સ્ત્રી કુલોદ્ધારિણી ॥

કુલોદ્ધારિણી સ્ત્રી.

ભાવાર્થ—જે સ્ત્રીની કદાચ ક્યાંય જૂલ થાય અને તે જૂલને માટે તેની સાસુ વગેરે શિખામણુ આપે કે ઠપકો આપે તો તે શાંતિથી સાંભળીને એ પ્રમાણે જવાબ આપે કે “હે માતૃશ્રી ! હે સાસુજી ! તમે ઉદાર મનનાં અમારાં વડીલ છો, તમે શિખામણુ આપવાને લાયક છો, દેશકાળ બધુનારાં ઠાણાં છો, હું એક બાળક છું, જૂલને પાત્ર છું, અને તેથી પગલે

પગલે મારી બૂલ થઇ જાય છે; તમે વખતોવખત મને સુધારવા શિખા-
મણુ આપો છો, તોપણ આ વખતે મારી બૂલ થઈ ગઈ છે; માણ! આ
વખતનો મારો અપરાધ ખમો અને માફ કરો; હવે બહુ સંભાળથી વર્તીશ
અને બનતાંસુધી ખીજી વાર આવી બૂલ નહીં કરું. ” આવાં મિષ્ટ વચનો
બોલી શિખામણુ યા ઠપકો આપનાર સાસુ વગેરેનો કોપ શાન્ત કરે અને હિત
શિખામણુ હૃદયમાં ધરે તે સ્ત્રી કુળનો ઉદ્ધાર કરનાર કુલીન ગણાય છે. (૧૪૬)

વિવેચન—કુળવાન સ્ત્રીનું મુખ્ય લક્ષણુ નમ્રતા છે. પરાયા ધરમાં-
સસરાના ધરમાં આવીને ‘ ગૃહિણી ’ પદને પ્રાપ્ત કરવું એ કાંઈ ગર્વ, રૂઆબ
કે ઉદ્ધતાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી. નમ્રતાના ગુણમાં જે વશીકરણરૂપ
મંત્ર રહેલો છે તે મંત્રના જાપથી જ એક નવોઢા પતિ, સસરો, સાસુ ઇ-
ત્યાદિ સર્વ કૌટુંબિક જનોને વશ કરી શકે છે. સાસુ, નણુદો, તેમ જ દેરાણી
જેઠાણી ઇત્યાદિ સ્ત્રીઓનો સહવાસ ગૃહકાર્યના સંબંધમાં વિશેષ રહેતો હો-
વાથી તેઓ તરફથી જે કાંઈ સૂચના, શિખામણુ કે ઠપકો આપવામાં આવે
તે સર્વ અનુકૂળ સ્વભાવ ધારણુ કરીને સાંભળવું અને તેનો મીઠા શબ્દોમાં
પ્રત્યુત્તર આપવો : એ પ્રકારની નમ્રતા સામા માણસને સતોષ આપનારી
અને નવવધૂ ઉપરની પ્રીતિને જન્મ આપનારી થઈ પડે છે. સ્માધસ્તે
આના સંબંધમાં બહુ જ ઉત્તમ શિખામણુ આપી છે. તે કહે છે કે : “ પ-
રણ્યા પછી આ એક સોના જેવી કહેવત હૈયામાં કોતરી રાખવી કે “ ખમો
અને ખામોશ કરો. ” સધળા ગુણો કરતાં સારો સ્વભાવ એ ગૃહસ્થ-ગૃ-
હિણીના ગૃહસ્થાશ્રમમાં બહુ જ નબો છે અને બહુ જ સારાં ફળ આપે છે.
તેની સાથે વળી મનને વશ રાખવાની જો આપણામાં શક્તિ અને ટેવ
હોય, તો તેથી ધીરજ આવે છે, તેથી આપણે સહન કરી શકીએ છીએ
અને ક્ષમાશીલતા રાખી શકીએ છીએ; આપણને જેને જે કહેવું હોય તે
મહેણાં મારવાના ચડસ સિવાય આપણે સાંભળી શકીએ છીએ અને ક્રોધનો
વિજળીનો ચમકારો ચાલ્યો જાય, લાંસુધી આપણે આપણા મનને વારી
શકીએ છીએ. ‘ મીઠો જવાબ ગુસ્સાને ઉતારી નાંખે છે ’ એ શાસ્ત્રવચન
ગૃહસ્થાશ્રમમાં કેવું સાચું પડે છે ! ” નમન્તિ ગુણિનો જનાઃ ॥ નમ્રતા રાખવી

એ લક્ષણુ ગુણવાન જનોનું છે અને તેથી વડીલોના શબ્દોને નમ્રતાપૂર્વક અનુસરવું એ લક્ષણુ પણ કુલીન સ્ત્રીઓનું જ લેખાય છે. (૧૪૬)

[ગૃહિણીપદને યોગ્ય સ્ત્રીનાં લક્ષણો નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવ્યાં છે.]

ગૃહિણીપદયોગ્યતા । ૧૪૭ ॥

સાહાય્યં કુરુતેઽન્યકાર્યકરણે કૃત્વાપિ કાર્યં નિજં ।

શ્રુત્વાપિ પ્રસ્રવં નનન્દવચનં વ્રૂતે પ્રશાન્તં વચઃ ॥

યાં યાત્રાદિજનૈઃ સદૈક્યમચલં વધ્નાતિ બુદ્ધ્યોત્તમં ।

સા નૂનં ગૃહિણીપદં સમુચિતં પ્રવ્યોતયત્યુન્નતમ્ ॥

ગૃહિણીપદની યોગ્યતા.

ભાવાર્થ—જે સ્ત્રી ઘરની અંદર પોતાને સોંપાયેલું કામકાજ પૂરું કરી ઉદારતાથી દેરાણી જેઠાણીઓને તેમના કામકાજમાં મદદ કરે છે, તેમ જ નણુંદ વગેરે કોઈ તેને કડિન કડકશ વચન કહે તો તે શાંતિથી સહન કરી શાત અને મધુર વચનોથી એવી રીતે પ્રત્યુત્તર વાળે કે જે સાંભળતાં કઠોર વચન બોલનારને પોતાની મેળે શરમાવું પડે અને તે વચન પાછાં ખેંચી લેવાની ફરજ પડે, વળી જે સ્ત્રી દેરાણી જેઠાણીઓમાં કોઈ નરમ ગરમ હોય તોપણ પોતાની અક્કલ અને ડહાપણથી સૌને પોતાને અનુકૂળ બનાવી પોતે તેઓને અનુકૂળ બની પરસ્પરનો સંપ એવી ઉત્તમ રીતે જાળવી રાખે છે કે તે કોઈની બદસલાહથી પણ તૂટી શકે નહીં; ખરેખર, તે જ સ્ત્રી ગૃહિણીપદના અધિકારને લાયક બને છે અને તે પદને ઉન્નત સ્થિતિમાં લાવી દીધાવે છે. (૧૪૭)

વિવેચન—પૂર્વ શ્લોકના વિશેષ વિવેચનરૂપે આ શ્લોક લખાયો છે. ‘ગૃહિણી’ શબ્દની સાર્થકતા કરનારી સ્ત્રીમાં ઉદારતા, શાંતિ, પ્રિયવાદિત્વ, ઐશ્વર્યપ્રિયતા ઇત્યાદિ ગુણો હોવા જોઈએ, કારણકે તે ગુણો વિના એક સ્ત્રી પોતાનું ગૃહ બાંધી શકતી નથી અને યોગ્ય રીતે ગૃહ બાંધ્યા વિના તે ‘ગૃહિણી’ પદને યોગ્ય લેખાતી નથી. મધુર શબ્દોમાં જે મોહિની રહેલી છે

તેના યોગે કરીને કૌટુંબિક જનોમાં હમેશાં સંપન્ન—સુખેહ જાળવી રાખવાનું કાર્ય એક યોગ્ય ગૃહિણી કરી શકે છે. મહાભારતમાં એવી સ્ત્રીને ધર્મચારિણી પણ કહી છે કારણકે પોતાનો ધર્મ—કર્તવ્ય સમજીને વર્તનારી સ્ત્રી એ જ વિશેષણને યોગ્ય લેખાય છે.

સુસ્વભાવા સુવચના સુજ્ઞતા સુખદર્શના ।

અનન્યચિત્તા સુમુખી મર્તુઃ સા ધર્મચારિણી ॥

અર્થાત્—જે સ્ત્રી સારા સ્વભાવવાળી, મધુર બોલનારી, રૂંધાં આંચ-રણુવાળી, સુખરૂપ દેખાવવાળી, પતિમાં જ ચિત્ત રાખનારી અને પ્રસન્ન મુખવાળી હોય તેને ધર્મચારિણી જાણવી. જે ગૃહમાં આવી ગૃહિણીઓનો નિવાસ હોય તે ગૃહમાં સર્વદા સુખસંપત્તિની વિપુલતા હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? આવી સુગૃહિણીઓ જ સંસારની અને ગૃહની શોભારૂપ છે અને તેથી વિદ્વાનોએ તેની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું છે કે ગૃહં તુ ગૃહિણીહીનં કાન્તારાદતિ રિચ્યતે । અર્થાત્ ગૃહિણી વિનાનું ઘર જંગલ કરતાં પણ વિશેષ કષ્ટકારક છે. કુલટા સ્ત્રી હોય તો તેના વિનાનું શૂન્ય ઘર પણ વિશેષ સુખપ્રદ છે. (૧૪૭)

[ઉત્તમ સ્ત્રીઓ ઉત્તમ પ્રકારનાં આહ્વાભૂષણોથી નહિ પરંતુ શીલરૂપ આંતર આભૂષણોથી શોભે છે તે નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવે છે]

ઉત્તમસ્ત્રીણામુત્તમભૂષણાનિ । ૧૪૮ ॥

किं नेत्राञ्जनशोभया शुभतरा यद्यस्ति लज्जा न चे-

त्किं वस्त्रैर्मणिभूषणैः सुरचितैः पूज्ये न चेत्पूज्यधीः ।

किं ज्ञेयं मनोहरेण वपुषः शीलं न चेत्सर्वथा ।

पातिव्रत्यम-त्તમં हि विदितं स्ત્રીणां परं भूषणः ॥

સાવાર્થ તથા વિવેચન—ખાહ્વાલકારમાં અતિ પ્રીતિ ધરાવતા સ્ત્રીવર્ગે આ શ્લોક મુખપાઠ કરી રાખવાયોગ્ય છે. જેવી રીતે સર્પને મસ્તકે મણિ હોય છે છતાં તેને ઘરમાં રાખવાને કોઈ ઇચ્છતું નથી કારણકે તેના મુખમાં ઝેર રહેલું છે, તેવી રીતે ખાહ્વાલકારોથી શોભતી પરંતુ હિંસુચના

બંદારરૂપ સ્ત્રીનું મુખ જોવા કોઈ પણ ઇચ્છતું નથી. જે સ્ત્રીની આંખમાં લજ્જાશી આંતરૂ વિભૂષણ રહેલું નથી તે સ્ત્રી પોતાની આંખમાં અંજન આંજીને આંખની શોભાને વધારે તોપણ તે શોભા શા કામની ? જે વડીલો પ્રત્યે રાખવાની પૂજ્ય બુદ્ધિ એક સ્ત્રીમાં ન હોય તો તેણે ધારણ કરેલાં સુંદર વસ્ત્રો, હીરાના હારો, મોતીની માળાઓ કે સોનાની સાંકળીઓ શા કામની ? સર્વ મનુષ્યોને માટે શીલં પરં મૂષણમ્ કહેલું છે, પરંતુ તે સૌથી મોટું ભૂષણ જે એક સ્ત્રીમાં ન હોય તો પછી તેના શરીરની ચામડીનું બાજી સ્વંરૂપ શા કામનું ? કારણકે સ્વામી સિવાયના સર્વ પુરૂષને બાઈ અને પિતા સમાન ગણી પતિની આગ્રામાં તત્પર રહેવારૂપ જે પતિવ્રત્ય ધર્મ છે તે જ સ્ત્રીઓનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભૂષણ છે. તાત્પર્ય એ છે કે આંખમાં લાજ, વડીલો પ્રત્યે પૂજ્ય ભાવ, શીલરૂપી ઉત્તમ ગુણ, અને પતિવ્રતધર્મ એ જ સ્ત્રીવર્ગનાં ઉત્તમ આભૂષણો છે : તે આંતરૂ ભૂષણોથી જ સ્ત્રી ખરેખરી શોભે છે, તો પછી બાહ્યભૂષણોની તેને શી જરૂર છે ? (૧૪૮)

[ગૃહિણીનાં લક્ષણોનું વિવેચન કર્યા પછી હવે પતિવ્રતા સ્ત્રીએ પોતાના પતિ પ્રત્યે શાં શા કર્તવ્ય બજાવવાનાં હોય છે તે વિષે વિસ્તાર સહિત કહેવામાં આવે છે]

વિપત્તૌ સાહાય્યમ્ । ૧૪૯ ॥

યદ્યોર્મિર્મમ ભૂષણૈશ્ચ વસ્ત્રૈસ્તજ્જાધુના રક્ષયતે ।

ગૃહ્યન્તાં સ્વલ્ભૂષણાનિ કૃપયા સ્વામિંસ્તદેમાનિ મોઃ ॥

एवं या विपदः क्षणे निजपतेर्दत्ते सहायं भृशं ।

योषा सैव पतिव्रताप-मलं प्राप्नोति शोभास्पदम् ॥

વિપત્તિના વખતમાં પતિને સહાય.

ભાવાર્થ—“ હે સ્વામિન્ ! આપને આ વખતે વ્યાપાર વગેરેમાં ધક્કો લાગવાથી પૈસાની જરૂર પડી છે, તો જે આ મારા બધા અલંકારો અને સારાં સારાં વસ્ત્રો વેચી તેના ઉપજેલા પૈસાથી લાજ સચવાતી હોય અને પૈસાની તંગી દૂર થતી હોય તો મારા ઉપર કૃપા કરીને આપની ન-

જર આગળ પડેલાં આ મારાં આભૂષણો લ્યો, અને મને કૃતાર્થ કરો. ” આવી ઉદ્ધરતાથી જે સ્ત્રી વિપત્તિના વખતમાં પોતાના પતિને બનતી મદદ આપે છે તે જ સ્ત્રી પતિવ્રતાપદને લાયક બની તે પદની શોભામાં વધારો કરે છે. (૧૪૯)

વિવેચન—સ્ત્રીયાઃ પરીક્ષા તુ નિર્ધને પુંચિ અર્થાત્—જ્યારે પુરુષ નિર્ધન થઈ જાય છે ત્યારે જ તેની સ્ત્રીના હૃદયની ખરેખરી પરીક્ષા થાય છે. સંપત્તિના સમયમાં તો સૌ કોઈ સ્ત્રી, મિત્ર કે આત્મ જન પોતાનો પ્રીતિભાવ દર્શાવે છે, પરંતુ વિપત્તિના સમયમાં, જેવી રીતે ફળ વિનાના વૃક્ષને પક્ષીઓ ત્યજીને ચાલ્યાં જાય છે તેવી રીતે સૌ કોઈ પોતાની પ્રીતિની દોરડીઓને તોડી નાંખે છે. એ વખતે સ્ત્રી પણ જો તે સુશીલ અને સમજી ન હોય તો પોતાના પતિ ઉપર કંટાળો દર્શાવે છે. ગરીબાઈના વખતમાં ગૃહકાર્યમાં કરકસરથી ચાલવું પડે, વસ્ત્રાલંકારોની તાણ ભોગવવી પડે, પારકી મહેનત મજૂરી કરીને પણ ચલાવવું પડે અને બહુ બારીક સમય આવ્યો હોય તો સ્ત્રીનાં વસ્ત્રાભૂષણો વેચીને પણ ઉદરનિર્વાહ કરવો પડે; આવું સધળું એક સ્વાર્થલપટ સ્ત્રીને ન રહે અને પતિ ઉપર તે કંટાળો દર્શાવે તેમાં કશું આશ્ચર્ય નથી; પરંતુ ખરેખરી પતિવ્રતા સ્ત્રીનાં લક્ષણો તો કેવળ જૂદાં જ હોય છે. તેને મન પોતાનાં વસ્ત્રાભૂષણો કરતાં પોતાના પતિની લાજઆબરૂ વધારે પ્રિય હોય છે. પોતાનો સ્વામી ચિંતારહિત થઈને પુનઃ ઉદ્યોગમાં પ્રવૃત્ત રહેશે તો પોતાને ભવિષ્યમાં અનેક નવીન વસ્ત્રાભૂષણો મળશે એવી ધીરજ જે સ્ત્રીમાં હોય અને પતિનો વિપત્તિનો સમય તે પોતાને પણ વિપત્તિનો સમય જ છે એવું માનીને જે સ્ત્રી સમયાનુસાર વર્તન રાખે તે જ ખરેખરી પતિવ્રતા સ્ત્રી કહેવાય. સ્માધસ્ત્ર ખરૂં કહે છે કે “ગૃહસ્થાશ્રમની ખરી કસોટી દુઃખ અને વિપત્તિની વેળાએ નીકળે છે.” (૧૪૯)

સન્માર્ગસંસૂચનમ્ । ૧૫૦ ॥

नैते योग्यतरा इमे च कुशला एभिर्वरा मित्रता ।

मागं यं न हितावतो नयमश्चायन्तु पन्था इति ॥

સન્દિગ્ધં સ્વપતિં નિદર્શયતિ યા મન્ત્રીવ સત્યં પથં ।
યોષા સૈવ પતિવ્રતાપદમલં પ્રાપ્નોતિ શોભાસ્પદમ્ ॥

પતિને સાચી સલાહ.

ભાવાર્થ—“ હે સ્વામિન! અમુક માણસો આપની પાસે આવે છે પણ તેઓ લાયક નથી, તેમની સાથે મિત્રતા બાંધવી ઉચિત નથી, પણ અમુક અમુક માણસો લાયક ખાનદાન અને સલાચારી છે, તેઓની સાથે મિત્રતા બાંધવી ઉચિત છે. અનીતિ અને દુરાચારનો આ માર્ગ છે, તે માર્ગે એક પગલું ભરવું પણ યોગ્ય નથી; આ માર્ગ ન્યાયસંપન્ન નીતિમય છે, માટે તે માર્ગે ચાલવું એ હિતકર છે. ” જે સ્ત્રી ગુન્યવણુમાં ગુન્યાઈ ગયેલા યા સંશયમાં પડેલા પોતાના પતિને ઉપર પ્રમાણે એક સલાવાદી મિત્રની પેઠે ઉચ્ચા પ્રકારની સલાહ આપી પતિનો ગુન્યવાડો અને સંશય દૂર કરી આપે છે, તે સ્ત્રી જ પતિવ્રતાપદને પૂરી રીતે દીપાવી શકે છે. (૧૫૦)

વિવેચન—સંસારમાં પતિવ્રતા સ્ત્રીની યોગ્યતા ધણી જ મોટી છે, કારણકે પુરુષનાં સંસારનાં સુખદુઃખનો આધાર બહુધા સ્ત્રી ઉપર જ રહેલો છે. નીતિશાસ્ત્રમાં પતિવ્રતા સ્ત્રીના છ મુખ્ય ગુણો કહેલા છે તેમાંનો એક ગુણ કાર્યેષુ મંત્રીનો પણ છે. સંસારને લગતાં કાર્યોમાં પતિને એક મંત્રીની પેઠે યોગ્ય સલાહ આપવી તે પણ સ્ત્રીનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. પતિ કદાચ ભ્રમને વશ થઈને દુરાચારી જનોની સંગત રાખે અથવાતો અનીતિને માર્ગે ગમન કરે તો તેને તે માર્ગથી દૂર રહેવાની નમ્રતાપૂર્વક શિખામણ આપીને સન્માર્ગનું સૂચન કરવું એ કાર્ય પતિના સંસારી સામ્રાજ્યના અમાત્ય તરીકે સ્ત્રીએ બજાવવાનું છે. મહાભારતમાં પણ એક સ્થળે કહ્યું છે કે ધર્માર્થકામ-કાલેષુ માર્યા પુંસઃ સહાયિની અર્થાત્, ધર્મ, અર્થ તથા કામના સમયમાં પુરુષને સહાય કરનારી સ્ત્રી છે. ડાહી સ્ત્રી પોતાની સલાહ અને શિખામણથી સ્વામીને સુધારી શકે છે અને એ રીતે પોતાના તથા સ્વામીના જીવનને તેજસ્વી બનાવી શકે છે.

અનિયન નામના એક રંડીબાજ અંગ્રેજ કંસારાનું દષ્ટાંત આ

સ્થળે પ્રાસંગિક થઈ પડશે. અનિયન પિત્તળનાં ભાંગ્યાંતૂટ્યાં વાસણોને સમારવાનો ધંધો કરતો હતો અને અત્યંત દુરાચારી હતો, તેવામાં તે એક સારાં માઆપની, સુપાત્ર અને જુવાન કુમારિકાને પોતાના સારા નસીબના યોગે કરીને પરણ્યો. અનિયન પોતે જ લખે છે કે “એ બાઈનાં માઆપ ધર્મનિષ્ઠાવાળાં હતાં. તેમની એ દિકરી ઉપર પરમેશ્વરની દયાથી મારી નજર ગઈ. એ બાઈ અને હું બન્ને ભેગાં થયાં ત્યારે અમે ગરીબ હાલતમાં હતાં. અમારા બંનેમાંથી કોઈની પાસે ધરનાં રાચરચીલાંમાં એક શાળા કે ચમચો પણ મળે નહિ ! તોપણ એ સ્ત્રીની મિલકતમાં બે ચોપડીઓ હતી. એક તો ‘બલા માણસને સ્વર્ગે જવાનો રસ્તો’ અને બીજી ‘ધર્મનાં આચરણ’ એ નામની હતી જે તેનો બાપ મરતી વેળાએ તેને આપતો ગયો હતો.” આ અને એવી બીજી સારી ચોપડીઓ વાંચવાથી, પોતાની સ્ત્રીની હરવખતની ઉમદા સલાહથી અને તેના માયાભર્યા અમલના પ્રતાપથી અનિયન પોતાના દુરાચરણમાંથી ધીમે ધીમે તર્યો અને શાન્તિ તથા સુખના માર્ગે ઉપર ચડ્યો. (૧૫૦)

પત્યુરારોગ્યરક્ષિકા । ૧૫૧ ॥

મોજ્યં પથ્યમિદં શરીરઃ સ્વદં મહામિનોઽસ્યામૃતૌ ।
 નેદં સામ્પ્રતમસ્તિ પથ્યમુચિતં નાતો વિધેયં તથા ॥
 એવં યા પતિદેહરક્ષણવિધૌ યત્નં વિધત્તે શુભં ।
 યોષા સૈવ પતિવ્રતાપદમલં પ્રાપ્નોતિ શોભાસ્પદમ્ ॥
 પતિના શરીરનું રક્ષણ.

ભાવાર્થ—“ આ ઋતુમાં—શરદી કે ગરમીના વખતમાં અમુક પ્રકારનું ભોજન જ મારા પતિના શરીરને અનુકૂળ પડે છે અને અમુક સમયમાં અમુક વસ્તુનું ભોજન શરીરને અનુકૂળ આવતું નથી, માટે આ ઋતુમાં આવા પ્રકારની જ રસોઈ ઠીક પડશે અને પેલી વસ્તુ ઠીક નહીં પડે. ” આવી રીતે જે સ્ત્રી પતિના શરીરનું રક્ષણ કરવાની કાળજી રાખવાની સાથે પૃથ્વાપૃથ્વીની

ચોખ્ખી બ્યવસ્થા કરે છે અને દેશકાળાનુસાર શરીરરક્ષણના નિયમો જાણી તદ-
નુકૂળ વર્તે છે, તે જ સ્ત્રી પતિવ્રતાપદને પ્રકાશમાં લાવી શકે છે. (૧૫૧)

વિવેચન—વિષયશ્રમાએ સત્ય જ કહ્યું છે કે મર્તા હિ પરમં નાર્યો
મૂષણં મૂષણૈર્વિના ॥ અર્થાત—સ્ત્રીઓને ભૂષણ વિના પણ પતિ જ પરમભૂ-
ષણ છે અને તેથી પોતાનું એ નિત્યનું ભૂષણ ચિરંજીવી રહે તે માટે એક
પતિવ્રતા સ્ત્રી હમેશાં કાળજીવાળી રહે તે તેનું કર્તવ્ય છે. પતિ નીરોગી
અને ચિરંજીવી રહેશે તો પોતાનું જીવિત સફળ થશે એવી ઇચ્છાથી પ્ર-
ત્યેક સ્ત્રીએ પતિના શરીરને અનુકૂળ અને પથ્ય થાય એવું ભોજન પીરસવું
જોઈએ. અત્ર એક બીજી બાબત ઉપર પણ પ્રકાશ નાંખવાની આવશ્યકતા
છે. અથકારે પતિદેહરક્ષણવિધી એમાં વિધિ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે તે
ઉપરથી તેમ જ તેની પૂર્વનાં બે પદોમાં પથ્યાપથ્યની વિચારણાવાળા શબ્દો
એક પતિવ્રતા સ્ત્રીના મુખમાં મૂક્યા છે તે ઉપરથી એવું સંસૂચન થાય છે કે
સ્ત્રીઓએ ‘રાંધવું’ અને ‘ખાવું’ ખવડાવવું’ એના કરતાં કાંઈક વિશેષ
જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર છે. પૃથક્ પૃથક્ ઋતુઓમાં કેવા કેવા પ્રકારનાં
ભોજન શરીરને પથ્ય હોય છે અને કેવાં કેવાં અપથ્ય હોય છે તે સંબંધી
અને પાકશાસ્ત્ર સંબંધી સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન એક ગૃહિણીએ ધરાવવું જોઈએ.
રસોઈ કરવાનું કામ કુદરતે સ્ત્રીઓને જ સોંપેલું છે અને તે કામમાં ઘણા
ચાતુર્યની જરૂર પડે છે. ઋતુઓને અનુકૂળ—પ્રતિકૂળ ભોજન સંબંધી તથા
પાકશાસ્ત્ર સંબંધી આવશ્યક જ્ઞાન નહિ ધરાવતી સ્ત્રીઓ કાચા—પાકા રાંધ-
ણાવડે પોતાના તથા પતિ આદિ સ્વજનોના આરોગ્યને નુકસાન પહોંચાડે
છે તે વિષે વિસ્તારથી લખવાની કશી જરૂર નથી. પતિના દેહના રક્ષણનો
વિધિ પણ તે જ સ્ત્રીઓ સમજી શકે કે જોઓ જૂદી જૂદી ઋતુઓ
સંબંધી, તેને અનુકૂળ ખોરાક સંબંધી અને પાકશાસ્ત્ર સંબંધી ઉમદા જ્ઞાન
ધરાવતી હોય અને ‘ગૃહિણી’નું ખદ મેળવ્યા પછી તે જ્ઞાનનો સ્વજનોને
નિરંતર લાભ આપતી હોય. (૧૫૧)

ધર્મસહાયિની । ૧૫૨ ॥

સ્વામિન્સામ્પ્રતમસ્તિ ધર્મસમયઃ કુર્વે ચ કાર્યન્તિવદં ।

नैश्चिच्छ न विधीयतामभिमत धर्मक्रिया श्रेयसे ॥
 एवं या प्रहिणोति योग्यसमये धर्मे पतिं सद्धिया ।
 योष सैव पतिव्रतापदमलं प्राप्नोति शोभास्पदम् ॥

ધર્મકાર્યમાં પતિને મદદ.

ભાવાર્થ—“હે સ્વામિન! ધર્મક્રિયા કરવાનો સમય થયો છે, ચોં તો સત્કાર્ય કે પરમાર્થ કરવાનો આ સમય છે માટે ખીજું કાર્ય પડતું મૂકીને પ્રથમ આ કાર્ય કરો; કદાચ ખીજું વ્યાવહારિક કાર્ય મૂકી શકાય તેમ ન હોય અને તે મારાથી જની શકે તેવું હોય તો મને બતાવો, એટલે તે કાર્ય હું કરીશ. આ સમયે તમે નિશ્ચિંતપણે એક કલાક કે તેથી વધારે આત્માના શ્રેયને માટે આવશ્યક ધર્મકાર્ય કરી શો.” એવી રીતે જે સ્ત્રી યોગ્ય વખતે સદ્બુદ્ધિથી પતિને ધર્મકાર્યમાં પ્રેરે છે અને ધર્મની સહાય આપે છે તે જ સ્ત્રી પતિવ્રતા તરીકે પ્રખ્યાતિ મેળવી તે પદને શોભાવી શકે છે. (૧૫૨)

વિવેચન—આર પુરુષાર્થમાંનો એક પુરુષાર્થ ‘ધર્મ’ છે. ધર્મસાધનમાં પણ એક પતિવ્રતા સ્ત્રીએ સ્વામીને સહાય આપવી જોઈએ. જે પુરુષાર્થો સાધવાને પુરુષ સ્ત્રીથી અથવાતો સ્ત્રી પુરુષથી સંસારમાં જોડાય છે તે પુરુષાર્થો સાધનામાં ઉભયે પરસ્પર સહાય કરવી તે તેમનાં કર્તવ્યો છે. ધર્મકાર્ય તરફ સ્વામીને પ્રેરણા કરવી અને જે કાંઈ અડચણ હોય તે પોતાથી જનતા પ્રયત્ને દૂર કરીને ધર્મકાર્યમાં સગવડ કરી આપવી તે પુરુષના સંસારી સોજતી તરીકે એક સ્ત્રીની ફરજ છે. મહાભારતમાં એક સ્થળે કહ્યું છે કે નાસ્તિ માર્યાસમો લોકે સહાયો ધર્મસંગ્રહે ॥ અર્થાત્ પુરુષને ધર્મસંગ્રહ કરવામાં સ્ત્રી સમાન કોઈ સહાય કરનાર નથી. સ્વામીને ધર્મકાર્ય આચરવામાં જે કાંઈ પ્રતિકૂળતા હોય તે દૂર કરવાને પોતે અગવડ વેઠીને પણ સ્વામીને અનુકૂળતા કરી આપવી એ જ પતિવ્રતા સ્ત્રીનું ખરૂં લક્ષણ છે.

અત્ર સતી ભામતીનું ઉદાહરણ પ્રાસંગિક લેખાશે. ભામતી વાયસ્પતિ મિશ્રની પત્ની હતી. વાયસ્પતિએ ભામતી સાથે લગ્ન કર્યા પછી શુક્રાચાર્યના ભાષ્ય ઉપર ટીકા લખવાનું શુભ કાર્ય શરૂ કર્યું હતું અને

ભામતી તે કાર્ય કરવામાં સ્વામીને સર્વ પ્રકારની સગવડ કરી આપવામાં પોતાનો સમય ગાળતી હતી. બાપ્ય લખવામાં વાચ્યસ્પતિ એટલા લીન થઇ ગયા હતા કે રાત્રિદિવસ તેમને ખીજું કશું સૂજતું જ નહિ. રાત્રિએ પણ શયનગૃહમાં તે બાપ્ય લખતા અને ભામતી લેખનસાહિત્યો પૂરાં પાડતી અથવા લેખનમાં કાંઇ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તો સ્વામી સાથે વિવાદ ચલાવી પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરતી. આ સ્થિતિમાં ઘણાં વર્ષો વીતી ગયાં પણ વાચ્ય-સ્પતિને ભામતી સાથે પોતાનું લગ્ન થયું છે, એ વાત સાંભરી જ નહિ ! લેખનકાર્યની ધૂનમાં તે ભામતીને પોતાના વિદ્યાર્થી મિત્ર સમજતા, અને ભામતી સ્વામીના શુભ કાર્યમાં હરકત નહિ કરવાને મૌન જ રહીને સ્વામી-સેવામાં તત્પર રહેતી. આ અવસ્થામાં બન્નેનું યૌવન પૂરૂ થયું. એક વાર રાત્રિએ દીવો દીવેલ ખૂટવાથી નિસ્તેજ થઇ ગયો અને અંધારૂ થયું એટલે વાચ્યસ્પતિ મિશ્રની કલમ અટકી અને બાળુએ નજર કરી તો ભામતીને નિદ્રામાં જોઇ ! એ વખતે તેમને ભામતી સાથેના પોતાના લગ્નનું સ્મરણ થયું અને યૌવનકાળ વ્યતીત થયા છતાં પોતાના લેખનકાર્યમાં સગવડ કરી આપવાને ભામતીએ લગ્નનું સ્મરણ પણ કર્યું નહિ તથા પોતે અગ-વડો વેઠી તેટલા માટે તેની પ્રશંસા કરીને વાચ્યસ્પતિએ પોતાની દીકાનું નામ 'ભામતી' રાખ્યું. (૧૫૨)

પતિકોપેપિ ક્ષમાધારિણી । ૧૫૩ ॥

શ્રુત્વા યા કટુકં વચો નિજપતેર્નો તત્ક્ષણે રુણ્યતિ ॥

વિજ્ઞાપ્ય પ્રણિપત્ય વા શમયતિ ક્રોધં તદીયં દ્રુતમ્ ॥

હૃત્વૈવં પ્રકૃતૌ કટુત્વમધમં માધુર્યમુત્પાદયે-

દ્યોષા સૈવ પતિવ્રતાપદમલં પ્રાપ્નોતિ શોભાસ્પદમ્ ॥

પતિની આકરી પ્રકૃતિની સામે ક્ષમા.

ભાવાર્થ—અમુક પ્રકૃતિના પરિણામે ક્રોધાચ્છાન થએલા પોતાના પતિનાં કટુ વચનો સાંભળીને જે તુરત ક્રોધ કરતી નથી, જે સ્ત્રી વિનતિ

તથા પ્રણિપત કરી વિવિધ યુક્તિથી પતિના ક્રોધને તુરત શાંત કરે છે એટલું જ નહીં પણ ધીમે ધીમે ખુશાલીના વખતમાં પ્રસંગે પ્રસંગે હિતમોહ આપી પતિની પ્રકૃતિમાં રહેલી કડવાશ અને તીક્ષ્ણ પ્રચંડતાને દૂર કરી તેની જગ્યાએ મધુર અને ઇષ્ટ ક્ષમાના તત્ત્વને ઉમેરી પતિની પ્રચંડ પ્રકૃતિને બદલાવી શાંત પ્રકૃતિ બનાવે છે તે સ્ત્રી પતિવ્રતાપદને પરિપૂર્ણ રીતે ખીલવી શકે છે. (૧૫૩)

વિવેચન—પતિ-પત્નીના સ્વભાવો એક બીજાને અનુકૂળ નહિ આવવાથી ત્રાસ અને દુઃખમાં દિવસ ગુજરતાં સેંકડો દમ્પતીઓ આર્યાવર્તમાં અસ્તિત્વ ધરાવતાં હશે. કેળવણીની ખામીને લીધે સ્ત્રીઓ પતિના સ્વભાવને અનુકૂળ રહીને કેવી રીતે વર્તવું એ સમજતી નથી અને તેથી જ સાસારિક દુઃખોનો જન્મ થાય છે. કેટલાક પતિઓ પણ સારા સ્વભાવની સ્ત્રીઓને રંજીતનારા હોય છે ખરા, પરંતુ કુદરતે સ્ત્રીને માથે પતિરૂપ શિર-છત્ર આપ્યું છે તો સ્ત્રીની ફરજ છે કે તેણે બનતાંસુધી સ્વામીના સ્વભાવને અનુકૂળ રહીને પોતાનો સ્વભાવ બદલાવવો અને એ જ રીતે ધીમે ધીમે પતિના આકળા સ્વભાવને સુધારવાને યત્ન કરવો. રશિયન ભાષામાં એક એવું કહેવત છે કે “ સ્ત્રી પતિને શિક્ષા કરીને તેના ઉપર રાજ્ય ચલાવી શકતી નથી, પરંતુ જો તે ધારે તો પોતાના સ્વભાવવડે પતિ ઉપર રાજ્ય ચલાવી શકે ખરી. ” આકળા સ્વભાવના સ્વામીને ધીરજથી, ગરીબાઈથી, પોતાનો વાંક કબૂલ કરવા જેવો દેખાવ કરીને શાન્ત પાડયા પછી મધુરા શબ્દોમાં સત્ય વાત કહી સંભળાવી હોય—પોતાનો વાંક ન હોય તો સ્વામીનો કાપ શાંત થાય ત્યારે તેને ખરી વિગત કહી સંભળાવી હોય—તો પતિપત્ની વચ્ચે સ્વભાવની ભિન્નતાથી જ લાંબા ઝગડા જાગે છે તે તુરત અદશ્ય થયા વિના રહે નહિ. એન જોન્સને એક સ્થળે કહ્યું છે કે—

“ જો સ્ત્રી પોતાના સ્વામીનો ગુસ્સો શાંત થાય ત્યાંસુધી સામે ઉત્તર આપતી નથી, અથવા જો તે સ્વામી ઉપર કાબૂ ધરાવતી હોય તો તે પોતાના કાબૂને ખુશી રીતે દર્શાવતી નથી તે જ સ્ત્રી પોતાના સ્વામીને મોહ-મુગ્ધ કરી શકે છે અને પોતાની જાતને પતિને અર્પણ કર્યા છતાં પોતે તેના ઉપર કાબૂ ધરાવી શકે છે.” આવી સ્ત્રી પોતાના ધીરા અને ક્ષમાશીલ સ્વભાવવડે

સર્વ કૌટુંબિક જનોમાં પ્રિય થઈ પડે છે એટલું જ નહિ પણ તે જ ખરી પતિવ્રતા સ્ત્રી લેખાય છે. મહાભારતમાં પણ એક સ્થળે એવું જ કહ્યું છે:—

પરુષાણ્યપિ ચોક્ષા યા દૃષ્ટા દુષ્ટેન ચક્ષુષા ।

સુપ્રસન્નમુક્તી મર્તુર્યા નારી સા પતિવ્રતા ॥

અર્થાત્—પતિએ કઠોર વચન કહ્યાં હોય, તથા ક્રોધની દૃષ્ટિએ જોયું હોય, તોપણ તેના પ્રત્યે જે સારી રીતે પ્રસન્નમુખવાળા રહે તે સ્ત્રી પતિવ્રતા કહેવાય છે. (૧૫૩)

[આર્ય સંસારમાં સ્ત્રીઓને બહુધા ગૃહકાર્યનો બોલો જ વહેંચી આપેલો હોય છે, અને તેથી બરણપોષણને માટે કમાણી કરવાનું તેમને સોંપવામાં આવતું નથી; છતાં હીન અવસ્થાવાળા દમ્પતીઓના સંસારમાં એક સ્ત્રીએ કમાણી નહિ કરવા છતાં પતિને કેવી રીતે સહાયભૂત થવું જોઈએ, તે હવે પછીના શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવે છે.)

પત્યુર્દૈન્યે વ્યયે નિયતત્ત્વમ્ । ૧૫૪ ॥

નોદ્યોગઃ પ્રચુરો ન ચાસ્તિ વિપુલો દ્રવ્યાગમઃ સામ્પ્રતં ।

કાર્યોતો ન ગૃહે વ્યયશ્ચ बहुशो नो भूषणादिस्पृहा ॥

यैवं प्रेक्ष्य पतिस्थितिं वितनुते स्वायानुसारं व्ययं ।

योषा सैव पतिव्रतापदमलं प्राप्नोति शोभास्पदम् ॥

ગરીબાઈમાં કરકસર.

ભાવાર્થ—જે સ્ત્રી વસ્ત્ર આભૂષણ વગેરેનું ખર્ચ કરવામાં પતિની સ્થિતિનો વિચાર કરે છે કે “ હાલમાં ઉદ્યોગની જોઈએ તેવી સ્થિતિ નથી તેમ જ પૈસાની આવક પણ જોઈએ તેવી નથી, એટલે મારા પતિ પૈસા સંબંધી તંગી ભોગવે છે માટે હમણાં અલંકારો કે વસ્ત્રોની ચાહના ન રાખવી; તેમ જ ધરનું ખર્ચ પણ કરકસરથી ચલાવવું; ” આવો ખ્યાલ રાખી જે સ્ત્રી પોતાના પતિની સ્થિતિ જાણીને તદ્દનુસાર ખર્ચ રાખી પતિને ચિન્તાથી દૂર રાખે છે તે સ્ત્રી પતિવ્રતા ધર્મના પંથમાં આગળ વધી ગૃહિણીના અધિકારની કિંમત વધારે છે. (૧૫૪)

વિવેચન—“ત્રેવડ એ ત્રીજો ભાઈ છે” એ કહેવત હમેશાં સ્ત્રીઓના મુખમાં હોય છે ખરું, પરંતુ તેનો અર્થ સમજીને પ્રસંગોપાત તે કહેવતનો વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરનારી ડાહી સ્ત્રીઓ આર્ય સંસારમાં ઘણી જ યોડી હશે. જ્યારે સંપત્તિના દિવસો હોય ત્યારે મરજી પ્રમાણે ખર્ચ કરીને છૂટ ભોગવનારી સ્ત્રીઓને માથે જ્યારે આપત્તિના દિવસો આવે છે, પતિની કમાણી ઓછી થઈ જાય છે અથવા તો આવકનાં સાધનો ખલકુલ બંધ પડે છે ત્યારે કરકસરથી ઘરખર્ચ ચલાવવાનું અથવાંતો વસ્ત્રાલંકારોનો સંકોચ ભોગવવાનું બહુ જ આકર્ષ લાગે છે. છતાં પણ સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓ સમયને ઓળખીને અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠીને પણ આપત્તિના દિવસો પસાર કરે છે. સમયને નહિ પિછાળનારી સ્ત્રીઓ એવા દિવસોમાં પતિને પણ શત્રુ જેવી લાગે છે અને સ્ત્રીની કુલીનતા પણ એવા જ વખતે દેખાય છે. દુઃખના દિવસોમાં સ્વામીને ધીરજ આપવાને બદલે વધારે દુઃખદાયક થઈ પડવું એ તો એક કુલટા સ્ત્રીનું જ લક્ષણ ગણાય, તેથી ઉલટું પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાની જાતે અનેક પ્રકારનો સંકોચ વેઠીને ગૃહ-સંસાર કરકસરથી ચલાવે છે અને એ રીતે ઓછી આવકના દિવસોમાં સ્વામીને મદદ કરનાર જમણા હાથરૂપ થઈ પડે છે.

વખતને ઓળખીને વર્તનાર તરીકે વિલીયમ કેમ્બેટની સ્ત્રીનું ઉદાહરણ આ સ્થળે પ્રાસંગિક થઈ પડશે. તેની સ્ત્રી એક લશ્કરી અમલદારની પુત્રી હતી અને જ્યારે તે કુંવારી હતી ત્યારે કેમ્બેટ તેની સાથે પ્યારમાં પડ્યો હતો. એ સમયે તે તેર વર્ષની ઉંમરની હતી. પ્યારમાં પડ્યા પછી તુરત જ કેમ્બેટને લશ્કરની સાથે પરદેશમાં જવું પડ્યું, અને પરદેશમાંથી પાછા ફર્યા પછી બન્નેએ લગ્ન કરવું એવો નિશ્ચય કર્યો. કેમ્બેટ એક ગરીબ માણસ હતો છતાં તેણે નોકરીની આવકમાંથી અઢી હજાર રૂપિયા બચાવ્યા હતા. પોતે પરદેશ જતી વખતે તેણે તે રકમ પોતાની પ્રિયતમાને આપી દીધી અને કહ્યું કે હું છંઝાંડમાં પાછો આવું ત્યાંસુધી તું સુખથી રહી શકે તેટલા માટે હું તને આ રકમ આપું છું. ત્યારપછી પાંચ વર્ષ વીતી ગયાં. કેમ્બેટ લશ્કરી નોકરીમાંથી પાછો ફર્યો અને તુરત જ તે પોતાની પ્રિયતમાને

મળ્યો. * કેએટ લખે છે કે “ મારી નાની પ્રિયતમા તો બધું ધરક્રમ કરવાને કેપ્ટન ધિસાકના મકાનમાં વરસના પોણાસો રૂપિયાના પગારથી આકરડી રહીને કઠણ વૈતરું કરતી; એ બાબતનો એક પણ શબ્દ બોલ્યા વિના તેણે મારા હાથમાં પેલા મેં આપેલા અઢી હજાર રૂપીઆની થેલી એક પાછ પણ તેમાંથી ઓછી કર્યા વિના મારા હાથમાં મેલી. ” પોતાના પ્રિયતમની ગરીબાઈને સમજનાર અને તેની ખરા પરસેવાની કમાણીની કીંમત સમજનાર એ કુમારિકા જેવી ગૃહિણીઓ આર્યાવર્તમાં કેટલી હશે ? (૧૫૪)

* [સ્ત્રીના પતિપ્રતિના ધર્મોનું દ્વંકમા સૂચન કર્યા પછી હવે સ્ત્રીમાં વિનયાદિ બીજા કયા ગુણો હોવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે તે ગ્રંથકાર દર્શાવે છે.]

• ગૃહશોભાસંપાદિન્યઃ સ્ત્રિયઃ । ૧૫૫ ॥

મો મો સ્વાગતમઘ પાવનમમૂદ્રેહાઙ્ગણં વઃ પદૈ-
ર્જાતં વઃ શુભદર્શનં बहुदिनैः स्वास्थ्यं शरीरेस्ति किम् ॥
एवं या कुरुते समादरमलं प्राघूर्णिकानां मुदा ।
दारिद्र्येपि हि शोभतेऽधिकतरं गेहं गृहिण्या तया ॥

કેવી સ્ત્રીઓ ધરની શોભા વધારે છે ?

ભાવાર્થ—જે સ્ત્રીઓ પોતાને ઘેર આવેલા લાયક ગૃહસ્થ યા મિજમાનોનો પ્રથમ વાણીથી સત્કાર કરે છે કે “ તમે બહે પધાર્યા; આપનાં પગલાંથી આજે અમારા ઘરનું આંગણું પવિત્ર થયું; કેમ હમણાં ઘણું દિવસે પધાર્યા ? કેટલાએક વખતથી રાહ જોતાં ઘણું દિવસે આપનાં દર્શન થયાં; શરીર તો સ્વસ્થ છે ? અને સૌ કોઈ રાજપુત્રીમાં છે ? ” આવી રીતે વિનય અને સંખ્યતાપૂર્વક ઘણી માનભરી રીતિથી મિજમાનોનો યોગ્ય સત્કાર કરે છે કે જેથી આવનાર માણસ ઘણો જ પ્રસન્ન થાય છે. તેવી કુલીન સ્ત્રીઓવડે ગમે તેવી ગરીબાઈના વખતમાં પણ તેમનું ઘર અધિકાધિક શોભે છે. (૧૫૫)

* આ કેએટે Advice to Young Men નામનું અંગ્રેજી પુસ્તક લખ્યું છે અને તે દરેક જુવાન સ્ત્રી પુરૂષે વાંચવા જેવું છે.

વિવેચન—વિનયવાળી સ્ત્રીઓ હમેશાં ધરના આજુબજુરૂં બેખાથ છે. પોતાનું ધર ગમે તેવું ગરીબ હોય તથાપિ વિવેકી અને મધુરવાદિની સ્ત્રીઓ ખીજાં કુટુંબોમાં પોતાના ધરની કીર્તિને વધારનારી થઈ પડે છે. પોતાને ત્યાં આવેલા અતિથિઓ—મેમાનોનો મધુર વાણીથી સત્કાર કરી તેમના ખર્ચર અંતર પૂછવા, તેમના ઉપર પોતાની નિર્દોષ ચાહના દર્શાવવી અને પોતાના ધરને ચોખ્ખો બોજનાદિ વસ્તુઓથી તેમનો સત્કાર કરવો, એવા એવા ગુણો જે સ્ત્રીઓમાં હોય છે તેઓ પોતાના સારા સ્વભાવવડે ‘પણુ કોકોમાં ખ્યાલિને પામે છે અને તેની ગરીબાઈમાં અનેક જનો તેમને સહાય કરવાને પ્રેરાય છે. સુશીલ જનો તરફ સૌ કોઈની લાગણીઓ ખેંચાયા વિના રહેતી નથી. આ જ કારણથી કહ્યું છે કે—ન ગૃહં ગૃહમિત્યાહુર્ગૃહિણી ગૃહમુચ્યતે ॥ અર્થાત—માટી કે પથ્થરથી બાંધેલું ધર એ કાંઈ ધર નથી પરંતુ ‘ગૃહિણી’—લાયક સ્ત્રી એ પોતે જ ધર છે. તાત્પર્ય એ છે કે જે એક પુરૂષને કુલીન ગૃહિણી મળે છે તો તે ગમે તેવો ગરીબ હોય છે છતાં તે કુલીન ગૃહિણીના વિનયાદિ ગુણોને લીધે જનસમાજમાં કીર્તિને પામે છે. ગરીબ ધર પણ એવી ગૃહિણીઓથી દીપી ઉઠે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? (૧૫૫)

ગૃહશોભાવિનાશિન્યઃ ક્રિયઃ । ૧૫૬ ॥

**हा कैतेतिथयो बुभुक्षिततरा गेहे प्रविष्टाश्च मे ।
दृष्टं किं गृहमेव मेऽस्मि किमहं दासी ह्यमीषां नृणाम् ॥
एवं यात्र तिरस्करोति नितरां प्राघूर्णिकानुद्धता ।
द्रव्ये सत्यपि शोभतेऽल्पमपि नो गेहं तया योषिता ॥**

કેવી સ્ત્રીઓ ધરની પ્રતિષ્ઠા ગુમાવે છે ?

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—પૂર્વ શ્લોકમાં ધરની શોભા વધારનારી સુગૃહિણીઓનાં લક્ષણો બતાવ્યા પછી આ શ્લોકમાં ધરની શોભાનો નાશ કરનારી કુલટા સ્ત્રીનું ચિત્ર આલેખવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે સુશીલ અને મધુરવાદિની સ્ત્રીના વિવેકથી એક ગરીબ ધર પણ જનસમાજમાં

કીર્તિ પામે છે તેથી ઉલટું એક ધનવાન ઘર કુલટા સ્ત્રીના દુઃશીલ સ્વભાવથી અને ઉદ્વેગથી અપકીર્તિત થાય છે. એવી સ્ત્રીઓ ઘેર આવતા લાયક ગૃહસ્થો તથા મિજમાનોનો પ્રથમ વાણીથી અનાદર કરે છે કે “અરેરે ! આ ભૂખ્યા દુકાળીઆ જેવા અતિથિઓ-મિજમાનો આટલા બધા ક્યાં આવી પડ્યા ? અદ્યા ! આ મારા ઘરમાં ક્યાં પેઠા ? શું મારું જ ઘર દીકું છે ? હું કાંઈ એમની દાસી નથી કે એમને રસોઈ કરી જમાડું ! એ પીટ્યાને મ્હોં દીધું તો જશે જ નહિ.” આવા શબ્દોથી તેમનો તિરસ્કાર કરે છે.” કહેવત છે કે “ભૂડી સ્ત્રીએ બમણો વરો ” અર્થાત્ આવી કુલટા સ્ત્રીઓ પોતાના ઘેર આવતા અતિથિઓનો આવો તિરસ્કાર કરે છે અને તેમને ભોજન નહિ આપવા જેટલા ખર્ચનો ખચાવ કરે છે પરંતુ ખીજી બાબતોએ તેના જ જેવા સ્વભાવનાં ખીજાં કુટિલ માણસો તેનું ફેલી ખાય છે ! જ્યાં એકસરખા સ્વભાવનાં માણસો મળે છે, ત્યાં પ્રત્યેક વ્યક્તિને ગમે છે. તેવી રીતે કુલટા સ્ત્રીઓ સજ્જનોનો અનાદર કરે છે પરંતુ કુટિલ જનોનો આદર કરીને પોતાના ધનનો કુમાર્જો વ્યય કરતાં પાછું વાળી જોતી નથી. (૧૫૬)

પ્રતિષ્ઠાવર્દિન્યઃ સ્ત્રિયઃ । ૧૫૭ ॥

વાચા મિષ્ટતરાપિ નાનૃતલવૈર્મિશ્રાસ્તિ યસ્યાઃ સ્ત્રિયા ।
 દૃષ્ટિઃ સ્નેહસુધામૃતાપિ વિકૃતા નાસ્ત્યન્યપુંસિ પ્રિયાત્ ॥
 ઔદાર્ય વિપુલં હૃદસ્તદપિ નાયોગ્યવ્યયેચ્છાન્વિતં ।
 સા નારી ગૃહિણીપદસ્ય તનુતે સત્યાં પ્રતિષ્ઠાં પરામ્ ॥

પ્રતિષ્ઠા વધારનારી સત્તારીઓ.

ભાવાર્થ—જે સ્ત્રીની વાણી કટુતાદોષથી રહિત, અત્યંત સખ્ય અને મધુર-મીઠી હોય તથાપિ અસત્યદોષથી મિશ્રિત ન હોય, જેની દૃષ્ટિ સ્નેહ-રૂપ અમૃતથી ભરેલી હોય પણ પોતાના પતિ સિવાય અન્ય પુરૂષ તરફ વિકારભાવથી ખેંચાએલી ન હોય, જેનું હૃદય ધણા જ ઉદાર ભાવથી પરિપૂર્ણ ભરેલું હોય તથાપિ તે ઔદાર્ય આડા અવળા પૈસા ઉડાવવારૂપ-ઉડાઉપણામાં

પરિણત થએલું ન હોય, તે જ સ્ત્રી પોતાના કુટુંબની, ધરની, પતિની અને પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારે છે, અને ગૃહિણીપદને પણ તે જ શોભાવે છે. (૧૫૭)

વિવેચન—કુટુંબની પ્રતિષ્ઠા વધારનારી સ્ત્રીમાં ત્રણ ગુણો ખાસ કરીને અગત્યના છે એવું આ શ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે. આ ત્રણ ગુણો મધુર વાણી, સ્નેહયુક્ત દષ્ટિ અને હૃદયની ઉદારતા એ છે : પરંતુ એ ત્રણ ગુણો એકાન્ત દષ્ટિથી અગત્યના માનવાના નથી. એક સ્ત્રીમાં મધુરવાદ્ધિ હોય, પરંતુ તે સાથે પારકી ખુશામત કરવાના હેતુથી અથવા તો મીઠું મીઠું બોલીને બીજાને છેતરવાની બુદ્ધિથી અસત્ય બોલવામાં આવે તો તે મધુરવાદ્ધિ એક સદ્ગુણ નહિ લેખાતાં દુર્ગુણ લેખાય છે; તેટલા માટે સ્ત્રીઓની વાચા ભલે મિષ્ટ હોય પરંતુ તે અસત્યમિશ્રિત હોવી જોઈએ નહિ. સ્ત્રીની દષ્ટિ હમેશાં આત્મ જનો અથવા સંબંધીઓ અને અતિથિઓ પ્રતિ સ્નેહયુક્ત હોવી જોઈએ અને તે ગુણો કરીને એવી સ્ત્રી ડાહી તથા વિનયી લેખાય છે : પરંતુ જે સ્નેહ બીજાઓ પ્રત્યે દર્શાવવામાં આવે તે નિર્વિકારી હોવો જોઈએ. જે સ્નેહભાવ પતિ પ્રત્યે દર્શાવવામાં આવે તે ભાવનો એક આણુ પણ પરપુરુષ પ્રત્યે દર્શાવવામાં આવવો ન જોઈએ. વડીલોનાં કટુ વચનો સહન કરી લેવામાં, નોકર ચાકરો પાસે કામ કરાવવામાં, દીન જનોને દાન આપવામાં અને એવાં બીજાં કાર્યોમાં જે એક સ્ત્રી ઉદાર હોય તો તેના તે ગુણ પ્રશંસાને પાત્ર લેખાય છે; પરંતુ નાણું ખર્ચવામાં પોતાના ગજા ઉપરાંત ખર્ચ કરવું અથવા તો ગરીબાઈનો વખત આવી લાગતાં સમયને અનુસરીને નહિ વર્તતાં એકસરખું ખર્ચ ચાલુ રાખવું તે ઉદારતા નહિ પણ ઉડાઉપણું લેખાય છે. આ પ્રમાણે જે ત્રણ ગુણો—તે ગુણો દુર્ગુણ રૂપ ન થઈ પડે તેવી કાળજી સાથે—એક સ્ત્રીમાં હોય તો તે સ્ત્રી ગૃહિણીની ઉચ્ચ પદવીને શોભાવનારી થઈ પડે છે. સ્ત્રીઓમાં સાત દોષ તો ‘સ્વભાવજ’ એટલે સ્વભાવથી—કુદરતથી જન્મેલા કહેવાય છે:—

અનૃતં સાહસં માયા - સ્વત્વમતિભ્રમતા ।

અશુચિત્વં નિર્દયત્વં સ્ત્રીણાં દોષાઃ સ્વભાવજાઃ ॥

અર્થાત—જૂઠું બોલવું, સહસા કામ કરવું, માયા દર્શાવવી, મૂર્ખતા,

અતિલોભીપણું, અશુચિત્વ અને નિર્દયત્વ; એ સાત દોષો સ્ત્રીઓમાં સ્વભાવથી જ જન્મેલા કહેવાય છે. પરંતુ ઉપર્યુક્ત ત્રણ મુખ્ય ગુણો જો સ્ત્રીમાં હોય છે તો આ સાતે દોષ તે ગુણોના પ્રતાપે કરીને દૂર થઈ જાય છે. (૧૫૭)

[ગૃહિણી પ્રત્યે સાસુ તથા પતિનો કેવો ભાવ હોવો જોઈએ કે જેથી સંસારશકટ જરા પણ અટક્યા વિના સરલતાથી ચાલે તત્સંબંધી બોધ હવે પછીના બે શ્લોકમાં આપેલો છે.]

• વધૂં પ્રતિ શ્વશ્રૂર્ત્તવ્યમ્ । ૧૫૮ ॥

યા પુત્રીમિવ મન્યતે સુતવધૂં પ્રેમ્ણા પ્રમોદાન્વિતા ।
મો નિષ્કારણમેવ કુપ્યતિ ન વા દ્વિષ્ટે ન ચાક્રોશતિ ॥
દત્તે ચોત્તમશિક્ષણં હિતધિયા પ્રાસન્નિકં શાન્તિતઃ ।
સા શ્વશ્રૂપદમર્હતિ સ્વપરયોઃ સૌખ્યં વિધાતું ક્ષમા ॥

વહુ પ્રત્યે સાસુએ કેવી રીતે વર્તવું ?

ભાવાર્થ—જે સાસુ પોતાના દીકરાની વહુથી કશી જુદાઇ ન રાખતાં પોતાની પુત્રીના પ્રત્યે જેવો પ્રેમ હોય તેવા જ પ્રેમથી તેને જુએ છે અને તેની સાથે સદા પ્રસન્નતાથી વર્તે છે, વગર કારણે તેના ઉપર કોપ કે દ્રેષ કરતી નથી, તેમ જ તેને વખતો વખત ટોકતી કે પ્રહાર કરતી નથી, કદાચ વહુની ભૂલ હોય તો પ્રસંગે પ્રસંગે શાંતિ અને ધીરજથી હિતયુક્તિ-વડે ઉત્તમ શિખામણ આપે છે, તે પણ એવાં વચનોથી કે જે વચનો માંભળતાં મીઠાં લાગે અને અસર કર્યા વગર પણ રહે નહીં; આવા ગુણ અને લક્ષણવાળી સ્ત્રી જ સાસુની પદવીને લાયક બને છે, અને પોતાનું તથા વહુનું હિત સાચવતાં વહુ તરફનું માન મેળવી શકે છે. (૧૫૮)

વિવેચન—ગૃહકલહના અનેક પ્રકારોમાં એક પ્રકાર સાસુ અને વહુ વચ્ચેના કલહનો પણ છે. એ કલહમાં કેટલીક વાર સાસુ કારણીભૂત હોય છે તો કેટલીક વાર વહુ કારણીભૂત હોય છે. સાસુને મન વહુ દાસી અથવા ગુલામડી હોય છે અને તેથી તેના પ્રત્યે તિરસ્કારથી વર્તે છે, ત્યારે

વહુ જીવાન હોઇને તથા પિતૃગૃહમાં લાડથી ઉછરેલી હોઇને સાસુનું ઉપરી-પણું સહન કરતી નથી. આવાં આવાં નિર્ભય કારણને કીધે સાસુ અને વહુ વચ્ચે બહુધા કલહ ઉત્પન્ન થાય છે. જો બન્નેને ઉચિત કેળવણી મળી હોય છે અને બન્નેમાં પૂર્વોક્ત શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણેના ગૃહિણીપદને યોગ્ય ગુણો હોય છે તો આ કલહને કદાપિ જન્મ મળતો નથી. પૂર્વે નવવધૂની ફરજો વિશે ઘણું કહેવાઇ ગયું છે અને તેમાં સાસુ પ્રત્યેની વહુની ફરજો વિશે પણ ઉલ્લેખ થઇ ચૂક્યો છે તેથી આ શ્લોકમાં વહુ પ્રત્યેની સાસુની ફરજનું વિવેચન આપવામાં આવ્યું છે. પ્રત્યેક સાસુએ સમજી રાખવું જોઇએ કે પોતાને ત્યાં વહુ તરીકે આવેલી સ્ત્રી તેના પિતાને ઘેર તો પુત્રી જ હતી અને તેથી સાસુ પોતાની પુત્રી પ્રત્યે જેવી રીતે વર્તતી હોય તેવી જ રીતે તેણે પોતાની પુત્રવધૂ પ્રત્યે પણ વર્તવું જોઇએ. વહુને દાસી સમજીને વારંવાર તેના ઉપર કોપ કરવો, તેનો દ્વેષ કરવો, ઠપકો આપવો એ એક સુઘ સાસુને શોભે નહિ. સાસુને સંસારના લાંબા અનુભવથી જે શિક્ષણ મળ્યું હોય છે તે વહુને મળ્યું હોતું નથી તેથી ઘણી બાબતોમાં વહુને હાથે ભૂલો થવાનો સંભવ હોય છે; પરંતુ તે ભૂલોને માટે વહુ ઉપર ગુસ્સો નહિ કરતાં હિતચુદ્ધિથી તેને શિખામણ આપવી અને શાન્તિથી તેને તેની ભૂલ બતાવવી એમાં સાસુના ઉંચા પદનું સાર્થક્ય સમાએલું છે; નહિતો સાસુ પુત્રવધૂ પ્રત્યે જેવા પ્રકારનું હલકું વર્તન રાખે છે તેવા જ પ્રકારનું શિક્ષણ પુત્રવધૂને પણ મળે છે અને પરંપરાએ એવા કુટુંબમાં સુગૃહિણીઓ ઉત્પન્ન જ થતી નથી.

અત્ર પ્રસંગાનુસાર એક રમુજ દષ્ટાન્ત આપવું ઉચિત થઈ પડશે. એક પ્રૌઢ વયની સ્ત્રી પોતાની વૃદ્ધ સાસુ પ્રત્યે બહુ જ હલકી રીતે વર્તતી હતી. ઘરના એક ગંદા અને અધારાવાળા બાગમાં તે પોતાની સાસુને રાખતી અને ઘરમાં જે કાંઈ એકું બૂઠું વધે તે માટીના એક ચપ્પણમાં નાંખીને તેને ખાવા માટે આપતી. બિચારી વૃદ્ધ સાસુ આથી બહુ દુઃખી થતી તોપણ તે સુખે દુઃખે વૃદ્ધાવસ્થાનાં બે વરસ માળી નાંખવાને સંતોષથી એ બધું સહન કરતી હતી. એવામાં એ પ્રૌઢ વયની સ્ત્રીના પુત્રનું લગ્ન થયું અને ઘેર વહુ આવી. વહુ પોતાની સાસુનું પોતાની મોટી

સાસુ પ્રત્યેનું હલકું વર્તન જોઈને બહુ દુઃખ પામી. પોતાની સાસુને બાનમાં લાવવા માટે પુત્રવધૂએ એક યુક્તિ કરી. જે માટીનાં ચપ્પણમાં પોતાની મોટી સાસુને ખાવાનું આપવામાં આવતું હતું તે સઘળાં ચપ્પણ ફેંકી નહિ દેતાં તેણે એકઠાં કરવા માંડ્યાં. એક વાર બધાં એઠાં ચપ્પણ તેની સાસુના જોવામાં આવ્યાં એટલે તેણે પુત્રવધૂને એ એઠાં ચપ્પણ ફેંકી દેવા કહ્યું. પુત્રવધૂએ ઉત્તર આપ્યો: “સાસુજી ! તમે તમારાં ધરડાં સાસુને આવાં ચપ્પણમાં એડું જૂડું ખાવા આપો છો, તેવી રીતે જ્યારે તમે ધરડાં થાઓ ત્યારે મારે તમને એવાં જ ચપ્પણમાં ખાવા આપવું જોઈએકની ? તેટલા માટે હું એ બધાં ચપ્પણ એકઠાં કરી રાખું છું કે જેથી ભવિષ્યમાં તે કામ લાગે !” આ જવાબ સાંભળીને સાસુ તો આશ્ચર્યથી સ્થંભી ગઈ અને સમજી કે પોતે પોતાની સાસુ તરફ હલકાઈથી વર્તે છે એનું શિક્ષણ પોતાની પુત્રવધૂને મળતું હોવાથી ભવિષ્યમાં પોતાને પણ એવું દુઃખ વેઠવું પડશે ! તે દિવસથી સાસુ પોતાની વૃદ્ધ સાસુ પ્રત્યે માનભરી રીતે વર્તવા લાગી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેવી સાસુઓ હોય છે તેવી જ વહુઓ થાય છે કારણકે બહુધા સાસુના ગુણો જ વહુમાં દેખાદેખીથી ઉતરે છે. તેટલા માટે પોતાની પુત્રવધૂઓને સુલક્ષણવતી બનાવવાને પ્રત્યેક સાસુએ તેમની તરફ સાફ વર્તન રાખવું જોઈએ. (૧૫૮)

પત્ની પ્રતિ પત્યુર્ભાવઃ । ૧૫૯ ॥

दासीयं गृहदास्यकर्म कुरुतां श्वश्र्वेति नालोच्यतां ।
किन्त्वस्माकमियं वधूः कुलयशःसौख्यप्रदेति स्फुटम् ॥
एषा स्त्री मम धर्मकार्यकरणे साहाय्यसंपादिनी ।
सन्तत्युत्तमशिक्षिकेति सततं पत्यापि संचिंत्यताम् ॥

સ્રી પ્રત્યે કેવો ભાવ રાખવો ?

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—સાસુઓ મનમાં એવો ખ્યાલ ન રાખવો કે “વહુ તો દાસી છે, ઘરમાં બસે દાસીનું કામ કરે;” કિન્તુ એવો ખ્યાલ રાખવો

જોઈએ કે “એ તો મારા કુળનું યશ અને સુખ વધારનારી, ભવિષ્યની સંતતિને ઉત્તમ શિક્ષણ આપી ઉત્તમ બનાવનારી કુલવધૂ છે,” તેમ જ પતિએ પણ એમ જ માનવું જોઈએ કે “મારી કાન્તા એ દરેક પ્રસંગમાં મને સહાય કરનારી, સુખમાં વધારો કરનારી, સંતતિને ઉચ્ચ સંસ્કારોનો વારસો આપી તેમનું સહભાગ્ય ખીલવનારી સહધર્મિણી-સહચારિણી એક સત્તારી છે.” આ પ્રમાણે જે ધરમાં ગૃહિણી પ્રત્યે યોગ્ય માનની દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે ત્યાં હમેશાં સુખ અને સંપત્તિનો જ નિવાસ હોય છે. મનુએ કહ્યું છે કે યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ અર્થાત્ જ્યાં સ્ત્રીઓની પૂજા થાય છે-તેઓ પ્રતિ યોગ્ય માનની દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે છે ત્યાં હમેશાં દેવતાઓનો નિવાસ હોય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સ્ત્રીરૂપ કુળલક્ષ્મીનું યોગ્ય માન જળવાય ત્યાં દેવોને પણ નિવાસ કરતાં આનંદ થાય છે અને તેથી ઉલટું જ્યાં કલહ થયાં કરે છે ત્યાંથી સંપત્તિ પોતાની મેળે ચાલી જાય છે. શેખસાદીએ પોતાના ‘ગુલીસ્તાન’માં ખરૂં જ કહ્યું છે કે “જે ધરમાંથી સ્ત્રીનો કલહયુક્ત મોટો ઘાટો સંભળાય છે તે ધરને માટે સુખના દરવાજા હમેશા બંધ જ હોય છે.” (૧૫૯)

તૃતીય પાંચ્છે.

વિધવાઓનું કર્તવ્ય.

[દુર્ભાગ્યે ધણી બાળ અને યુવતી સ્ત્રીઓ વિધવા બને છે અને સધવા સ્ત્રીઓ કરતાં વિધવા સ્ત્રીઓના ધર્મો તથા કર્તવ્ય કેવળ નિરાળા પ્રકારના જ હોઈને આ પરિચ્છેદમાં અંથકારે તત્સંબંધે વિવેચન કર્યું છે]

વિધવાનાં કર્તવ્યમ્ । ૧૬૦ ॥

વૈધવ્યં સ્વકઠોરકર્મવશતો યદ્યાપ્તમાર્યસ્રિયા ।

નિર્વાહ્યં સુસતીપવિત્રચરિતાન્યાલોચ્ય સત્પ્રજ્ઞયા ॥

વૈરાગ્યાન્વિતશીલમેવ પરમં તસ્યા મતં ભૂષણં ।
યાવજ્જીવમસ્ખણ્ડિતં ત્તિકરં ધાર્યં ન ચાન્તતઃ ॥

વિધવાઓનું કર્તવ્ય.

લાવાર્થ—કદાચિત્ કોઇ આર્ય સ્ત્રીને પોતાના કમનસીબના યોગે કરીને વિધવાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય તો તે અવસ્થાને પવિત્ર સતી સ્ત્રીઓનાં સુઝરિતોનું શ્રવણ મનન કરીને સદ્ભાવપૂર્વક વ્યતીત કરવી. વૈરાગ્યવૃત્તિની સાથે બ્રહ્મચર્ય પાળીને રહેવું એ વિધવા સ્ત્રીઓનું પરમ ભૂષણ છે અને એ ઉત્તમ ભૂષણને તેઓએ રાત્રિદિવસ અખંડપણે જીવનપર્યન્ત પોતાના શરીર ઉપર ધારણ કરી રાખવું. (૧૬૦)

વિવેચન—પૂર્વસચિત કોઇ અશુભ કર્મના ઉદયે કરીને સ્ત્રીઓને તરણાવસ્થામાં વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રૌઢાવસ્થામાં સ્ત્રીઓને વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થતા જે કાઈ મનોદુઃખ થાય છે તે કરતાં સેંકડોગણું વધારે દુઃખ તરણાવસ્થામાં એ સ્થિતિમાં આવી પડવાથી થાય છે અને તેનાં કારણો સ્પષ્ટ જ છે. તારણની ઉછળતી ઊર્મિઓમાં અને સંસારમાં લલચાવનારાં અનેક આકર્ષણોની વચ્ચે રહીને પોતાના શીલને ડાઘ ન પડવા દેવો એ અત્યંત ક્લિષ્ઠ મનાય છે. આ ક્લિષ્ઠ મનાતી અવસ્થા વિધવા સ્ત્રીઓએ ધણી જ સાવધાનતાથી ગાળવી જોઈએ. પોતાને પ્રાપ્ત થએલી સ્થિતિ ઉપર હમેશાં શૈદ્ધ્ય રડીને સંતાપ નહિ કરતાં સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોપિ દાતા । સ્વકર્મ-સૂત્રમથિતો હિ લોકઃ ॥ અર્થાત્—આપણા ઉપર કોઈ સુખ કે દુઃખ લાવીને નાખતું નથી, પરંતુ પોતાનાં પૂર્વકૃત સારાં નરસાં કર્મોનું જ એ પરિણામ છેઃ એમ માનીને સંતોષપૂર્વક વૈરાગ્યમય જીવન ગાળવામાં ચિત્તને લગાડી રાખવું જોઈએ. પોતા કરતા સુખી દેખાતી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓને જોઈને તેમના સુખની કલ્પના કરીને પોતાને દુઃખી માની ચિત્તને હંમેશાં સતત રાખવાથી ‘આર્તધ્યાન’ રૂપી નવું પાતક બંધાય છે; તેને બદલે ચક્રવર્ત્ય-રિવર્તન્તે દુઃખાનિ ચ સુખાનિ ચ—અર્થાત્ સુખ અને દુઃખ ચક્રની પેઠે રૂંધા કરે છે એવું માનીને વર્તમાન જીવનથી હમેશાં સંતોષ માનતાં શીખવું. વળી

ચિત્તવૃત્તિને પૂર્વે થઈ ગએલી સતી સ્ત્રીઓનાં સુચરિત્રોના સ્મરણમાં પરોવી રાખવી, કે જેથી દુઃખ સહન કરવાને હૃદયને બળ પ્રાપ્ત થાય. પૂર્વે સતી સ્ત્રીઓએ પોતાને શિરે પડેલાં દુઃખો કેવી રીતે સહન કર્યા હતાં અને શીલ ઉપર હલ્લો થતી વખતે પણ તેઓએ કેવી હિંમત અને બહાદૂરીથી પોતાના એ પરમ ભૂષણનું રક્ષણ કર્યું હતું એનું સ્મરણ કરવાથી હૃદયમાં નિરાશા પ્રવર્તતી અટકે છે. શીલ એ સર્વ કોઈનું પરમ ભૂષણ છે, છતાં પણ વિધવાઓએ તો અખંડ બ્રહ્મચર્યરૂપી ભૂષણ ધારણ કરી રાખવું જોઈએ. આ શ્લોકમાં શીલમ્ શબ્દની પૂર્વે વૈરાગ્યાન્વિત એવું સામાસિક વિશેષણ મૂકવામાં આવેલું છે. “વૈરાગ્ય” ધારણ કરવું એ મનનો વ્યાપાર છે અને એ વૈરાગ્યથી યુક્ત એવું શીલરૂપી ભૂષણ ધારણ કરી રાખવાના ઉપદેશમાં એવું અંતઃસૂચન રહેલું છે કે વિધવા સ્ત્રીઓએ મનથી પણ શીલને દૂષિત થવા દેવું નહિ, કારણકે મનના વૈરાગ્ય વિના અપકીર્તિના કે બીજા કોઈ ભયથી માત્ર બાહ્ય શીલનું સંરક્ષણ કરી રાખવામાં આવે તોપણ માનસિક વ્યભિચારનું મહત્ પાતક તો લાગે છે જ અને તેથી વિધવાધર્મનું ખંડન થાય છે. મનુ પણ એવો જ અભિપ્રાય દર્શાવે છે:—

પતિં યા નાભિચરતિ મનોવાગ્દેહસંયતા ।

સા મર્ત્તલોકમાપ્નોતિ સદ્ધિઃ સાધ્વીતિ ચોચ્યતે ॥

અર્થાત્—જે સ્ત્રી મન, વાણી અને દેહને પોતાને વશ રાખી વ્યભિચાર કરતી નથી, તે આ જન્મમાં તથા જન્મોંતરમાં પતિનું સુખ પ્રાપ્ત કરે છે અને સજ્જનોમાં તે ‘સાધ્વી’ કહેવાય છે. (૧૬૦)

[માનસિક તેમ જ શારીરિક શીલના રક્ષણને અર્થે વિધવા સ્ત્રીઓએ કેવા બાહ્યાચારપૂર્વક વર્તેલું જોઈએ તે નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવાય છે.]

વિધવાનાં બાહ્યાચારઃ । ૧૬૧ ॥

તસાઙ્ગારસમઃ સ્ત્રિયાઃ પતિમૃતૌ શૃઙ્ગારભારોચિલ-
સ્ત્યાજ્યઃ કામકથાપિ કણ્ઠકસમા શીલં શુભં રક્ષિતુમ્ ॥
દુઃસઙ્ગો વ્રતમજ્ઞકોસ્તિ દિલ્લપં તિષ્ઠેચ દૂરે તતો ।

हेयं सूक्ष्मतरां क्वं च नयतं भोज्यं विकारोद्भितम् ॥

વિધવાઓએ કેવો આચાર રાખવો ?

ભાવાર્થ—અંજન, મંજન, તિલક, તાંબૂલ, વિશેષન, અલંકાર અને વસ્ત્રચ્છટા વગેરે સધવા સ્ત્રીઓના શૃંગાર છે, પણ વિધવા સ્ત્રીઓએ તો પતિના મરણ પછી તે શૃંગારને તમ અંગારા સમાન ગણવા જોઈએ. તેમને તો પત્નિ શીલ એ જ શૃંગાર છે. તેનું રક્ષણ કરવાને કામોદ્દીપક દરેક પ્રસંગ અને કથા કંટક સમાન જ તેઓએ ગણવી જોઈએ. દુષ્ટ માણસોનો સંગ અનર્થ કરનાર અને વ્રત ભાંગનાર હોવાથી તેવા સંગથી તેમણે હમેશા દૂર રહેવું જ ઉચિત છે, તેમ જ દરેક બાબતમાં સાદાઈથી વર્તવું, પોષાક પણ સાદો અને મર્યાદિત રાખવો, ભોજન પણ વિકાર કરનાર રાજસી તામસી નહિ પણ સાત્વિક ક્ષેત્ર જોઈએ. (૧૬૧)

વિવેચન—સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓના શરીરના બાહ્ય શૃંગારો કે જે પતિના જીવનને લીધે જ ‘શૃંગાર’ ગણાય છે તે પતિના મરણ પછી અસૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓને મન ‘અંગાર’ એટલે અગ્નિના સરખા લાગવા જોઈએ, મતલબ કે વિધવા સ્ત્રીઓએ એવા શૃંગારોને અમિશ્રિ ગણીને તેને ધારણ કરવા જોઈએ નહિ. જેવી રીતે રાત્રિએ નભોમંડળમાં અનેક તારાઓ ચળકી રહ્યા હોય છે, પરંતુ જે એક ચંદ્ર હોતો નથી તો રાત્રિ શોભતી નથી અને તેથી ‘અંધારી’ રાત્રિ ગણાય છે, તેવી રીતે એક પતિશ્રિ મુખ્ય બૂધણ મરણ પામતાં એક સ્ત્રી ગમે તેવા અલંકારોથી શરીરને શોભાવે તોપણ તેનું શરીર શોભતું નથી. આ કારણથી એવી સ્ત્રીઓએ શારીરિક ક્ષુદ્ર અલંકારોને ત્યાગીને શીલરૂપ પરમ અલંકારને ધારણ કરવો જોઈએ. તેવી જ રીતે કામોદ્દીપક કથાઓ કે પ્રસંગોનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ કારણકે તેથી માનસિક આવેગથી શીલ ખંડિત થવા પામે છે. વળી વિધવાધર્મ યથાસ્થિતપણે પાળવો એ વિકટ કાર્ય હોવાથી દુર્જનોની સાથે જરા પણ પરિચય રાખવો નહિ, કારણકે તેથી દુર્જનોની દુષ્ટતાનો પાસ લાગે છે એટલું જ નહિ પણ લોકોમાં અપકીર્તિ થાય છે. વિકારને ઉત્પન્ન કરે તેવાં તમોગુણયુક્ત અને રજોગુણયુક્ત ભોજનનો પણ વિધવાઓએ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

વિધવાઓએ આશ્વાચાર પાળવાની જરૂર છે તેનું કારણ એ છે કે એ આ-
શ્વાચાર અખંડિતપણે પાળવાથી તેઓની ચિત્તવૃત્તિને કુઆપારમાં જોડાવાનો
અવકાશ મળતો નથી, તેમ જ એ રીતે કાંઈક તપ સેવાતો હોવાથી ઇન્દ્રિ-
યોનો આકસ્મિક આવેગ તેમના ચિત્તને મલિન બનાવતો નથી. વિધવા
સ્ત્રીઓએ એ પ્રમાણે વર્તવું એ તેમનો ધર્મ છે ખરો, પરંતુ તેમના ઉપર
કેટલીક વાર બળાત્કાર ગુન્નરવામાં આવે છે તે ઉચિત નથી. કોઈ તો વિધ-
વાઓના કેશ મુંડાવી નાંખે છે, તો કોઈ તેમને દિવસોના દિવસ સુધી બૂખી
અથવા સૂક્ષ્મ આહાર ઉપર રાખે છે, કોઈ વિધવાઓને બોંયે કાંઈપણ પાથર્યા
વિના સુવાડી રાખે છે અને એ રીતે બળાત્કારે તેમની પાસે તપ કરાવે છે.
વિધવાઓને અત્યંત શારીરિક કષ્ટ આપવું એ તો જીવતા મનુષ્ય પ્રત્યે
નિર્દયતા-ક્રૂરતા વાપર્યા બદલ પ્રથમ વ્રતના બંગરૂપ જ લેખાય. (૧૬૧)

સમયનિર્વહનમ્ । ૧૬૨ ॥

સદ્ભાવે કિલ સન્તતેઃ સન્નિવૃત્તિતં તદ્રક્ષણં સર્વથા ।
નોચેત્ સ્થિત્યુચિતં વિધાયનિલયે કૃત્યં નિજં સાદરમ્ ॥
ત્યક્તવાન્યાં વિકથાં નિવૃત્તિસમગ્રે વિદ્યાર્જનં વાચનં ।
શાસ્ત્રસ્ય શ્રવણં વિચિન્તનમથો ધર્મસ્ય કાર્યં પુનઃ ॥

વિધવાઓએ સમય કેવી રીતે ગાળવો ?

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—વિધવા સ્ત્રીઓએ જો પોતાને કાંઈ સં-
તતિ હોય તો ગૃહકાર્યની સાથે તે સંતતિનું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરવું અને
તેમની બવિષ્યની જીંદગી સુધરે તેવી રીતે યોગ્ય શિક્ષણ આપવાની સાથે
દુર્બંધનથી તદ્દન દૂર રહે તેની કાળજી રાખવી. ખાસ કરીને વિધવા સ્ત્રી-
ઓએ સંતાનોને ઉછેરવામાં બહુ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. ઘણી વાર
વિધવાઓનાં સંતાનો નાનપણમાં પિતા અથવા અન્ય કોઈ વડીલ પુરૂષના
અંકુલ વિના ઉઘડુંબલ અને દુર્ગુણો બની જાય છે. સંતાનો પ્રત્યે માતાનો
સ્વભાવ અત્યંત માયાળુ હોય છે તેથી તે માયાળુતાનો ગેરલાભ લેઈને

સંતાનો “રાંડીપુત્તા શાહબદા” બની જતા જેવામાં આવે છે, તેથી સંતાનોને ઉછેરવામાં વિધવાઓએ વિશેષ લક્ષ આપવાની જરૂર છે. જે કદાચ સંતતિ ન હોય તો પોતાના કુટુંબની સ્થિતિને અનુસાર ધરમાં પોતાને કરવાનું ગૃહકાર્ય કાળજીપૂર્વક વિવેકથી પુરૂં કરી પરવારમાં પછી એક ક્ષણ પણ આલસ્ય કે વિકથામાં ન ગુમાવતાં તે નિવૃત્તિના સમયમાં જે કોઈ શાળા, આશ્રમ કે તેવી કોઈ સંસ્થા હોય તો તેમાં, નહિ તો કોઈ બહેલી સ્ત્રી પાસે નૈતિક અને ધાર્મિક શિક્ષણ મેળવવું; અગર વાંચતાં આવડતું હોય તો સારાં સારાં સતીઓનાં ચરિત્રો કે તેવાં જ ઉત્તમ પુસ્તકો વાંચવાં અને બીજી સ્ત્રીઓને સંભળાવવાં અથવા ધર્મશાસ્ત્ર સંભળાવનારનો યોગ હોય તો ધર્મસ્થાનકોમાં શાસ્ત્રશ્રવણ કરવું અથવા ધર્મચિંતન વગેરે સદ્ગુણ કરવું, પણ આડી અવળી નિરર્થક વાતોમાં બ્યર્થ સમય ગુમાવવો નહિ. કેટલીક એકલી-અટુલી વિધવાઓ કે જેમને કશી સંતતિ હોતી નથી તથા પતિસેવામાં સમય ગાળવાનો હોતો નથી તેઓને નિવૃત્તિનો સમય બહુ મળે છે અને એ સમયનો અસરતાને લીધે ઘણે ભાગે દુરુપયોગ થાય છે. એવો દુરુપયોગ ન કરવાનો બોધ આપવાને જ તેવી સ્ત્રીઓને માટે ત્યક્તવાન્યા વિકથા નિવૃત્તિસમયે એવા નિષેધસૂચક શબ્દો ગ્રંથકારને ઉચ્ચારવા પડ્યા છે. (૧૬૨)

પ્રૌઢવિધવાયાઃ કર્તવ્યમ્ । ૧૬૩ ॥

સમ્પન્ને નિજશિક્ષણે સ્વચરિતે લોકપ્રતીતિં ગતે ।

લબ્ધ્વાજ્ઞાં કુલનાયકસ્ય વિધવા કુર્યાત્પરાર્થે મનઃ ॥

સ્ત્રીવર્ગસ્ય ભવેદ્યજ્ઞોઽર્જ્યસ્ય ભ્રાન્ત્યજ્ઞતે નશ્યતઃ ।

સ્વશ્રેયોપિ ભવેત્તથાઽનવરતં યત્નં વિદધ્યાત્ પુનઃ ॥

પ્રૌઢાવસ્થામાં વિધવાનું કર્તવ્ય.

ભાવાર્થ—પોતે યોગ્ય શિક્ષણ મેળવ્યા પછી તે શિક્ષણનો લાભ બીજી સ્ત્રીઓને આપવો અથવા સામાજિક અને ધાર્મિક સેવા બજાવવી એ શિક્ષણનું ઉત્તમ પ્રયોજન છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયે કુટુંબના અધિપતિની

સમતિ મેળવીને વિધવા સ્ત્રીએ સામાજિક કે ધાર્મિક સેવા તરફ પ્રયાણ કરવું જોઈએ, એટલે કે પોતાના શિક્ષણનો લાભ અન્ય અભણ સ્ત્રીઓને એવી રીતે આપવો જોઈએ કે જેથી તેમના જીવે અને અજ્ઞાન નષ્ટ થાય અને પોતાનું પણ શ્રેય થાય. તેવો પ્રયત્ન તેઓએ હમેશને માટે કરવો જોઈએ. (૧૬૩)

વિવેચન—પૂર્વે તૃતીય અવસ્થાના ધર્મનું સંક્ષિપ્ત કથન કરવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી જણાશે કે તૃતીય અવસ્થા એ પ્રૌઢ અવસ્થા કહેવાય અને એ અવસ્થાનું મુખ્ય કર્તવ્ય પરાર્થસાધના કરવાનું છે, એટલે કે પોતાના જ્ઞાન તથા અનુભવનો ખીજાઓને લાભ આપવો એ રીતે પરોપકાર કરવો એ જ તે અવસ્થાનો પ્રમુખ ધર્મ છે. પ્રૌઢાવસ્થાને પામેલી સ્ત્રીઓનો પણ તે જ ધર્મ છે, અને જો એ અવસ્થામાં વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થાય તોપણ તે ધર્મ બળવવામાં કશો અંતરાય આવતો નથી. પ્રૌઢાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં બહુધા એક વિધવાનાં સંતાનો મોટાં થઈ ગયાં હોય છે અને તેમના રક્ષણની બહુ ચિંતા રાખવાની તેને જરૂર પડતી નથી. એ અવસ્થામાં જે કાંઈ નિવૃત્તિ મળે તે સમય પોતાના જેવી જ દુઃખી વિધવાઓને અથવા સમસ્ત સ્ત્રીવર્ગને સન્માર્ગે ચડાવવા માટે યત્ન આદરવો એના જેવું પુણ્ય કાર્ય ભાગ્યે જ ખીજું કાંઈ હશે. સ્ત્રીવર્ગમાં કેળવણીનો પ્રચાર ઓછો હોવાથી અજ્ઞાન અને જીવેનો ત્રાસ ધણો જોવામાં આવે છે અને તેથી તેમને સંસારમાં વિશેષ દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. આ દુઃખમાથી તેઓ બહાર નીકળે અને સંસારને સુખમય બનાવે તેવું ચૈતન્ય તેમનામાં ઉત્પન્ન કરવાથી તેમનું શ્રેયઃ થાય અને તે સાથે તેમના શ્રેયઃનો માર્ગ કરી આપનાર વિધવા પણ પુણ્યની વિભાગિની બને. પરોપકારનાં આવાં કાર્યો કરવાં એ એક વિધવા સ્ત્રીને પણ કાંઈ પણ રીતે બાધકર્તા હોઈ શકે નહિ, છતાં અંતકારે આ સ્લોકમાં એક વાક્ય એવું કહ્યું છે કે જે ઉપરથી વિધવાઓનો એક વિશિષ્ટ ધર્મ સૂચિત થાય છે. આ વાક્ય લઘ્વાક્ષાં કુલનાયકસ્ય એટલા શબ્દોનું બનેલું છે. પ્રૌઢ વયને પામ્યા છતાં અને પરોપકાર જેવું શુભ કાર્મ કરવાનું હોવા છતાં “કુળના વડીલની આજ્ઞા માંગવી” અને

પછી એ પુણ્ય કાર્યનો આરંભ કરવો એવા સૂચનપરથી બોધિત થાય છે કે પ્રત્યેક સ્ત્રીએ પ્રત્યેક અવસ્થામાં કેવળ સ્વતંત્ર રહેવાનો વિચાર પણ કરવો નહિ. મનુષ્યે કહ્યું છે કે—

પિતા રક્ષતિ કૌમારે મર્તા રક્ષતિ ચૌવને ।

રક્ષન્તિ સ્થવિરે પુત્રા ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યમર્હતિ ॥

અર્થાત્—સ્ત્રીનું બાળપણમાં પિતા, યુવાવસ્થામાં પતિ અને વૃદ્ધપણમાં પુત્રો રક્ષણ કરે છે, કેમકે તે સ્વતંત્રતાને યોગ્ય નથી. આજકાલ ‘સેવાસહન,’ ‘વનિતા વિશ્રામ’ ઇત્યાદિ સંસ્થાઓ નીકળી છે તે સંસ્થાઓ વિધવા તેમ જ સધવા સ્ત્રીઓના હાથથી ચાલે છે અને તેમાં જીવંત અર્પણ કરનાર સ્ત્રીઓ પોતાની બહેનોનું હિત કેવી રીતે થાય તેવો માર્ગ બીજી સ્ત્રીઓને બતાવવા માટે આદર્શરૂપ છે. આવી સંસ્થાઓમાં કાર્યપદ્ધતિનું શિક્ષણ પામ્યા પછી એવી બીજી સંસ્થાઓ કાઢવી અથવા તો તેવી જ સંસ્થાઓમાં રહીને સ્ત્રીવર્ગને ઉપયોગી કાર્યોમાં જીવન ગાળવું તે આધુનિક પરોપકારમાં જોડાવા ઇચ્છતી વિધવાઓને માટે સલાહભરેલું છે.

પરોપકારમાં જ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરવા માટે દેવી અધોરકામિનીનું ચરિત્ર સુપ્રસિદ્ધ છે. આ સ્ત્રી કેવળ અબલ સ્થિતિમાં પરણીને પતિને ઘેર આવી હતી, પરંતુ પતિના આગ્રહથી અને પોતાની ખતથી તે થોડા વખતમાં પતિ પાસે વાંચતાં લખતાં શીખી હતી. તેનો પતિ પ્રકાશચંદ્ર બાંકીપુરમાં એક મોટો સરકારી એજેન્ટ હતો, છતાં પણ કામિની બહુ જ સાદી રહેતી. તેને પોતાના શરીરપર અલંકારો ધારણ કરવાનું બિલકુલ ગમતું નહિ. આથી સ્ત્રીઓની બહેર સભાઓમાં તેને બિલકુલ આદર મળતો નહિ છતાં તે તદ્દન સફેદ સાદાં વસ્ત્રો જ પહેરતી. ગામમાં કોઈ પણ ગરીબ કુટુંબમાં કોઈ માંદું હોય અને તેની ભાવજત કરનાર કોઈ ન હોય તો પોતે જાતે તેની સેવા સુશ્રૂષા કરવા માટે અર્ધા રાત્રે પણ ઉઠીને જતી. પોતાને ઘેર તે ૨૦-૨૫ અનાથ બાળકોને હંમેશાં રાખતી અને તેમનું પોષણ કરીને તેમને બહુવતી. ત્યારબાદ કન્યાઓને કેળવણી આપવાને તેણે એક શાળા કાઢી, પરંતુ પોતે બહુ સારો અભ્યાસ નહિ કર્યો હોવાથી શોક

પોતાની પુત્રીઓને તેની નિશાળે મોકલતા નહિ. આથી કામિનીએ ખીજે જામ જમને ત્યાંની ટ્રેનિંગ કોલેજમાં પાંચ વર્ષ સુધી અભ્યાસ કર્યો અને ત્યારપછી પોતે કન્યાશાળા કાઢી. પ્રકાશચંદ્રનો લગભગ સધળો પગાર કામિની ગરીબોને દાન આપવામાં, રોગીઓની સેવા સુશ્રૂષામાં અને ખીજ પરોપકારમાં વાપરતી અને તેમાં પતિની પરવાનગી હોવાથી કામિનીને એ પરાર્થજીવન બહુ જ સુખદ અને આનંદ આપનાર થઈ પડતું. કામિનીની યુવાન પુત્રીનો તેના પતિએ ત્યાગ કરવાથી તે બિચારી પોતાની મા પાસે રહેતી હતી અને તેના તે દુઃખને માટે કામિનીને બહુ લાગી આવતું, તો-પણ તે ધીરજથી એ દુઃખ સહન કરતી અને પતિ જીવતો હોવા છતાં વિધવા જેવી અવસ્થામાં આવી પડેલી એ પુત્રીને કામિનીએ પોતાના જેવું પરાર્થજીવન ગાળવાનું જ શિક્ષણ આપ્યું હતું. આજે દેવી અધોર કામિનીના ગુણ પટણા-ખાંડીપુરમાં ઘેર ઘેર ગવાય છે ! (૧૬૩)

[વિધવાઓના અન્ય જનો પ્રતિના ધર્મો કહેવાયા પછી કુટુંબીઓના વિધવા પ્રતિના ધર્મોનું કથન કરવામાં આવે છે.]

વિધવાઃ પ્રતિ કુટુંબિનાં વર્તનમ્ । ૧૬૪ ॥

वर्षत्स्न रूध्रामृता शुभदृशा कौटुम्बिकेः सज्जनैः ।

सम्प्रेक्षया विधवा विश्छचारैता मान्याश्च साध्वीसमाः ॥

आसां स्यात्कुपितं मनो न हि पुनर्विघ्नोपि विद्यर्जने ।

सत्क र्यप्रतिबन्धनं च न भवेद्वर्त्य तथा ताः प्रति ॥

કુટુંબીઓએ વિધવા પ્રત્યે કેવી રીતે વર્તવું ?

સાવાર્થ—શુરુપક્ષ અને પિયરના પક્ષના દરેક માણસે વિધવા પ્રત્યે અતિક્રોધ અને સદય હૃદયથી તેમ જ સ્નેહસુધા વરસાવનારી નજરથી જોવું જોઈએ. તેને અનાથ સમજી તેનું પુરતી રીતે પ્રતિપાલન કરવું જોઈએ. દરેકે પવિત્રાચરણવાળી વિધવાને એક સાધ્વી સ્ત્રી સમાન માન આપવું જોઈએ. કોઈ પણ વખતે તેનું મન કુપિત કે બ્યગ્ર ન થાય, તેના

અભ્યાસમાં ખસેલ ન પડે અને અભ્યાસ થઈ રહ્યા પછી સત્કાર્ય, સમાજ-સેવા અને ધર્મસેવા બજાવવાની તેની વૃત્તિ થાય તો તેમાં અંતરાય ન પડે તેવી રીતે તેની પ્રત્યે વર્તવું એ કુટુંબીઓની ખાસ ફરજ છે. (૧૬૪)

વિવેચન—વિધવા સ્ત્રીઓ પાસે તેના વિધવા તરીકેના ધર્મો પળાવવામાં બળાત્કાર કરવો ન જોઈએ એ વિષે પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે. અત્ર એ જ આશયનો ઉપદેશ અંતરે વિધવા સ્ત્રીનાં આત્મજનોને આપ્યો છે. વૈધવ્યનું મોટું દુઃખ પોતાને સ્થિરે પડવાથી કેવળ લાચાર બની ગએલી વિધવા પ્રત્યે પ્રત્યેક કુટુંબી જને માયાળુતાથી વર્તવું જોઈએ. તેના વડી-સોએ પોતાના પુત્રની વધૂને પુત્ર મરણ પામ્યા પછી પુત્રતુલ્ય ગણીને મૃત પુત્રના સ્મારકરૂપ સમજવી જોઈએ અને તે વિશુદ્ધ ચરિત્રવાળી સ્ત્રીને એક સાધ્વીરૂપ લેખી તેનો યોગ્ય સત્કાર કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે નહિ વર્તતાં જેઓ વિધવાઓને ‘અભાગણી’ ‘પોતાના પતિનો જીવ લેનારી’ અને એવાં જ બીજાં વિશેષણો લગાડે છે તેઓ મોટું પાતક કરે છે. નિરાધાર અને લાચાર થઈ પડેલાં પશુઓને અથવા તો માતાપિતા મરણ પામવાથી અનાથ થઈ પડેલાં બાળકોને જોઈ પ્રત્યેક મનુષ્યને દયા આવ્યા વિના રહેતી નથી, તેવી જ રીતે પતિ મરણ પામવાથી જેનું ઇલ્લોકનું સર્વસ્વ હુંટાઈ ગયું છે તેવી વિધવાની સ્થિતિ જોઈને દયા જેને ન આવે તેનામાં મનુષ્યત્વ નથી એમ જ કહી શકાય. વિધવાઓના ધર્મમાં પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે કે હરકોઈ સારું કાર્ય પણ વિધવા સ્ત્રીએ કુટુંબના વડીલ પુરૂષની સંમતિ મેળવીને કરવું અને અત્ર કુટુંબનાં સ્વજનોને એવો બોધ આપવામાં આવ્યો છે કે તેઓએ વિધવાઓને વિદ્યાભ્યાસ કરવામાં કે બીજાં સારાં કાર્યો કરવામાં અંતરાયજૂત થવું નહિ. વિધવા સ્ત્રીઓએ પોતાની લાચાર સ્થિતિ થઈ પડવાથી સૌનું દાસ્તકર્મ કરવું જોઈએ એવી માન્યતા જૂલબરેલી છે. એટલું ખરું છે કે દુર્ભાગ્યે એ અવસ્થા પ્રાપ્ત થયા પછી સ્ત્રીએ વિશેષ નમ્ર બનવાની જરૂર છે, કારણકે એ વિશિષ્ટ ગુણ સિન્ધુ તો બેસનરૂપ ગણાતી વિધવા આત્મજનોને વિશેષ અપ્રિય થઈ પડે છે; પરંતુ તેને ધરતું દાસ્તકર્મ સોંપવું અને તેને પવિત્ર જીવન ગાળવામાં

સાહાય્યભૂત થઈ પડે તેવી કશી વિધા મેળવવા ન દેવી કિંવા પરાપકારનાં કે એવાં ખીન્ન કાંઈ સત્કાર્યો કરતી અટકાવવી એ તો અનુચિત જ છે. તે કારણથી વિધવાને પોતાના વિધવા તરીકેના ધર્મો બળવવામાં સાહાય્યભૂત થઈ પડે એવાં કાર્યો કરતાં અટકાવવી જોઈએ નહિ પરંતુ કૌટુંબિક જનોએ તેમાં કિતેજન આપવું જોઈએ. (૧૬૪)

ચતુર્થ પરિચ્છે..

પુરુષોના ધર્મોઃ કૃતજ્ઞતા અને પ્રત્યુપકાર.

કૃતજ્ઞતાપ્રત્યુપકારૌ । ૧૬૫ ॥

एते सन्त्पत्रारेणो मम कदा कुर्याममीषां हितं ।
बोध्यो यं हि कृतज्ञताभिधगुणो यैवंविधा भावना ॥
तेषां यद्ब्रमानर्वकमलं साहाय्यानं मुदा ।
ख्यातः प्रत्पकारनामकरणः सोयं सतां सम्मतः ॥

નિરુક્તગુણદ્વયસ્ય પ્રત્યેકમપ્યાવશ્યકતા । ૧૬૬ ॥

एतौ द्वौ च गुणौ मनुष्यनिव वश्यं सदाऽपेक्षितौ ।
श्येते शुनकादिके पशुगणेप्येतौ यतः स्पष्टतः ॥
न स्तो यत्र गुणावेमौ समजाकारोपि नीचः पशो-
र्गार्हस्थ्यं गुणसंग्रहेण सफलीर्त्तु समर्थः कथम् ॥

કૃતજ્ઞતા અને પ્રત્યુપકાર.

ભાવાર્થ— અમુક માણસોએ અમુક કાર્યમાં મને મદદ આપી મારા ઉપર ઉપકાર કરેલો છે, તો તે ઉપકારી પુરુષોના ઉપકારનો મદદો હું કરી

વાળી શકીશ ?' આવા પ્રકારની થતી ઇચ્છા યા હૃદયની ભાવનાને વિચ્છેદ લોકો 'કૃતઘ્નતા' કહે છે. તેમ જ તેવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે ઉપકારી પુરુષોનો બહુ માનપૂર્વક આદરસત્કાર કરી કરેલા ઉપકારનો બદલો વાળવાને તેમના કાર્યમાં પોતાની શક્તિ મુજબ તનમનથી મદદ કરવી અને તેમ કરી આનન્દ માનવો એ ગુણ 'પ્રત્યુપકાર' ના નામથી સત્પુરુષોના સમુદાયમાં પ્રસિદ્ધિ પામેલો છે. (૧૬૫)

એ બે ગુણોની દરેકને આવશ્યકતા.

'કૃતઘ્નતા' અને 'પ્રત્યુપકાર' એ બે ગુણો એટલા તો વ્યાપક છે કે તે દરેક પશુ, પક્ષીમાં પણ થોડે યા ઘણે અંશે જોવામાં આવે છે. કુતરાં જેવાં પશુઓ પણ જેનું નિમક ખાય છે, તેની પુરેપુરી ચાકરી બજાવી કૃતઘ્નતા અને પ્રત્યુપકારના ગુણો સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે. તો પછી મનુષ્યજાત કેન્ને ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રાણી ગણાય છે, તેને આ ગુણોની કેમ જરૂર ન હોય ? જે મનુષ્યમાં આ બે ગુણો બિલકુલ ન હોય તો સમજવું કે તે માત્ર દેખાવનો જ મનુષ્ય છે, વાસ્તવિક રીતે તો પશુ કરતાં પણ અધમ છે. નિરક્ત બે ગુણથી હીન કહેવાતો મનુષ્ય માનુષિક ગુણોનો સંગ્રહ કરી ગૃહસ્થપણાને સફળ બનાવી શકતો નથી. (૧૬૬)

વિવેચન—ઉપર્યુક્ત પ્રથમ શ્લોકમાં 'કૃતઘ્નતા' અને 'પ્રત્યુપકાર' શબ્દોની વ્યાખ્યાઓ આપી છે. કૃતઘ્નતા એટલે કોઈએ પોતા પ્રત્યે 'કરેલા' કાર્યને 'જાણવાપણું' તે, અર્થાત્ કોઈએ આપણા પ્રત્યે કરેલા ઉપકારની યોગ્ય પ્રમાણમાં કદર કરવી એ 'કૃતઘ્નતા' કહેવાય છે અને કૃતઘ્નતાના માનસિક ગુણમાંથી પરણુમતું જે કાંઈ ઉપકારી પુરુષ પ્રત્યેનું સત્કાર્ય તે (પ્રતિ ઉપકાર) 'પ્રત્યુપકાર' અર્થાત્ ઉપકારના બદલામાં સામે ઉપકાર કરવો તે ગુણ કહેવાય છે. 'કૃતઘ્નતા' એ મનના તેમ જ વાણીના વ્યપારવડે દર્શાવી શકાય છે અને 'પ્રત્યુપકાર' તો વાણી અથવા શરીરના કાર્યદ્વારા કરી શકાય છે. આ બે ગુણો જો સંસારી મનુષ્યોમાં ન હોય તો તેઓનો સંસાર સરળ રીતે ચાલી શકતો નથી. સંસારનાં કાર્યોમાં પ્રત્યેક મનુષ્યને બીજાં મનુષ્યોની મદદની જરૂર પડે છે જ અને તેવી મદદ કરનાર

ઉપકારી જનને પ્રસંગ પડ્યે સામી મદદ કરવામાં ન આવે તો પરસ્પરનો વ્યવહાર નિભી શકતો નથી. એટલે કોઈએ પોતાપર કરેલા ઉપકારની કદર કરવી અને સમય આવ્યે પોતે તેને મદદ કરીને પ્રત્યુપકારદ્વારા મોટા નૈતિક ઋણમાંથી મુક્ત થવું એ પ્રત્યેક મનુષ્યનો ધર્મ છે. આ ગુણો પણ પક્ષીઓમાં પણ સ્વાભાવિક હોય તેમ જણાય છે. ખીજા શ્લોકમાં શ્વાનના ઉદાહરણદ્વારા એ ગુણોની વ્યાપકતા દર્શાવી છે અને એ ગુણો વિનાના મનુષ્યોને શ્વાન કરતાં અધમ લેખ્યા છે. કૂતરો અતિઅધમ પ્રાણી લેખાય છે અને કેટલાકો તો તેને સ્પર્શવાથી પણ અપવિત્ર થવાય છે એવું માને છે; આમ હોવા છતાં તેનામાં પ્રત્યુપકારનો ગુણ છે કારણકે તે પોતાના માલિકનું અન્ન ખાઈને તેની સંપત્તિનું સંરક્ષણ કરવાની પોતાની ફરજ સમજે છે. જે ગુણ કૂતરામાં છે તે ગુણ જો મનુષ્યમાં ન હોય તો તે કૂતરા કરતાં અધમ ગણવાને પાત્ર જ લેખાય અને તે કારણથી અંધકારની પેઠે સુભાષિતકાર પણ ‘કૃતમ્’ માણસને કૂતરા કરતાં અધમ કહે છે:—

શોકં મા કુરુ કુકુરુ સત્ત્વેષ્વહમધમ इति मुखा साधो ॥

कष्टादपि कष्टतरं दृष्ट्वा श्वानं कृतघ्ननामानम् ॥

અર્થાત—હે શ્વાન ! ‘બધા પ્રાણીઓમાં હું અધમ છું’ એવો તું વ્યર્થ શોક કરીશ નહિ, કારણકે તારાથી પણ અધિક કષ્ટકારી એવો કૃતમ્ નામનો એક શ્વાન છે તેને તું જોજે ! (૧૬૫-૧૬૬)

[પ્રત્યુપકાર કરવાયોગ્ય સૌથી પહેલાં સંબંધી જનો માતાપિતા છે : તેઓ પ્રત્યેની સુપુત્રની ફરજ વિશે અંધકાર વિવેચન કરે છે.]

पुत्रं प्रति पित्रोरुपकारः । १६७ ॥

मान्ग यद्यपि तेखिला गुरुजनाः प्रौढा विशिष्टाश्चये ।
नैकव्यात्पितरौ च तेष्वपि सदा पुत्रस्य पूज्यौ मतौ ॥
ताभ्यां योपकृतिः कृताऽस्ति महती तस्याः पुनर्निष्कृतिं
कर्तुं लक्ष्मणशतैः न सुतः शक्नोति सेवान्ना ॥

કિં કિં કરણેપિ પ્રત્યુપકારોઽપ્યવ્યઃ । ૧૬૮ ॥

નાજ્ઞાં કાપિ મનક્તિ યો જનકયોઃ સેવાપદુઃ સર્વદા-
મીઠું મોજયતિ સ્વયં સુમનસા તૌ સ્તઃ પ્રસન્નૌ યથા ॥
સ્કંધે વાચ્યતે યથારુચિ ચ તૌ નિઃસીમમક્ત્યા મુદા ।
કર્તું નિષ્કરણં તયોસ્તદપિ નો પુત્રઃ કથંચિત્ ક્ષમઃ ॥

માબાપનો ઉપકાર.

ભાવાર્થ—જોકે એક તરૂણ ગૃહસ્થને પોતાના કરતાં મોટી ઉમરના પ્રૌઢ અને શિષ્ટ વડીલો જેટલા હોય તેટલા બધા માનનીય અને સત્કારણીય છે, તથાપિ પોતાને જન્મ આપનાર અને ઉછેરનાર માબાપ પુત્રને અતિ-નિકટ સંબંધથી ખાસ કરીને સર્વથા સત્કારણીય અને પૂજનીય છે, કેમકે તેઓએ પુત્રને ઉછેરવામાં અને તેનું હિત જાળવવામાં જે પ્રેમભાવથી પરિશ્રમ લઈ પુત્રનો ઉપકાર કર્યો છે, તેના બદલામાં યોગ્ય ઉમરે દીકરો માબાપની ગમે તેટલી સેવા ચાકરી કરે તોપણ ઉપકારને લાખમે ભાગે પણ પ્રત્યુપકાર કરવાને પુત્ર શક્તિમાન થઈ શકે નહીં; એટલો બધો માબાપનો દીકરાના ઉપર ઉપકાર છે. (૧૬૭)

શું શું કરતાં પણ પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે ?

જે દીકરો હમેશાં માબાપની સેવામાં તત્પર રહી તેમની આજ્ઞા મસ્તકે ચડાવે, કદી પણ હુકમનું ઉલ્લંઘન ન કરે, માબાપને અભીષ્ટ મોજન કરાવ્યા સિવાય પોતે જન્મે નહીં, જેમ માબાપનું મન પ્રસન્ન-પ્રદુષ્ટિત રહે તેવી અનુકૂળતાએ વર્તે, એટલું જ નહીં પણ કામ પડ્યે માબાપને ખાંધે બેસાડીને અત્યંત ભક્તિભાવથી માબાપની રૂચિ અનુસાર પૃથ્વી ઉપર પર્યટન કરે, અને માબાપનું મન ખુશ કરવાને જીવનપર્યંત અતિપરિશ્રમ ઉઠાવે, તોપણ માબાપનો જે ઉપકાર છે તેનો પૂરેપૂરો બદલો દીકરો વાળી શકે નહીં. (૧૬૮)

વિવેચન—પુત્ર પ્રત્યે માતાપિતાના અનહદ ઉપકારનું વિવેચન આ બે શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે. મનુષ્યનો અવતાર અતિદુર્લભ છે અને તેથી એ અવતારના નિમિત્તભૂત માતાપિતાનો સંતાન ઉપર અતિ મોટો ઉપકાર છે. સારી કરણીદ્વારા મોક્ષપદને પામવાના સાધનરૂપ મનુષ્યદેહને જન્મ આપનાર એ ઉપકારી માતાપિતાના ઉપકારનો અદ્ભુત બે કોઈ પણ રીતે વળી શકતો હોય તો તે કાર્ય પ્રત્યેક પુત્રે સૌથી પહેલાં કરવું બોધ્યું. સંસારમાં કૃતજ્ઞતાનો સૌથી પહેલો અને ઉત્તમોત્તમ પાઠ શીખવવાનો પ્રસંગ એ જ છે. વિશેષમાં પુત્રાદિને ઉછેરવામાં માતાપિતા જે કષ્ટ સહન કરે છે એ વસ્તુતઃ પ્રીતિસેવાજ કરે છે; તેનો અદ્ભુત વાળવા માટે પુત્રોએ શું કરવું બોધ્યું ? મનુ કહે છે કે:—

યં માતાપિતરૌ ક્લેશં સદેતે સંમતે નૃણામ્ ।

ન તસ્ય નિષ્કૃતિઃ શક્યા કર્તુ વર્ષશતૈરપિ ॥

અર્થાત—છોકરાંઓને ઉછેરીને મોટાં કરવામાં માતાપિતા જે દુઃખને સહન કરે છે તેનો અદ્ભુત સો વર્ષપર્યંત સેવા ક્યેંથી પણ વાળી શકાતો નથી. આમ હોવા છતાં માતાપિતાના નૈતિક ઋણમાંથી કિંચિદંશે મુક્ત થવાના માર્ગો કહેલા છે: આ માર્ગો એ છે કે માતાપિતાની સેવામાં હમેશાં નતપર રહેવું, તેમની આજ્ઞાને નિશ્ચયિત વશવર્તી રહેવું, તેમને બોજન કરાવ્યા પછી બોજન કરવું, તેમનાં યોગ્ય માન-મર્યાદાનું પરિપાલન કરવું, તેમનું ચિત્ત સર્વદા પ્રસન્ન રહે તેમ કરવું છત્યાદિ. આ શ્લોકમાં અંધકારે માતાપિતાના ઉપકારની મહત્તાનું એક રૂપક ‘ ઠાણાંગ સૂત્ર ’ને અનુસરીને આપ્યું છે કે બે કદિ પુત્ર માતાપિતાને પોતાની આંધે બેસાડીને પૃથ્વી ઉપર પર્યટન કરે તથાપિ માતાપિતાના ઉપકારનો અદ્ભુત તો સંપૂર્ણ રીતે નજ વળી શકે ! ઠાણાંગ સૂત્રના ત્રીજા ઠાણાનો ઉક્ત પાઠ નીચે પ્રમાણે છે:

તિણ્દં દુપ્પાડિયારં સમણાડસો તંજહા અમ્માપિણ્ણો મહિસ્સ ધમ્માયરિયસ્સ સંપાડવિયણં કેદ્દપુરિસે અમ્માપિયરં સયપાગ સહસ્સપાગે તિલ્લેહિ અક્કિગેસા સુરમિણા સંવટ્ઠણં ઉવટ્ઠિતા તિહિ ઉદ્દગેહિ મજ્જાવેસા સમ્બાલંકારવિમૂસિયં કરેસા મણુણં ચાલીપાગં હં અદારવંજણાડલં મોયણં મોઘાવેસા જાવજીવ પિટ્ઠિવર્ધિસિય

તે પરિવહેજા તેણાવે તસ્સ અમ્માપિતૃસ્સ દુપહિયારં મવહ અહેવળંસે તં અમ્મા-
પિયરં કેવલીપણસે ધમ્મે આઘવહ્સતા પળવહ્સતા પરુવહ્સતા ઠાવિસા મવહ તેણામેવ
તસ્સ અમ્માપિતૃસ્સ દુપહિયારં મવહ ॥

અર્થાત—હે આયુષ્યમન્ત શ્રમણો ! ત્રણ જણનો પ્રત્યુપકાર બહુ મુશ્કે-
લીએ થઈ શકે છે. તે ત્રણે જણ માઆપ, ભરણપોષણકર્તા અને ધર્માચાર્ય
છે. (તેમાં પ્રથમ માઆપના પ્રત્યુપકારની રીતિ દર્શાવે છે). કોઈ એક મા-
ણસ પોતાનાં માઆપને શતપાક, સહસ્રપાક જાતિના તેલથી મદન કરી,
સુગંધી લોટ વગેરેથી ચોળી શુદ્ધોદક, ગંધોદક અને ઉષ્ણોદક એ ત્રણ પ્રકાર-
ના જળથી સ્નાન કરાવી, સર્વ યોગ્ય આભૂષણો પહેરાવી, અઘાર પ્રકારના
શાકયુક્ત મનોરુ ભોજન કરાવી જ્યાંસુધી જીવે ત્યાંસુધી માઆપને પોતાને
રકંધે ચડાવી વહન કરે, તોપણ માઆપે દીકરા ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે
તેનો બદલો તે દીકરો વાળી શકે નહિ. પણ જો તે દીકરો માઆપને કે-
વળાનિરૂપિત ધર્મનો ઉપદેશ આપી અનુકૂળ સંયોગો પેદા કરી તેમને ધર્મમાં
સ્થાપિત કરે તો જ તે પ્રત્યુપકાર કરી શકે.

પ્રત્યુપકારનો સંપૂર્ણ માર્ગ આ રીતે દર્શાવ્યો છે. માતૃપિતૃભક્તિનું
એક જવલંત ઉદાહરણ પિતૃભક્ત શ્રવણનું છે. જે ‘રામાયણ’માં આપેલું છે.
શ્રવણનાં માતાપિતા અંધ તથા વૃદ્ધ હોવાથી તેમની એક છેવટની ઇચ્છા
તીર્થયાત્રા કરવાની હતી તે પૂરી કરવાને શ્રવણે માતાપિતાને એક કાવડમાં
બેસાડી તે કાવડ રકંધે ઉપાડીને અનેક તીર્થસ્થળોની યાત્રા કરાવી હતી.
પિતૃભક્તિનું એક બીજું ઉદાહરણ હામા નામના પાલેસ્તાઈનના ઝવેરીનું છે.
જેસાલેમના આચાર્યના હાર માટે થોડા ઉત્તમ હીરા જોષ્ઠતા હતા તે લેવા
સારૂ હામાને ઘેર માણસો ગયા. હામાએ કેટલાક હીરા બતાવ્યા પણ તેમાંનો
એકે ખરીદનારના ધ્યાનમાં એકો નહિ. હામાએ કહ્યું: “ તમે જરા બેસો,
હું પાસેના ખંડમાંથી બીજો માલ લેઈ આવું. ” એમ કહીને એ એના
પિતા સત્તા હતા એ ખંડમાં ગયો, પણ હીરા કાઢવા માટે કબાટ ઉઘાડતાં
ખંડખડાટ થવા લાગ્યો. તેથી જરા જગીને બાપે પાસું મરડયું. આ જોષ્ઠને
હામાને અયું કે વધારે ઉઘાડીશ તો વિશેષ અવાજ થશે અને પિતાને

ઉધમાં ખસેલ થશે. તેથી ડામા હીરા કાઢ્યા વિના પાછો ફર્યો અને હીરા નહિ કાઢવાનું કારણ પિતાની ઉધમાં ખસેલ નહિ કરવાનું જણાવ્યું. ધર કોને એમ લાગ્યું કે તેની પાસે ખીજો સારો માલ નહિ હોવાથી તે આ બહાનાં કાઢે છે! પિતાની ઉધ ન જાય માટે ડામાએ મોટો નફો જવા દીધે આજકાલ ક્યાં છે એવી પિતૃભક્તિ? (૧૬૭-૧૬૮).

કથં પ્રત્યુપકારઃ શક્યતે કર્તુમ્ ? । ૧૬૯ ॥

किं नास्त्येव तथाविधं किमपि यद्वत्वा चिरंकालिकं ।
स्वर्गीयं ह्यवमात्मिकञ्च सहजं संसाधयेन्निष्कृतेऽहम् ।
अस्त्येतादृशमेकमेव विदितं वस्तु त्र धर्मात्मकं ।
तस्मान्निष्कृतये सुतः पित्र मनः कुर्यात्सुधर्मे रतम् ॥

શું કરવાથી ઉપકારનો બદલો વળી શકે ?

ભાવાર્થ—શું આ દુનીઆમાં એવી કોઈ ચીજ નથી કે જે અ જન્મમાં શાન્તિ ઉપજાવે અને ખીજ બવમાં પણ સુખ કરનારી થાય ? તે કોઈ ઉમદા ચીજની ભેટ આપવાનો પુત્રને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય, અને તે પ્રસંગે ઉપર બતાવેલા સુખની સાથે નિઃકર્તા ચીજ માખાપને દીકરો આપે તો કેટલેક અંશે માખાપના ઉપકારનો બદલો વાળી શકે. સવાલ એ ઉઠે છે કે તેવી ચીજ કય ? ઉત્તરમાં જણાવવું જોઈએ કે એવી ઉમદા ચીજ તે ધર્મ છે. ધર્મ આ બવમાં શાન્તિ આપે છે, અને પરબવમાં પણ સદ્ગતિ આપે છે, અને બવમાં સુખકર્તા થાય છે. માટે દીકરાએ આજ્ઞાપાલન વગેરેદ્વારા માખાપની સેવા કરવાની સાથે માખાપની ચિત્તવૃત્તિ ધર્મકાર્યમાં જોડાય તેવી અનુકૂળતા કરી આપવી જોઈએ કે જેથી ગુણ્યુત્તા અને પ્રત્યુપકારના રાશોનું રક્ષણ થઈ શકે. (૧૬૯)

વિવેચન—પૂર્વ શ્લોકદ્વારના વિવચનમાં ઠાણાંગસૂત્રનો જે પાઠ આપવામાં આવ્યો છે તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘ જે દીકરો માખાપને કેવળાનિર્ણિત ધર્મનો ઉપદેશ આપી અનુકૂળ સંમૌલો પેદા કરી તેમને ધર્મમાં

સ્થાપિત કરે તો જ તે પ્રત્યુપકાર કરી શકે. ' આ જ કથન આ શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે. માતાપિતા પુત્રને જન્મ આપી, તેને ઉછેરી, તેને કેળવણી આપી, તેના આરોગ્યાદિને માટે ખર્ચ કરી તેને ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોડે છે તે તેમના અનહદ ઉપકારનો અદ્ભુત આ શ્લોકમાં તથા ઠાણાંગસૂત્રમાં એવો નિયુક્ત કર્યો છે કે પુત્રે માતાપિતાને ધર્મમાં રતિ ઉપજાવવી. આ કથનમાં ઘટતો યુક્તિવાદ એ છે કે માતાપિતા પુત્રને જન્મ આપવામાં જો કે નિમિત્તભૂત છે—સાધનભૂત છે, વસ્તુતઃ તેના તે જન્મના કારણરૂપ તેના ગતિ ભવનાં સુકર્મો જ છે, તથાપિ એ જન્મવડે કરીને એ જીવના મનુષ્યદેહનાં નિમિત્તભૂત માતાપિતા હોઇને તેમની એ નિમિત્તભૂતતાએ કરીને તેમનો પુત્ર ઉપર અત્યંત ઉપકાર છે. એ જીવને મનુષ્યનો દેહ અપાવવામાં એ માતાપિતા નિમિત્તભૂત હોઇને જ સિદ્ધગતિ પામવાના—પામી શકવાના સંયોગોમાં એ જીવ મુકાયો અને તેથી જ માતાપિતાની એ નિમિત્તભૂતતા વિશિષ્ટત્વવાળી લેખાવી જોઇએ. જે જીવને માતાપિતાએ આવી ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવી તે જીવે તેના અદ્ભુતમાં માતાપિતાને તે જ પ્રકારની ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવવી એ જ ઉચિત છે. ઉપકારની મહત્તાના પ્રમાણમાં તેના અદ્ભુત પણુ હોવો જોઇએ. થોડા ઉપકારનો અદ્ભુત થોડો હોય અને મોટાનો મોટો હોય એ ન્યાયે પુત્રે માતાપિતાને પારલૌકિક સ્થિતિ પર્યાપ્ત કરાવવાને યત્ન કરવો જોઇએ—તે માટે તેણે નિમિત્તભૂત થવું જોઇએ. પિતાને ધર્મને ઉપદેશ કરવો, વૃદ્ધાવસ્થામાં ઐહિક ચિંતાઓ દૂર મૂકીને એક કેવળીમાં તથા કેવળીપ્રરૂપિત ધર્મમાં ચિત્ત જોડવા સુચવવું, તેવી સગવડ તેમને કરી આપવી એથી જ તેમના મહદ્ ઉપકારનો યોગ્ય અદ્ભુત વળી શકે. માતાપિતાએ તો સિદ્ધ ગતિ પામવાને યોગ્ય મનુષ્યદેહ પુત્રને અપાવ્યો છતાં પુત્ર તે ગતિ પામવાને યોગ્ય સુકર્મો ન કરે તો તે માટે માતાપિતા જવાબદાર નથી, તેવી જ રીતે તેના અદ્ભુતમાં પુત્ર માતાપિતાને સિદ્ધગતિ પામવાને યોગ્ય ધર્મમાં ચિત્ત જોડવારૂપ માનસિક તપશ્ચર્યા કરવાની સગવડ કરી આપે, ઉપદેશ આપે, યત્ન કરે, પરંતુ છતાં તેઓ એ સ્થિતિ ઉપાર્જન ન કરી શકે તો પુત્ર જવાબદાર નથી. આ પ્રમાણે કરવાથી પુત્ર માતાપિ-

ત્યાના મહદ્ મંજુમાંથી મુક્ત થાય છે અને વિશેષમાં એટલો લાભ મેળવે છે કે તેની સારી અસર પુત્રની ભવિષ્યની સંતતિ ઉપર પણ થવાથી આખા કુળનો ઉદય થવાના સંયોગો આવી મળે છે. (૧૬૯)

[હવે માતાપિતાને ધર્મથી યુક્ત કરવાનો વિધિ દર્શાવે છે.]

પિત્રોર્નૈશ્વિન્યસંપાદને પ્રયત્નઃ । ૧૭૦ ॥

નિશ્ચિન્તં નિરુપાધિકં યદિ ભવેચ્ચિત્તં પ્રસન્નં સદા ।

ધર્મે શાન્તિસમન્વિતે દૃઢતરં સ્થૈર્યં તદા સમ્ભવેત્ ॥

તન્નાત્સંવ્યવહારવિત્તં ભુવા કાર્યઃ પ્રયત્નસ્તથા ।

સ્યાત્પિત્રોર્હૃદયં યથા સમુચિતં ધર્મે વિધાતું ક્ષમમ્ ॥

પ્રત્યુપકારપ્રયત્ને કૃતે ફલાભાવેપિ સુતસ્ય નિર્દોષતા । ૧૭૧ ॥

પુત્રો ધર્મપરાયણો વિનયવાન્ ભક્ત્યા સ્વધર્મેણ વા ।

કર્તું વાંચ્છતિ સર્વથા જનકયોઃ સૌખ્યં દ્વિધાપ્નુત્તમમ્ ॥

તૃષ્ણાદોષવશીકૃતૌ તદપિ તૌ નો શક્નુતઃ સેવિતું ।

ધર્મશાન્તિલવં ચ કિંચિદપિ ચેદ્ દોષઃ સુતસ્યાત્ર કિમ્ ॥

માખાપની ચિન્તાઓ દૂર કરવી.

ભાવાર્થ—જ્યારે પૈસા વગેરેની ઉપાધિ અને વ્યાપાર ગૃહ—વ્યવહારની ચિન્તા ચિત્તમાંથી દૂર થાય અને આસપાસની વળગણા દૂર થવાથી ચિત્ત-વૃત્તિ સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન રહે, ત્યારે જેનાથી શાંતિ અને પરમ આનંદ મળે એવા ધર્મમાં રૂચિ થવાની સાથે મન મજબૂતપણે ચોંટે છે, અને તેમાં રસ ઉત્પન્ન થતાં સ્થિરતા જામે છે એટલા માટે સુપુત્રે દરેક વ્યવહારકાર્યમાં કૃશળતા મેળવ્યા પછી માખાપને ઉપાડવો પડતો ગૃહકાર્યનો બોજો પોતાના ઉપર લઈ માખાપને તે ઉપાધિમાંથી મુક્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો; તેમ જ પછવાડે તેમને ચિન્તા ન થાય અને મન અપ્રસન્ન ન રહે તેવી દક્ષતાથી તેમને

અનુકૂળ થઈ સુપુત્રે વર્તવું જોઈએ, કે જેથી તેઓ પ્રસન્નતાપૂર્વક ધર્માચરણ કરી પાછળથી જીંદગી સફળ કરી સદ્ગતિ મેળવે. (૧૭૦)

પુત્રના પ્રયત્નથી પણ માઆપને ધર્મનો રંગ ન લાગે તો ?

જે દીકરો વિનીત, માઆપ પ્રત્યે ભક્તિવાળો અને ધર્મપરાયણ હોય, વળી માઆપને શાંતિ આપી સંતુષ્ટ રાખી ધર્મની અનુકૂળતા કરી આપવી એ પોતાનો ધર્મ-દરજ છે એમ જાણતો હોવાથી ઐહિક અને પારલૌકિક સુખ આપવાને માઆપને સમજાવે છે, તેમની ચિંતા અને ઉપાધિ દૂર કરવાને ધણી કોશીશ કરે છે, અને વિવિધ દાખલાઓ આપી તેમના મનને શાંત કરવા પોતાથી બનતો પ્રયત્ન કરે છે, તથાપિ માઆપનું મન તૃપ્તિમાં તરખોળ થયેલું હોવાથી ધર્મમાં બિલકુલ લાગતું નથી, અને દિનરાત ચિંતાની સળગતી હોળી જરા પણ હોલવાતી નથી, અને છેવટસુધી પણ એક લેશ-માત્ર શાન્તિ તેમનાથી ભોગવી શકાતી નથી, ત્યાં કોનો દોષ સમજવો ? દોષ માત્ર તેમના કર્મનો જ છે ! એમાં પુત્રનો કંઈ દોષ નથી. (૧૭૧)

વિવેચન—પૂર્વ શ્લોકના અનુસંધાનરૂપે આ બેમાંના પ્રથમ શ્લોકમાં માતાપિતાને ધર્મ તરફ રૂચિ ઉપજાવવાનો વિધિ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. સાધારણ રીતે કેટલાક પુત્રો વૃદ્ધ માતાપિતાને તેમનાથી કટાણીને કહે છે કે “હવે એક બાળુએ બેસીને પરમેશ્વરનું નામ લીધા કરોને, નકામું માર્યું શીદને પકાવો છો ?” આ કાંઈ માતાપિતાને ધર્મમાં રૂચિ ઉપજાવવાનો ઉપદેશ નથી. એ તો એમની એક પ્રકારની અવગણના કરી જ લેખાય. લાંબા વખત સુધી સંસારમાં અને સાંસારિક વિડમ્બનાઓમાં રચીપચી રહેલો જીવ એવી રીતે એકદમ ધર્મમાં રતિ ધરાવતો નથી એવું સુપુત્રે સમજવું જોઈએ અને તેમના મનનું વલણ જાણીને તેમને ધર્મ તરફ વાળવાનો યત્ન આદરવો જોઈએ. કહ્યું છે કે—શ્રાવયેન્મદુલાં વાર્ણીં સર્વદા પ્રિયમાચરેત્ ॥ એટલે કે તેમને કોમળ વાણી સંભળાવવી અને સર્વદા તેમનું પ્રિય કરવું. સૌથી પહેલાં તેમની ઐહિક ચિન્તાના વિષયોને જાણી લેવા જોઈએ, કારણ કે જ્યાંસુધી એ પ્રકારની ચિન્તાઓ રૂપી મેલ ચિત્તરૂપી પટમાંથી દૂર

થતો નથી, ત્યાંસુધી ચિત્તપટ સ્વચ્છ થતું નથી અને ચિત્તપટ સ્વચ્છ થયા વિના તેને ધર્મતો મનમોહક રંગ ચડી શકતો નથી. તેટલા માટે તેમની ચિન્તાઓને પ્રથમ દૂર કરવી. તેમની ચિન્તાઓ એવી હોય કે પોતાનાં સૌથી નાનાં પુત્રપુત્રી વગેરેની પોતાના મરણ પછી શી અવસ્થા થશે ? તો મોટા પુત્રે તેમની તે ચિંતા દૂર કરવાને કામળ વાણીથી આશ્વાસન આપવું જોઈએ કે પોતે તેમને પોતાના પુત્રરૂપ લેખીને જરા પણ કષ્ટ પડવા દેશે નહિ. એ જ પ્રકારની તેમની બીજી જ કાંઈ ઐહિક ચિન્તાઓ હોય તેનું પણ એ જ રીતે નિવારણ કરવું. એ રીતે તેઓ નિશ્ચિંત થતાં તેમને શિરે ગૃહબ્યવહારનો જે કાંઈ બોજો હોય તે દૂર કરવો કે જેથી ચિત્તશાંતિ માટે તેમને પુષ્કળ અવકાશ મળી શકે. વળી વૃદ્ધ શરીરને અનુકૂળ પડે તેવાં બીજાં સુખસાધનો અથવા તો ધર્મચિંતનને માટે યોગ્ય એકાંત વગેરે ઉપકરણોની સગવડ પણ પુત્રે કરી આપવી જોઈએ અને પછી તેમને ધર્મમાં ચિત્ત જોડવાનો ઉપદેશ કરી તેમને તે માર્ગે વાળવાં જોઈએ. અનુએ કહ્યું છે કે તયોર્નિત્યં પ્રિયં કુર્યાત્ એટલે કે માબાપનું હમેશાં પ્રિય કરવું. તેમનું મોટામાં મોટું ઐહિક તેમ જ પારલૌકિક પ્રિય એ જ કે તેમને ધર્મથી યુક્ત કરવા અને તેમ કરવાનો વિધિ પણ ઉપર દર્શાવ્યો છે. આટલું કરતાં છતાં પણ જો માતાપિતાના ચિત્તપટ ઉપર ધર્મનો રંગ ન ચડે, તો પછી તેમના કર્મને જ દોષ આપવો એ ઉચિત છે. યત્ને કૃતે યદિ ન સિધ્યતિ કોત્ર દોષઃ ? યત્ન કરતાં છતાં પણ કોઈ કાર્ય સિદ્ધ ન થાય તો પછી તેમાં કોને દોષ દેવો ? પુત્ર પોતાની શાસ્ત્રવિહિત દરજ બળવે છતાં તે દરજનું યથેષ્ટ પરિણામ ન આવે અને માબાપ કોઈ અધમ પ્રકારની જીવયોનિમાંથી આવ્યાં હોવાને કારણે ધર્મ તરફ વળે નહિ તો તેમાં પુત્ર દોષને પાત્ર રહેતો નથી. આ પ્રમાણે માતાપિતાપ્રતિ પ્રત્યુપકાર કરવાનો એકનો એક માર્ગ દર્શાવી જવામાં આવ્યો છે અને સત્પુત્રે તદનુસાર વર્તવું જોઈએ. (૧૭૦-૧૭૧)

[આ દરજ નહિ બળવનાર પુત્ર માતાપિતાના ઋણમાંથી મુક્ત થતો નથી, એટલું જ નહિ પણ તેમના ઉપકારને બૂલી જવા માટે કૃતમ્મ લેખાય છે, એ હવે પછીના શ્લોકમાં દર્શાવાય છે.]

દુઃશીલાઞ્જનયા યથાકથમપિ વ્યુદ્ગ્રાહિતો યો ગૃહી ।
 વિસ્તૃત્યૈવ સુપૂજ્યતં જનકયોઃ દુઃસ્વાયતે તન્મનઃ ॥
 પ્રાગે ધર્મપરાઙ્ગુલોયમધમો નૂનં કૃતમ્નો નરો ।
 ન સ્યાન્તં રણમપ્યલં શુભતરે કર્તવ્યમાર્ગે પુનઃ ॥

કૃતગ્રતા.

• ભાવાર્થ તથા વિવેચન—માતાપિતાના અપ્રતિમ ઉપકારોની મહત્તા પૂર્વે દર્શાવવામાં આવી છે તેમ જ તે ઉપકારના બદલામાં તેમના પ્રત્યે પ્રત્યુપકાર કરવાનો વિધિ પણ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ ફરજો નહિ બળવાનર પુત્ર કુપુત્ર જ લેખાવાને પાત્ર ગણાય. પારકા ઉપકારોને ભૂલી જનાર કૃતમ્ન કહેવાય છે. કૃત+મ્ન અર્થાત્ કરેલા ઉપકારોનો નાશ કરનાર—ભૂલી જનાર તે કૃતમ્ન. આજકાલ કેટલાક ઉદ્ધત, ઓછી સમજવાળા અને અભિમાની પુત્રો વૃદ્ધ માતાપિતાના ઉપકારોને ભૂલીને તેમને દુઃખ આપનારા નીવડે છે. તેમના આવા વર્તનમાં ઘણી વાર ઇર્ષ્યાળુ અને અભિમાનવતી તેમની યુવાન સ્ત્રીઓ પણ કારણરૂપ થઈ પડે છે. તેઓ પોતાના પતિને વૃદ્ધ માતાપિતાની વિરૂદ્ધમાં ઉશ્કેરે છે અને પોતાની ઇર્ષ્યાયુક્ત પ્રકૃતિની તૃપ્તિ કરે છે, પરંતુ જેઓ મૂર્ખ હોય છે તેઓ જ આવી ઉશ્કેરણીથી દોરાય છે અને માતાપિતા પ્રતિ કૃતમ્ન નીવડે છે. જેઓ એ પ્રમાણે કૃતમ્ન નીવડીને માતાપિતાનો તિરસ્કાર કરે છે, તેમનું મન દુઃખવે છે, તેઓ ગુણુઓર કહેવાઈને અધમમાં અધમ લેખાય છે. અવિનીતઃ સુતો જાતઃ કથં ન દહનાત્મકઃ? અવિનીત—ઉદ્ધત પુત્ર માતાપિતાને દહન કરનાર અશિનાજેવો કેમ ન લાગે? કારણકે એવા કુપુત્રો માતાપિતાનો તેમજ આખા કુળનો નાશ કરનારા નીવડે છે કે જેવી રીતે એક જ સૂકું ઝાડ અગ્નિથી બળવાથી તેની સાથેનાં બીજાં લીલાં ઝાડવાળું આખું વન અગ્નિથી બસીશૂન થઈ જાય છે. આવા કૃતમ્ન અને નીચ પુત્રો કર્તવ્યના ઉત્તમ માર્ગમાં એક ક્ષણ પણ પગભર થઈ શકતા નથી. (૧૭૨)

[પિતાના જેટલો જ ઉપકાર કરનાર અનદાતા અથવા પાળક પ્રતિની ફરજોને ખ્યાલ નીચેના શ્લોકમાં આપવામાં આવ્યો છે.]

સહાયકાનો પ્રત્યુપકાર: । ૧૭૩ ॥

येषां स्नेहजुषादृशा व्यव तौ प्राप्तः समृद्धिं परा ।
मिच्छेत्प्रत्युपकारमात्म दयेऽभिन्नः कृतज्ञो मुदा ॥
दुःसाधास्ति तदी निष्कृतिरपि प्रायस्तथाप्युत्तमं ।
दत्त्वा धर्मसदृक्षवस्तु समये तन्निष्कृतिः साध्यते ॥

પાળક અને ઉદ્ધારકનો પ્રત્યુપકાર.

ભાવાર્થ—જેઓની સ્નેહ અને દયાથી ભરેલી અમીદશિથી એક માણસ વ્યવહારમાં આગળ વધ્યો, દરિદ્ર હતો તે સમૃદ્ધિવાન થયો, અને સારી પ્રતિષ્ઠા મેળવી પ્રખ્યાત થયો, તે સુખી બનેલા ગૃહસ્થે પોતાને સહાય આપનાર ઉપકારી પુરૂષોનો ઉપકાર કદી પણ ભૂલી જવો ન જોઈએ. વખત આવ્યે ગુણુ મ્મ થઈ ઉપકારનો બદલો વાળવા ઉદ્યત બની પોતાની કુલીનતા બતાવી આપવી જોઈએ. એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે જેમ માઆપનો પ્રત્યુપકાર ઘણા પરિશ્રમથી જ થઈ શકે છે તેવી જ રીતે પોતાના પ્રતિપાળક થા ઉદ્ધારક શેઠનો પ્રત્યુપકાર પણ સહેલાઈથી થઈ શકતો નથી, કિન્તુ એટલાં એક પદાર્થ જે કંઈ હોય અને તે પદાર્થ બક્ષીસ કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તો જ પ્રત્યુપકાર થઈ શકે છે: અર્થાત્ માઆપની પેઠે પ્રતિપાળક શેઠનો પણ અનહદ ઉપકાર છે. જે જે આપણા ઉપકારી હોય તેમનો પ્રત્યુપકાર કરવાથી જ કૃતમ્મ થઈ શકાય છે. (૧૭૩)

વિવેચન—‘આણાક્યનીતિ’ માં પણ પાંચ પિતા ગણાવ્યા છે: જન્મ આપનાર, રાજ, ગુરુ, અનદાતા અને ભયથી રક્ષા કરનાર; તેમાં પણ અનદાતા અર્થાત્ પાળક અથવા શેઠની વર્ગણા કરવામાં આવી છે. તાત્પર્ય એ છે કે જેટલો ઉપકાર માતાપિતાનો છે તેટલો જ મહત્તાવાળો ઉપકાર રાજ, ગુરુ, અનદાતા ધર્યાદિનો છે અને તેથી તેમનો પ્રત્યુપકાર કરવો

પણ અતિહિંસ્ર છે. જે ધર્મો એક સુપુત્રે જન્મ આપનાર પિતાપ્રતિ બળવવાના છે, તે જ ધર્મો અન્ય પિતાઓ પ્રતિ પણ બળવવાના છે. પોતાના પાળકની આજ્ઞા ઉઠાવવી, તેમના પ્રત્યે સુવિનીત રહેવું, તેમનું યોગ્ય માન સાચવવું એ તો એક નોકરની સામાન્ય ફરજો જ છે; પરંતુ કદાચિત્ દૈવયોગે શેઠની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ થાય કિંવા તે વૃદ્ધાવસ્થાને પામે તોપણ એક વિશ્વાસુ તથા વિનયી નોકરે શેઠ પ્રત્યેની ફરજો યથાર્થ-પણે બજાવવી જોઈએ. આમ કરતાં છતાં શેઠના અનહદ ઉપકારનો બદલો સંપૂર્ણતઃ વાળી શકાતો નથી. જે એક ભાગે એ બદલો વાળી શકાય છે તે ભાગે, જન્મ આપનાર પિતાના ઉપકારોનો બદલો વાળવાના ભાગની પેઠે, ઠાણાંગસૂત્રના ત્રીજા ઠાણામાં આ પ્રમાણે દર્શાવ્યો છે:—

કેદ મહચ્ચે દરિદ્રં સમુક્ષેજ્ઞા તણં સે દરિદ્રં સમુક્ષેજ્ઞા તણં સે દરિદ્રે સમુક્ષેજ્ઞે સમાણે પચ્છાપુરંચણં વિઝલં ભોગસમિદ્ સમણાગણ્યાવિ વિહરેજ્ઞા તણં સે મહચ્ચે અણયા કયાઈં દરિદ્રી દ્વણસમાણે તસ્સ દરિદ્રસ્સ અંતિયં હજ્જમાગચ્છજ્ઞા તણં સે દરિદ્રે તસ્સ મદિસ્સ સવ્વસ્સવિ દલયમાણે તેણાવિ તસ્સ દુપ્પહિયારં મવદ્ અહેણં સે તં મદિં કેવલીપણસે ધમ્મે આઘવહિત્તા પણવ તા પરૂવહિત્તા ઠાવહિત્તા મવદ્ તેણામેવ તસ્સ મદિસ્સ દુપ્પહિયારં મવદ્ ॥ અર્થાત્-કોઈ શાહુકાર કોઈ દરિદ્ર માણસને ભાગે ચડાવી આજીવિકામાં મદદ કરે અને તેનો ઉત્કર્ષ કરે; શાહુકારના આશ્રયથી પેલો દરિદ્ર માણસ વિપુલ વૈભવ તથા ધન પ્રાપ્ત કરે; કર્મની વિચિત્રતાથી શાહુકાર દરિદ્ર થઈ જાય અને આશ્રય લેવાના આશ્ર-યથી પેલા ધનાઢ્ય બનેલા પોતાના નોકરની પાસે જાય; તે વખતે તે નો-કર પોતાના શેઠને દરિદ્રાવસ્થામાં પોતાને ત્યાં આવતો જાણી, તેનો ધણો સત્કાર અને પોતાની સમ્પત્તિ ભિલકત તેને અર્પણ કરે તોપણ શેઠે કરેલા ઉપકારનો બદલો વાળી શકે નહિ. બદલો વાળવાનો માત્ર એક ઉપાય એ છે કે સર્વ વસ્તુઓમાં શ્રેષ્ઠ ધર્મ જે કોઈ રીતે તે પોતાના શેઠને પમાડી શકે તો તેથી પ્રત્યુપકાર થઈ શકે. (૧૭૩)

પંચમ પરિચ્છ-

પુરુષોના ધર્મો : ઉદારતા અને સહિષ્ણુતા.

[સંસારમાં ચિત્રવિચિત્ર પ્રકૃતિનાં ત્રી પુરુષો સાથે સમાગમમાં આવવું પડે છે તે સાથે સૌની સાથે સુલેહ પણ નિભાવી રાખવી પડે છે, તેટલા માટે ઉદારતા અને સહનશીલતાથી ગુણોની અનિવાર્ય જરૂર પડે છે જે વિષે આ પ-રિચ્છમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.]

ઔદાર્ય સહિષ્ણુતા ચ । ૧૭૪ ॥

દાતૈકઃ કૃપણઃ પરશ્ચ ચપલો ધીરો પરો મન્દધી-
રેવં ચૈકગૃપિ ભિન્નરુચયઃ કૌટુમ્બિકાઃ સર્જનાઃ ॥
તેન્યોઽપ્યપ્ય ન ચેત્સ્વભાવજનિતં મેદં સહન્તે મનાઃ ।
જ ગત્યંત્ર ગૃહે તદા પ્રતિદિનં ક્લેશો વિપત્ત્યાવહઃ ॥

ઔદાર્ય અને સહનશીલતા.

ભાવાર્થ—દરેક ગૃહસ્થને કુટુંબમાં રહી સુખી જીવન બનાવવા માટે ઉદારતા અને સહનશીલતા એ બે ગુણોની ખાસ જરૂર છે. એક ધરની અં-દર રહેનારા કુટુંબના બધા માણસો કંઈ સરખી પ્રકૃતિના હોતા નથી. કોઈ ઉદાત્ત મનનો દાતાર હોય છે તો કોઈ કંજુસ પ્રકૃતિનો હોય છે, કોઈ અપલ્લ સ્વભાવનો હોય છે તો કોઈ ધીર ગંભીરતાવાળો હોય છે, કોઈ વ-ધારે અક્ષલવાળો વિદ્વાન હોય છે તો કોઈ મંદ બુદ્ધિવાળો મૂર્ખ હોય છે; આમ થોડે ધણે અંશે પણ સ્વભાવભેદ હોય છે. આ વખતે જો એક માણસ પોતાની સાથે રહેનાર પૈકી કોઈ માણસનો નરમ કે ગરમ સ્વભાવ સહન કરી શકે તેટલી ઉદારતાવાળો કે સહનશીલતાવાળો ન હોય તો તે ઘરમાં દરરોજ પરસ્પર કલહ જાગે છે. જ્યાં ક્લેશ ત્યાં સાથે વિપત્તિ તો રહેલી જ છે, એટલે તેમનું જીવન દુઃખમય થઈ પડે છે. (૧૭૪)

વિવેચન—ગૃહવ્યવહારમાં ઔદાર્ય અને સહનશીલતાના ગુણો કુટુંબની પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં હોવાની અગત્ય છે. ઔદાર્યના પ્રકરણમાં સ્ત્રીઓમાં પણ તે ગુણો હોવાની જરૂરીયાત દર્શાવેલી છે. કુટુંબના વડીલશ્રેણી પુરૂષો જો ઉમદા મનના, સમજી અને ગરમ નરમ બનાવી પ્રાસંગિક ટેવવાળા હોય છે તો તેઓ ધરના અનુદાર સ્ત્રીવર્ગને કાષ્ઠમાં રાખીને અથવા શિખામણ આપીને કલહ પેસતો અટકાવી શકે છે અને તેટલા માટે વિશેષે કરીને પુરૂષોના મનની ઉદારતા તથા સહિષ્ણુતાની વિશેષ આવશ્યકતા ભેખરામાં આવી છે. એટલું ખરૂં છે કે કુટુંબમાંનાં સર્વ મનુષ્યોની પ્રકૃતિ એકસરખી હોતી નથી અને સર્વની યોગ્યતા એકસરખી હોતી નથી. જ્યારે બે વિરોધી ગુણો એક બીજાની સમક્ષ આવે છે, ત્યારે તેઓ એક બીજા ઉપર આધાત પ્રત્યાધાત કર્યા વિના રહેતા નથી; તેવી જ રીતે કુટુંબમાં એક જણ દાતા હોય અને બીજો કંઘુસ હોય તો તેઓના વ્યક્તિગત ગુણો એક બીજાની સામે સંઘર્ષણ કરીને કલહરૂપી અગ્નિને જન્મ આપે છે. તે બેમાંથી જો એક જણ ઉદાર મનનો અને સહિષ્ણુ હોય તો સામાના સ્વભાવને સહન કરી લે છે જેથી કલહ થવા પામતો નથી, અથવાતો કુટુંબનો વડીલ ઉદાર અને સહનશીલ હોય છે તો તે બન્નેને સમજાવીને શાંત કરે છે અને તેથી પણ કૌટુંબિક કલહ થતો અટકે છે. કુટુંબના પુરૂષવર્ગ તથા સ્ત્રીવર્ગ ઉભયમાં આ બન્ને ગુણો હોય તો તે કુટુંબ સર્વદા સુખમાં જ સમય નિર્વહન કરે છે; પરંતુ જો સ્ત્રીવર્ગમાં એ ગુણો ન હોય અને માત્ર પુરૂષોમાં અથવા પુરૂષના એક વડીલમાં પણ જો એ ગુણો હોય છે તો તે સર્વના ઉપર પોતાના ગુણોનો પ્રભાવ પાડીને કુટુંબની સુલેહને ટકાવી રાખી શકે છે. (૧૭૪)

[એ ગુણોને અભાવે શું પરિણામ આવે તે નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે.]

અસહિષ્ણુતાપરિણામઃ । ૧૭૫ ॥

પ્રાતર્ણાં કલહેન યત્ર સ્વદં યદા નશ્યતિ ।

નદં તસ્ય ગૃહસ્ય નેત્રવિંધર્યાતિપ્રતિષ્ઠાનિકમ્ ॥

તસ્માદક્યવલોદ્ભૂત ગુણા સર્વપ્રસન્ને પુનઃ
સોઢ્યં પરમાર્ણ સકલં કૃત્વં હિતાકાઙ્ક્ષિણા ॥
અસહનશીલતાનું પરિણામ.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—એક ખીજની પ્રકૃતિને બેદ સહન ન થવાથી સામસામે અરિયા યા દ્વેષભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી જે કાંઈ પરસ્પર ઐક્ય-સંપ હોય તે તૂટવા માંડે છે અને કળુઆ ચાલુ થાય છે. સંપ તૂટવાથી એકખીજનાં મન જુદાં પડવાથી પરસ્પર એકખીજની બદબોઈ કરવા લાગે છે એટલે લોકોમાં તે ધરની એબો જાહેર થાય છે, તેથી તેમની ખ્યાતિ-પ્રતિષ્ઠા ધટે છે, લાજ આપડ કમ થાય છે, ચારે તરફ હીણપત્ત થાય છે, અને થોડા વખતમાં તે ધરની પડતી દશા આવી જાય છે. એટલા માટે વિચારશીલ ગૃહસ્થે પોતાનું અને કુટુંબનું હિત સાચવવું હોય તો કુટુંબની અંદર ઐક્ય યા સંપનું રક્ષણ કરવું. સંપમાં જ વિજય છે. સંપ એ જ બળ તથા ગૌરવ છે. કૌટુંબિક કલહથી છિન્નબિન્ન થઈને વિનાશને પામેલાં ઘણાં આર્યગૃહો આજે સૂનાં બાસે છે. પૂર્વે કહેવામાં આવ્યું તેવી રીતે માનસિક ઔદાર્ય અને સહિષ્ણુતાપૂર્વક જે કૌટુંબિક કલહને સમાવવામાં ન આવે તો એ ગુણોની ગેરહાજરીમાં કુટુંબનો વિનાશ સહન કરી લેવાનો જ સમય આવી પહોંચે છે. સહનશીલતા રાખીને એકખીજની પ્રકૃતિને સહન કરી લેવાનો ગુણ આપણામાં ન હોય, તો છેવટે કુદરત સંકષ્ટે સહન કરાવવાને બમણા જોરથી આપણા ઉપર મારો ચલાવે છે અને એ રીતે અસહનશીલતાનું પરિણામ સંકષ્ટ સહન કરવાના રૂપમાં જ આપણને મળે છે. (૧૭૫)

अनौदार्यं चेर्ष्यायाः सामर्थ्यम् । १७६ ॥

સ્વસ્માન્નૈદધિકોભવે ગુણગણો જ્યેષ્ઠે લઘૌ વ્રાતરિ-
પ્રશ્ન્યાતં ભુવિ તદ્યશોઃ કતરં તાંસ્મન્ સન્ને યદિ ॥
નૌદાર્યં ભવતિ પ્રમા જનકં વન્ધ્વોસ્તેર્ષ્યો વ-

સ્તસ્માનિપરમ્પર સ્તિ ગૃહિણઃ પુણ્યાકુરોન્મૂલિની ॥

ઉદારતાની ગરહાજરીમાં ધર્મ્યાનું બળ.

ભાવાર્થ—એક કુટુંબમાં નાના અથવા મોટા ભાઈમાં પોતાના કરતાં હેંશિયારી વધારે હોય, તેને લીધે તેને બોકોના તરફથી માનપાન વધારે મળે, ચારે તરફ તેની યશ-કીર્તિ ફેલાય અને બોકોમાં તેની પ્રશંસા અધિક થાય; આ વખતે જો બન્ને જણમાં ઉદારતાનો ગુણ ન હોય તો તેથી જે મહાન દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. એકમાં ધર્મ્યારૂપ દુર્ગુણ પ્રકટ થાય છે, બીજામાં જો ઉદારતાનો ગુણ ન હોય તો મનમાં ગર્વ આવે છે, અને પોતા કરતાં ઓછી શક્તિવાળા પાસે પોતાની બડાઈ મારે છે, તથા તેમનો તિરસ્કાર કરે છે, તેથી પણ સામા માણસમાં ધર્મ્યા પ્રકટી નીકળે છે, અને ધર્મ્યાના બળથી ખટપટ, પરસ્પર નિન્દા, કલહ, પરસ્પર દોષારોપણ વગેરે પુણ્યરૂપ અંકુરનું ઉચ્છેદન કરનાર અનેક દુર્ગુણો ફૂટી નીકળે છે. તેવું કુટુંબ અનેક જાતની પાપમાલીની પરંપરામાં અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે. (૧૭૬)

વિવેચન—માનસિક ઔદાર્યના અભાવે કેવું અનિષ્ટ પરિણામ આવે છે તે દર્શાવવાને અત્ર અંથકારે જે સહોદર બંધુઓનું દષ્ટાંત લીધું છે. સુ-ભાષિતકારે કહ્યું છે કે નાસ્તિ બંધુસમો રિપુઃ અર્થાત્ ભાઈના જેવો કોઈ પણ શત્રુ આ જગતમાં નથી. આ કથન કદાચ કોઈને વિચિત્ર લાગશે કારણકે જગતમાં સગા ભાઈના જેવું બીજું એકે સગપણ નથી એવું કહેવાય છે, અને ઉક્ત કથનમાં તેથી ઉલટું શત્રુત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે; પરંતુ ઔદાર્ય વિનાના સહોદર બંધુઓના સંબંધમાં તો સુભાષિતકારનું કથન જ સત્ય ઠરે છે. જે ભાઈઓમાંનો એક જો વિદ્યા, કળા, જ્ઞાન, સંપત્તિ ઇત્યાદિમાં બીજા કરતાં ચડે છે તો બીજાનું અનુદાર હૃદય ધર્મ્યાથી બળવા લાગે છે. બન્ને એક જ પિતાના પુત્રો હોવાના સરખાપણાને લીધે તે ધર્મ્યાળુ ભાઈ એવું માને છે કે તેઓ વિદ્યા, સંપત્તિ ઇત્યાદિમાં પણ સરખા જ રહેવા જોઈએ; પરંતુ પોતા કરતાં પોતાના ભાઈની શક્તિની વિશેષતાને કારણે પોતાનો ભાઈ પોતાના કરતાં ચડતી સ્થિતિમાં મેલામ તો તેમાં

ધર્મિનું કારણ રહેતું નથી એવું તે મૂર્ખ સમજતો નથી. હીન અવસ્થાવાળા બાધની પોતાના હૃદયની ધર્મ્યાથી તે ઉન્નત અવસ્થાવાળાને હેડો પાડવાને મથન કર્યા સિવાય રહેતો નથી જેને પરિણામે ઉન્નત અવસ્થાવાળો તેને અરાખ્ય કરવાને મથે છે. જે તે ઉદાર હૃદયનો હોય તો પોતાના ધર્મ્યાણુ બાધને સમજાવીને શાંત કરવા ઉપરાંત તેને પણ પોતાના જેવો જ સંપત્તિમાન કરવાને યત્ન કરે છે, પરંતુ તેવો ગુણ તેનામાં ન હોય તો બન્ને વચ્ચે ધર્મ્યાના અંકુરો એટલા મોટા પ્રમાણમાં ફૂટી નીકળે છે કે તેઓ એકબીજાનો વિનાશ કરવામાં જ પ્રવૃત્ત થાય છે. અમરબ્રહ્મા બાપામાં એક કહેવત છે જેનો અર્થ એવો છે કે “ માઠી કૃતિને સારી કૃતિવડે દૂર હાંકવી, જેથી સારી કૃતિ માઠી કૃતિ ઉપર અસર કરીને તેને સારી બનાવશે, પણ જે માઠી કૃતિને તેવી જ માઠી કૃતિવડે હાંકી કાઢવામાં આવશે તો તે માઠી કૃતિ કરનાર ઉપર જ તે હુમલો કરશે.” એ જ પ્રમાણે ધર્મ્યાનું શમન કરવાને જે એક જાણમાં ઉદારતા હોય તો તેનું સાઈ પરિણામ આવે, પરંતુ જે બન્નેમાં ધર્મ્યાની જાગૃતિ થાય તો બન્ને વિનાશને પામે એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી. આ દૃષ્ટાંત બે બાધઓના સંબંધમાં લેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તે સર્વ કાષ્ટને લાગુ પડે છે. (૧૭૬)

[ઉદારતા અને સહનશીલતા એ બે સદ્ગુણો છે, પરંતુ તેની મર્યાદામાં જ એ સદ્ગુણો છે અને જે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તો તે દુર્ગુણરૂપ થઈને દુષ્પરિણામ આપે છે તે વિષે હવે કહેવામાં આવે છે.]

औदार्यसहिष्णुतयोरवधिः । १७७ ॥

यद्यन्स्य विलक्षणः प्रतिकरो दुष्टस्वभावः पर-
स्त दुष्टत्वविनाशनाय गृहिणा यत्नो विधेयो भृशम् ॥
यत्नेपि प्रकृतिर्न श्रद्ध्यति मनाक् कौटुम्बिकस्यो-
त्ता । तत्सम्बन्धावैध-नेपि गृहिणो नो विर्यहानिर्भवेत् ॥

ઉદારતા અને સહનશીલતાની હદ.

લાવાર્થ—જો કદાચ સંબંધીઓમાંના કોઇ પણ માણસનો સ્વભાવ અતિદુષ્ટ અને વિલક્ષણ હોય, તેનાથી ખીજને નુકસાની પહોંચવાનો સંભવ હોય તો બીજી શકે ત્યાંસુધી તેના સ્વભાવની દુષ્ટતાને નાશ કરવા કોશીશ કરવી. તેમ છતાં કોઇ પણ રીતે તેની પ્રકૃતિ કાબુમાં આવી શકે તેમ ન હોય, અને તે પ્રકૃતિની સાથે સંબંધ રાખનારાઓને આર્થિક, નૈતિક, આત્મિક હાનિ પહોંચવાની વધી જણાતી હોય તો તે પ્રસંગે સુચ ગૃહસ્થે તેની સાથે સંબંધ રાખી દ્વેષ-કલેશ વગેરે કરવા પડતા હોય તો તેના કરતાં બહેતર એ છે કે તેનાથી સંબંધ તોડી તટસ્થ રહેવું અને સ્વાસ્થ્ય સાચવવું. આમ કરતાં સહનશીલતા કે ઉદારતાને સંકોચવી પડે તો પણ તેમાં કંઈ હાનિ નથી. ઉભયનું યા પોતાનું હિત સચવાય ત્યાંસુધી ઉદારતાની હદ છે. (૧૭૭)

વિવેચન—સર્વદા અને સર્વથા ઉદાર થવાથી ખલ પુરૂષોને તે ઉદારતાનો અનુચિત રીતે લાભ લેવાનું બહુ ફાવે છે, જેથી સજ્જનની ઉદારતા દુર્જનનું પોષણ કરનારી થઇ પડે છે. ઉદારતા અને સહનશીલતાના સદ્ગુણો સારાં કાર્યોનું પોષણ કરવા માટે છે, પરંતુ દુર્જનોનાં દુષ્ટ કાર્યોને માટે નથી. જો એક પુરૂષ દુર્જનના પોષણને અર્થ પોતાની ઉદારતા દાખવતો હોય, તો તે પુરૂષ કાતો પેલા દુર્જનના જેવો જ દુર્જન હોવો જોઇએ અથવાતો દુર્જનની દુર્જનતાને નહિ સમજતાં નિર્થક ઉદારતા દાખવનારો મૂર્ખ હોવો જોઇએ. તેટલા સારૂ વિદ્વાનોએ ઉદારતાની પણ હદ નિર્માણ કરી છે અને એ હદની બહાર ઉદારતા વાપરવાથી તે હાનિકારક થઇ પડે છે એમ દર્શાવ્યું છે. આ હદ કેવા પ્રકારે સમજવી તે દર્શાવવાને અંથકારે દુષ્ટ સ્વભાવના એક કૌટુંબિક જનનું દષ્ટાંત આપ્યું છે. કુટુંબમાં એક દુષ્ટ જન હોય અને તેના દુષ્ટ આચાર વિચારથી કુટુંબનાં અન્ય જનોને હાનિ થવાનો સંભવ હોય તો પ્રથમ તો એની દુષ્ટતા દૂર થાય તે અર્થે તેનાં દુષ્ટ કાર્યોને માટે ક્ષમા આપવી કે જેથી તેને પોતાની ભૂલ સૂઝ આવે. કહ્યું છે કે:—

आजन्मसिद्धं कौटिल्यं खलस्य च हलस्य च ।

સોઠું તયોર્મુખાક્ષોપમકમેકૈવ સા ક્ષમા ॥

અર્થાત—દુષ્ટ જન અને હળવું કુટિલપણું જન્મથી જ સિદ્ધ થએલું છે માટે તેઓના મુખનો આક્ષેપ સહન કરવાને એક ક્ષમા જ યોગ્ય છે. (દુષ્ટ જનને માટે ક્ષમા—સહનશીલતા અને હળવે માટે ક્ષમા—પૃથ્વી સમ-જવી). આવી ક્ષમા જે તેને સુધારવાને માટે નિષ્ફળ નીવડે તો તેને શિ-ખામણુ આપીને તેની દુષ્ટતા લુલાવવા યત્ન કરવો. કદાચ દુર્જનઃ કૃતશિક્ષોપિ સજ્જનો નૈવ જાયતે એ પ્રકારનો તે ભયંકર દુર્જન હોય તો પછી તેની દુષ્ટ કૃતિઓથી થતી હાનિમાંથી બચવા માટે કુટુંબમાંથી તેનો ત્યાગ કરવો એ જ ઉચિત છે. એટલું ખરું છે. આવી રીતે તેનો ત્યાગ કરવાથી સ્વભાવની ઉદારતામાં ક્ષતિ આવેલી લેખાય છે, પરંતુ અત્ર ક્ષતિ દોષરૂપ નથી અને વાસ્તવિક રીતે ઉદારતાની હાનિ થયેલી લેખાતી નથી. ઉદારતાનો ઉપયોગ બિનયપુરઃસર કરવો જેમ્મએ તે દર્શાવવાને જ આ પ્રકારની ૯૬ આંધવાની આવશ્યકતા અથકારે સૂચવી છે અને તે સર્વથા યોગ્ય છે. (૧૭૭)

[ઉદારતા તથા સહિષ્ણુતાના પ્રકાર નીચેના બે શ્લોકમાં કહેલા છે.]

ઔદાર્યપ્રકારઃ । ૧૭૮ ॥

દ્વાત્મીયજનોન્નર્તિ ભવતિ યચ્ચિતં પ્રફુલ્લં મૃશ-

મૌદાર્યં કિલ મધ્યમં મતમિદં પ્રાજ્ઞૈર્ગૃહસ્થાશ્રમે ॥

સાહાય્યં તદધોગતૌ સુમનસા યદ્દીપ્તઃ ચાર્થિકં ।

ગૃહસ્થકિગુણોત્તરેણ ગૃહિણૌદાર્યં પ્રધાનં હિ તત્ ॥

ઉદારતાના પ્રકાર.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—ઉદારતા બે પ્રકારની છે : એક મધ્યમ અને બીજી ઉત્તમ. ઉપર બતાવવામાં આવ્યું તેમ પોતાના ભાઇઓ, કુટુંબીઓ, સંબંધીઓ અને સ્વદેશબંધુઓની ચડતી કળા, પોતાના કરતાં અધિક શક્તિ અને અધિક માનપાન જેમને ઇર્ષ્યા ન કરતાં અધિક પ્રમોદથી આ-નંદિત થવું, તેમની ઉન્નતિ જેમ પ્રદુષ્ટિત થવું, એ મધ્યમ—સામાન્ય ઉદારતા છે. આ સામાન્ય ઉદારતાનો પણ મોટા ભાગના જનસમાજમાં અભાવ

દેખાય છે, અને તેથી તેઓ ઇર્ષ્યાનો ભોગ થઇ પડી પોતાને જ ગેરલાભ કરે છે. ખીજા પ્રકારની ઉત્તમ અને પ્રધાન ઉદારતા તો તે છે કે પોતાના ભાઈઓ, કુટુંબીઓ કે સંબંધીઓમાં કોઇ પણ માણસ નિરાધાર થઇ ગયો હોય, સાધન વગર સીદાતો હોય, કેળવણી લેવા કે આજીવિકા ચલાવવાનાં સાધનોની આકાંક્ષા રાખતો હોય, તેને તેવા વખતમાં પ્રેમ અને ઉદ્ધાસ-પૂર્વક પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં તન મન અને ધનથી કંઈ ને કંઈ પણ મદદ કરવી તથા આશ્રય આપી તેની તાંગીઓ દૂર કરવી, તેમ જ આશ્વાસન આપી તેનાં આંસુઓ લૂંછી ધણી જ વત્સલતાથી પોતાના ભાઇ મા પુત્રની પેઠે માની દરેક રીતે આશ્રય આપવો. આ પ્રકારની ઉત્તમ ઉદારતા દર્શાવવાનું સાધન ધનવાન જનો પાસે જ હોય છે, પરંતુ તેવા પ્રકારની ઉદારતાવાળા જનો વિરલ જ નીવડે છે. જ્યાં પારકી સંપત્તિ જોઇને ઇર્ષ્યા સળગતી હોય ત્યાં પોતાની સંપત્તિ પારકાને આપવા જેવી ઉદારતાની તો આશા જ શી ? ખરૂં છે કે—

શતેષુ जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः ।

वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा ॥

અર્થાત્—સો પુરૂષોમાં એક શૂરવીર થાય છે, હજારમાં એક પંડિત થાય છે, દશ હજારમાં એક વક્તા થાય છે, પણ દાતાર તો થાય या ન થાય ! (૧૭૮)

सहिष्णुताप्रकार । १७९ ॥

यद्येषास्ति सहिष्णुता सुगृहिणां सामर्थ्ययुक्ता वरा ।
साप्यौदार्यगुणे सुपर्यवसिता प्राधान्यमापद्यते ॥
नो सामर्थ्ययुता तदा व्यवहता सा नम्रताख्ये गुणे ।
द्रावेतावरिवर्गतोपि विशदप्रीत्यर्जने शक्नुतः ॥

સહિષ્ણુતાના પ્રકાર.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—ઉદારતાની પેઠે સહનશીલતાના પણ બે

પ્રકાર છે : એક ઉત્તમ અને બીજી મધ્યમ. અમુક માણસ તરફથી કોઈ સ-
મર્થ પુરૂષની પણ અવગ્ના થઈ ગઈ હોય અને તે સમર્થ પુરૂષ અવગ્ના
કરનારને સજ્જ કરાવવા ધારે તો કરાવી શકે, પણ પહેલાની ઉપર રહેમ
લાવી કંઈ પણ બદલો ન અપાવે, તો સમર્થ પુરૂષે બતાવેલી સહનશીલતા
ઉત્તમ પ્રકારની મણાય છે, અને તેનું પર્યવસાન ઉદારતામાં થાય છે. અસ-
મર્થ માણસ સમર્થ માણસની સામે ખામોશી રાખી સહનશીલતા બતાવે
છે તે બીજા પ્રકારની મધ્યમ સહનશીલતા છે, તેનું પર્યવસાન નમ્રતામાં
થાય છે. પહેલા પ્રકારની સહિષ્ણુતા તો ઘણી જ ઐશ્ય છે, તેમ બીજા પ્ર-
કારની પણ મૃદુરૂથોને કંઈ થોડી ફળદાયક નથી. તે સહનશીલતા કેટલીએક
વખત દુસ્મનના હૃદયને પણ પીગળાવી નાંખી, દ્રેષભાવને દૂર કરાવી, દ્રે-
ષની જગ્યાએ વત્સલતાને સ્થાપી, દુસ્મનના હૃદયમાં પણ પ્રેમ બાવ ઉત્પન્ન
કરવાને સમર્થ થાય છે. આ પ્રમાણે ઉદારતા અને નમ્રતાથી બે ગુણો
સહિષ્ણુતાના આ બે પ્રકારોમાં સમાઈ જાય છે. અપકારના બદલામાં ઉપ-
કાર કરવા જેવી અલૌકિક ઉદારતાનું એક દષ્ટાંત સર ફ્રીલીપ સીડનીનું
છે. એક મૂર્ખ જીવાને એક વાર સર ફ્રીલીપ સીડનીની સાથે કળયો કર્યો
એટલું જ નહિ પણ સર ફ્રીલીપને લડવા માટે ઉશ્કેરવાને તેણે પ્રયત્ન કર્યો.
એમ છતાં પણ સર ફ્રીલીપ લડવા ઉશ્કેરાયો નહિ ત્યારે તે મૂર્ખ જીવાને
સર ફ્રીલીપના મ્હોં ઉપર થુક્યો અને તેણે તેનું બચકર અપમાન કર્યું.
સર ફ્રીલીપે કહ્યું : “ જીવાનિયા ! જેવી સહેલાઈથી હું મારા મુખ ઉપ-
રથી અપમાન જીંસી નાંખું છું, તેવી જ સહેલાઈથી હું મારા હૃદયમાંથી
મારું (મનુષ્યત્વનું) લોહી જીંસી નાંખી શકું, તો હું આ જ ક્ષણે તારો
પ્રાણ લઉં.” સર ફ્રીલીપે આ વખતે અનુપમ ઉદારતાથી સહિષ્ણુતા દા-
ખવી હતી, કારણકે જો તેણે ધાર્યું હોત તો એ અપમાનનો બદલો સ-
હેલાઈથી લઈ શકત. સમર્થ પુરૂષમાં સામર્થ્ય હોવા છતાં તે ઉદારતા બતાવે
છે તેથી તે ઉત્તમ પંક્તિની લેખાય છે અને અસમર્થ પુરૂષને સામર્થ્ય નહિ
હોવાથી કોઈનું અપમાન શાંતિપૂર્વક સહન કરી રહેવાની દરજ્જા પડે છે પણ
તે સધળું પોતાની ઉંડી સમજણથી સહન કરે છે અને નમ્રતા દર્શાવે છે,

તો તે ગુણ મધ્યમ પ્રકારનો લેખાય છે. (રાજા ચોરને શિક્ષા કરતો હોય અને ચોરને અસમર્થતાને લીધે તે શિક્ષા સહન કરવાની ફરજ પડતી હોય, પરંતુ અંતરમાં નમ્રતા ન હોય અને વિચારતો હોય કે જે લાગ પડે તો રાજા ઉપર પણ હાથ અજમાવી લઉં, તો અહીં એ ચોરનો સહિષ્ણુતારૂપી ગુણ લેખાતો નથી, કારણકે તેની સહિષ્ણુતા પોતાના અંતરની નમ્રતારૂપી ગુણથી યુક્ત નથી.) (૧૭૯)

[વ્યક્તિવિશેષ અને પ્રત્યેક વ્યક્તિના અધિકારવિશેષ એ ગુણોની જૂદાં જૂદાં કારણોને લીધે અગત્ય પડે છે. જે એ ગુણો ન હોય તો વ્યક્તિવિશેષે તેનાં પરિણામવિશેષે પણ જૂદાં જૂદાં આવે છે, જે વિષે નીચેના શ્લોક રચાયે છે.]

औदार्योद्यभावस्य परिणामः १८० ॥

स्यादौदार्यगुणो न चेदधिपतौ गेहस्य वा संસदो ।
 નો શક્નોતિ ચિરં સ નાયકપદે સ્થાતું વ્યવસ્થા પ્તેઃ ॥
 ન સ્યાચ્છેદ્ધિ સહિષ્ણુતાશ્રિતજને દક્ષેપિ મૃત્યે પુનઃ ।
 સ પ્રાપ્નોતિ ન વત્સલત્વમુચિતં ભ્રજેન્દ્રશં સ્વાર્થતઃ ॥

આ એ ગુણોની ગેરહાજરીનું પરિણામ.

ભાવાર્થ—જે કે ઉદારતાના ગુણની જરૂરીઆત દરેક માણસને છે તો-
 પણ જે માણસ કુટુંબનો અધિપતિ કે સભાનો અગ્રેસર-પ્રમુખ અથવા
 દેશનો રાજા હોય તેણે તો ઉદારતા રાખવાની ખાસ જરૂર છે. જે તેનામાં
 મનની ઉદારતા ન હોય તો, તેની નીચેના માણસોની પ્રિયતા તે મેળવી
 શકતો નથી અને બધા માણસો તેનાથી વિરુદ્ધ પડી જાય છે, ઘણાની
 વિરુદ્ધ લાગણીથી વ્યવસ્થા તૂટી જાય છે, અને તેની મહત્તા ચાલી જાય છે.
 તેમ જ સહનશીલતાનો ગુણ ખાસ કરીને આશ્રિત માણસને કે નોકર
 અથવા દુર્બળ માણસને અતિ ઉપયોગનો છે. જે ડાહ્યા નોકરમાં પણ તે ગુણ
 ન હોય તો તે પોતાને બળવવાનું કાર્ય કદી પણ બજાવી શકતો નથી,
 તેમ જ ઉપરી અધિકારીની પ્રીતિ મેળવી શકતો નથી અને સ્વાર્થથી બદ
 લાય છે. (૧૮૦)

વિવેચન—અનુદારતા અને અસહિષ્ણુતાથી થતી અનેક હાનિઓનું પૂર્વે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. જે જે વ્યક્તિઓમાં ઉદારતા અને સહિષ્ણુતાના ગુણોનું અસ્તિત્વ હોય છે તેઓ સુખને અનુભવે છે, અને તે વિનાના મનુષ્યો અનેકાનેક કલહ-કષ્ટાદિકનો ભોગ થઈ પડે છે; પરંતુ સૌથી વધારે સત્તાવાળા મનુષ્યોમાં અને સૌથી હલકી અવસ્થાવાળા મનુષ્યોમાં તો એ ગુણોનો અભાવ અત્યંત હાનિકારક નીવડે છે. કુટુંબનો વડીલ અથવા સભાનો પ્રમુખ અથવા દેશનો રાજા એવા અધિકારી જનોમાં જે ઉદારતા કે સહિષ્ણુતા ન હોય તો તેઓ માત્ર પોતાના એક શબ્દે કરીને અનેક મનુષ્યોના કષ્ટનું કારણ થઈ પડે છે. તેથી ઉલટું તેઓમાં જે એ ગુણો હોય છે તો અનેકનાં કષ્ટોનું નિવારણ તેઓને હાથે થવા પામે છે, એટલું જ નહિ પણ તેઓ કુટુંબમાં, સમાજમાં અથવા દેશમાં પ્રિય થઈ પડે છે. તદ્દન હલકી અવસ્થાનાં મનુષ્યો જેવા કે નોકર મજૂર વગેરેમાં પણ તે ગુણો હોવા જેમ્મએ અને જે તેનો તેઓમાં અભાવ હોય છે તો તેઓ પોતાના ઉપરી અધિકારીના હુકમો ઠપકા વગેરે સહન કરી શકતા નથી અને તેથી તેઓ અધિકારીની પ્રીતિ સંપાદન કરીને પોતાનું હિત સાધી શકતા નથી.

પ્રત્યેકં શુભકૃત્યેઽનયોરપેક્ષા । ૧૮૧ ॥

एतौ गेहगतैक्यरक्षणकृते नापेक्षितौ केवलं ।

किन्तुद्योगविवर्द्धने व्यवहृतौ स्वार्थे परार्थे तथा ॥

शिक्षाया ग्रहणे तथा वितरणे नेतृत्वनिर्वाहणे ।

देशज्ञातिसमाजकार्यकरणे कामं सदापेक्षितौ ॥

સારાં કામોમાં આ જે ગુણોની અગત્ય.

ભાવાર્થ—ઉદારતા અને સહનશીલતા એ જે ગુણોની આવશ્યકતા કેવળ ઘરની અંદર કુટુંબમાં ઐક્ય સાચવવા માટે છે એટલું જ નહીં પણ ઉદ્યોગ વધારવો હોય, વ્યવહાર ઉચ્ચતર બનાવવો હોય, સ્વાર્થની સાથે પન્નરમાર્થ કાર્ય સાધવું હોય, કોઈને કાંઈ શિખામણ આપવી હોય કે કોઈની

પાસેથી શિખામણ લેવી હોય, મહત્તા મેળવી નાયકનો અધિકાર ભોગવવો હોય, દેશ, જ્ઞાતિ અને સમાજનાં કાર્યો સાધવાનાં હોય, તે દરેકે દરેક સ્થળે આ એ ગુણોની ખાસ જરૂર રહે છે. આ એ ગુણો જો ન હોય તો ઉપર બતાવેલાં કાર્યો ધાર્યા પ્રમાણે સિદ્ધ થઈ શકતાં નથી. (૧૮૧)

વિવેચન—આ પરિચ્છેદમાં ઉદારતા અને સહનશીલતા વિષે અંતઃકારે જે લંબાણુ વિવેચન કર્યું છે તે વિવેચનમાં ઉદાહરણ તરીકે બહુધા એક કુટુંબનેજ અહણ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી વાચકો કદાચ એમ સમજે કે એ ગુણોની આવશ્યકતા કુટુંબનો વ્યવહાર ચલાવવામાં જ માનવામાં આવે છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તે ગુણો મનુષ્યજીવનની સર્વ શાખાઓમાં આવશ્યક અર્થ પડે છે; ઉદાહરણ કે વ્યાપારને વધારવો હોય તો ગ્રાહકોની પ્રીતિ મેળવવાને એ ગુણોની જરૂર પડે છે, વ્યવહારમાં લોકોનો ઉચ્ચો અભિપ્રાય સંપાદન કરવા માટે પણ ઉદાર અને સહનશીલ થવું પડે છે, સ્વાર્થની સાથે પરોપકારરૂપી ઉચ્ચ કર્તવ્ય બજાવવું હોય તોપણ મનથી અને ધનથી ઉદાર થયા સિવાય તે બજાવી શકાતું નથી, કોઈને શિખામણ આપતા કે કોઈની પાસેથી શિખામણ અહણ કરતાં સહિષ્ણુ થવું પડે છે, કારણકે શિખામણ આપવા જતાં સામો માણસ દુર્જન કિંવા મૂર્ખ હોય તો પોતાનું અપમાન થવાનો સંભવ હોય છે અને તે અપમાનને સહી લેવાનો ગુણ પોતામાં હોવાની જરૂર છે તથા શિખામણ અહણ કરતા કોઈ કડવા શબ્દોમાં કાંઈ કહે તો તે પણ તેની હિતબુદ્ધિની કદર કરીને તેના કડવા શબ્દોને ઉદારતા-પૂર્વક સહન કરી લેવા પડે છે. તેવી જ રીતે ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું તમ કુટુંબના વડીલ તરીકે, સમાજ કે જ્ઞાતિના અગ્રેસર તરીકે કિંવા દેશના રાજા તરીકે ઉચ્ચો અધિકાર ભોગવવો હોય અને એ રીતે લોકોનું હિત સાધવું હોય તોપણ ઉદારતા તથા સહિષ્ણુતારૂપી ગુણો વિના ચાલી શકતું નથી. એ ઉપરાંત અનેક સ્થળે અને અનેક કાર્યોમાં એ ગુણોની અગત્ય દેખાઈ આવે છે. સહનશીલતાની પ્રશંસા કરતાં મી. સ્ક્રીમ્સ્ટન સત્ય જ કહે છે કે “સહનશીલતા એક એવો ગુણ છે કે જેને સધળાં માણસો માન આપવામાં ખુશી માને છે. એ એવો ઉત્સાહ છે કે જે જીંદગીના સર્વ સંકટ સમયે ઉદ્ભવ પામે છે. એ કર્તવ્ય બજાવવામાં જો જરૂર હોય તો પ્રાણત્યાગ કરવાને પણ મનુષ્યને શક્તિમાન કરે છે.” (૧૮૧)

ષષ્ઠ પરિચ્છેદ.

પુરૂષોના ધર્મો : સન્મિત્રો.

મિત્રાણામાવશ્યકતા । ૧૮૨ ॥

પ્રત્યેકં સુખદુઃસ્વચક્રમનિશં નૃણાં પરાવર્તતે ।
 દુઃસ્વે સન્નિહિતે સુસ્વે ચ વિગતે ચિત્તં ભૃશં ક્લિશ્યતે ॥
 ન સ્યુશ્વેત્સુહૃદો વિશાલમનસસ્તસ્મિન્પ્રસન્ને તદા ।
 દદ્યાદાશ્વસનં સહાયમથવા તસ્મૈ નિરાશાય કઃ ॥

મિત્રોની જરૂર.

ભાવાર્થ—દરેક માણસના ઉપર ૨ સુખ દુઃખનું ચક્ર નિરંતર ફર્યા કરે છે, એટલે સુખની પાછળ દુઃખ અને દુઃખની પાછળ સુખ લાગેલું જ છે. જ્યારે પુણ્યનો યોગ પૂરો થઈ રહેતાં સુખ સંપત્તિ આવી જાય છે, અને દુઃખ યા વિપત્તિ સન્મુખ આવી ઉભાં રહે છે અને તેથી મનમા બહુ અક-
 ણામણુ યા કલેશ થવા માંડે છે ત્યારે ઉદાર મનના, સાચી સલાહ આપનાર યા સહાય કરનાર મિત્રોની જરૂર પડે છે. જો તેવા દાના મિત્રો ન હોય તો દુઃખી થએલા નિરાશ માણસને મનનું આશ્વાસન યા આર્થિક મદદ ખીજો કોણ આપે ? અને સંકટના સમયમાં સહાય કોણ કરે ? માટે દરેક ગૃહસ્થે સારા મિત્રોની સાથે મિત્રતા રાખવાની જરૂર છે. (૧૮૨)

વિવેચન—સંસારમાં મિત્રોની આવશ્યકતા મન અને તનના આશ્વા-
 સન અને હિતને અર્થે લેખવામાં આવી છે. માણસ કોઈ વખતે એવી સારી અવસ્થામાં પણ હોય કે જે વખતે તેને મિત્રો તરફના આશ્વાસનની કે સહાયની કિંવા સલાહની જરૂર ન હોય. પરંતુ એવી અવસ્થા હમેશાં ટકી રહેશે એવું ચોક્કસ હોતું નથી. કાળ બદલાય છે, મનનું દુઃખ પેદા થાય છે કિંવા આર્થિક હિન દશા આવી પડે છે ત્યારે મિત્રના આશ્વાસનની, સ-

લાહની તેમ જ ધન સંબંધી મદદની જરૂર પડે છે. આ વખતે નવા મિત્રો શોધવા જવાથી કશો લાભ થતો નથી, પરંતુ જે વખતે મિત્રોની જરૂર નહોતી તે વખતે મિત્રો કરી રાખેલા હોય છે તે જ વખતના જૂના મિત્રો જ કામ લાગે છે. માઠી અવસ્થામાં નવા મિત્રો થતા નથી, પરંતુ જે જૂના અને ખરા મિત્રો હોય છે તેઓ જ તે વખતે—આપત્તિને વખતે કામ લાગે છે: અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે—Old times are sweetest, and old friends are surest. એટલે કે જૂના વખતની વાતો મધુર લાગે છે અને જૂના વખતના મિત્રો પૂરતી ખાત્રીવાળા હોય છે. આ કારણથી ખરેખરા અંતઃકરણના થોડા મિત્રો મનુષ્યે કરી રાખવા જોઈએ. “વનમાં એકલુ જાડ” પણ કોઈ ઇચ્છતું નથી તેવી રીતે મિત્ર વિનાનો એકલો મનુષ્ય સંસારમાં ઇચ્છવાલાયક નથી. પંચતત્રમાં એક સ્થળે કહ્યું છે કે:—

અપિ સંપૂર્ણતાયુક્તૈઃ કર્તવ્યાઃ સુહૃદો બુધૈઃ ।

નદીશઃ પરિપૂર્ણોઽપિ ચંદ્રોદયમપેક્ષતે ॥

અર્થાત્—બુદ્ધિમાનોએ પોતે સંપૂર્ણ હોવા છતાં પણ મિત્રો કરવા, કેમકે સમુદ્ર પરિપૂર્ણ છે, તોપણ ચંદ્રના ઉદયને ઇચ્છે છે. અંગ્રેજ કવિઓએ તેમ જ સંસ્કૃત વિદ્વાનોએ મૈત્રીની આવશ્યકતાને માટે અનેક પ્રસંગોએ મનુષ્યોને યોગ આપ્યો છે. અશક્ય લાગતાં કાર્યો પણ મનુષ્ય મિત્રની સાહાય્યથી કરવાને શક્તિમાન બને છે. ઘણી વખતે સગાં જેટલાં સાહાય્યભૂત થઈ શકે છે તે કરતાં સુમિત્રોથી આપણું વિશેષ હિત થઈ શકે છે. એટલું જૂલી જવું જોઈએ નહિ કે જે આવશ્યકતા છે તે ‘સુમિત્રો’ ની છે અને તેટલા માટે અંધકારે સુહૃદ્ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. સુહૃદ્ અર્થાત્ જેનું આપણા પ્રત્યે સારા પ્રકારનું હૃદય હોય તે ‘સુહૃદ્’—મિત્ર કહેવાય. પોતાના કશા સ્વાર્થને લીધે કોઈ આપણી મિત્રતા કરવા આવે તેને ‘સુહૃદ્’ નામ યોગ્ય જ નથી, કારણકે પૈસા હોય તો મિત્રો થવાને તો ઘણા આવે છે, પરંતુ તેઓ પોતાના સ્વાર્થને ખાતર મૈત્રીને માટે કાંઈ મારતા હોવાથી ‘સુમિત્ર’ નહિ પણ ‘કુમિત્ર’ જ લેખાય છે.

સુમિત્રો હોય તો વિપત્તિમાં પણ કેવું આશ્વાસન મળી શકે છે તેનું

એક દૃષ્ટાંત અત્ર પ્રાસંગિક થઈ પડશે. કેરીન્થ નગરના યુડેમીદાસ નામના પુરુષને કેરિકઝેનસ અને એરેથ્યુઝ નામના બે મિત્રો હતા. યુડેમીદાસ તદ્દન ગરીબ હતો અને તેના બંને મિત્રો ધનવાન હતા. યુડેમીદાસ જ્યારે મરવા પડ્યો ત્યારે તેણે એક વસીયતનામું (વીલ) તૈયાર કર્યું. તેની પાસે કશી મીલકત તો હતી નહિ એટલે તેણે વસીયતનામામાં માત્ર એટલું લખ્યું કે “ મારી માતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં તેનું ભરણપોષણ કરવાનું કામ હું એરેથ્યુઝને સોંપું છું, અને મારી પુત્રીને પરણાવી દેવાનું તથા યથાશક્તિ તેને સારી કળવણી આપવાનું કામ મારા મિત્ર કેરિકઝેનસને સોંપું છું. કદાપિ તે બંને મિત્રોમાંથી કોઈ પણ મરી જાય તો પાછળ જે કોઈ હયાત રહે તેને તે બંને કામ સોંપું છું.” આપું વિચિત્ર અને પારકા માણસો ઉપર ઉલટો બોલો નાંખનારું વસીયતનામું વાંચીને લોકો તો હસવા લાગ્યા, પરંતુ યુડેમીદાસને પોતાના સુમિત્રોમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો અને તેથી મરણ જેવો વિપત્તિનો સમય તેણે તો શાંતિથી પસાર કર્યો. તેના મરણ પછી જ્યારે તેના મિત્રોએ તેનું વસીયતનામું વાંચ્યું ત્યારે તેઓએ તે ધણી જ સંતોષપૂર્વક કબૂલ કરી લીધું. પછી તે બંને મિત્રોમાંથી કેરિકઝેનસ તુર્ત જ પાંચ દિવસમાં મરણ પામ્યો અને તેથી યુડેમીદાસના આખા કુટુંબનું પોષણ કરવાનો બોલો એરેથ્યુઝના માથા ઉપર આવી પડ્યો. આ વખતે તેણે તે વૃદ્ધ સ્ત્રીનું ધણી જ સંભાળથી તથા માયાપૂર્વક પોષણ કર્યું. એટલું જ નહિ પરંતુ તેની પાસે જે કાંઈ જાગીર હતી તેના બે સરખા ભાગ કરીને તેમાંનો એક ભાગ પોતાની પુત્રીને તથા બીજો ભાગ યુડેમીદાસની પુત્રીને કન્યાદાનમાં આપીને તેણે તે બંનેનાં એક જ દિવસે લગ્ન કરી નાંખ્યાં. (૧૮૨)

[હવે સુમિત્રો કેવા હોય અને કુમિત્રો કેવા હોય તેનાં લક્ષણો નીચેના બે શ્લોકમાં આપવામાં આવે છે.]

કીદશં મિત્રં ? । ૧૮૩ ॥

યો મૈત્રીં વિષમે વિપત્તિસમયે પ્રેમ્ણા સદા નિર્વહે-
 ઋતું દુઃસ્વમપેક્ષ્યતે યદિ શિરો દાતુશ્ચ સજ્જો ભવેત્ ॥

નેતું યઃ સુહૃદં યતેત સુપથે રુદ્ધા દુરાચારતઃ ।

સન્મૈત્રીપદમર્હતિ ક્ષિતિતલે દક્ષઃ સ એવોત્તમમ્ ॥

કીદૃશા જના મૈત્ર્યનર્હાઃ / ૧૮૪ ॥

યે કૂરા વ્યભિચારિણો વ્યસનિનો વિશ્વાસઘાતે રતા ।

મિથ્યાંભાષણકારિણશ્ચ મલિના માયાવિનો માનિનઃ ॥

લુબ્ધાઃ સ્વાર્થપરાયણાઃ પરહિતં નિગ્નન્તિ યે નિર્દયા ।

મૈત્ર્યાન્તે મનુજાઃ પરીક્ષ્ય ગૃહિણા વર્જ્યાઃ સદા શ્રેયસે ॥

મિત્ર કેવો હોવો જોઈએ ?

ભાવાર્થ—જે માણસ પોતાના મિત્ર ઉપર વિષમમાં વિષમ વિપત્તિનો સમય આવ્યો હોય તે વખતે પણ જરાએ મનને સંકોચ્યા વગર ખરા ઉદ્ધાસથી મિત્રતાનો નાતો નિભાવવા તૈયાર રહે છે, એટલું જ નહીં પણ સુખની પેઠે જ દુઃખમાં પણ ભાગ લેવા હાજર રહે છે, મિત્રનું દુઃખ દૂર કરવા પોતાની શક્તિ ઉપરાંત પણ મદદ કરવા બહાર પડે છે, કિંબહુના કદાચ મિત્રને માટે પોતાનું મસ્તક અર્પણ કરવું પડતું હોય તોપણ એક વાર તે આપવા તૈયાર થાય છે, હર વખતે મિત્રને સાચી સલાહ આપતો રહે છે, મિત્ર કદાચ આવળે માર્ગે ચડી જતો હોય કે દુરાચારી થતો હોય તો તેને ગમે તેમ સમજાવી યુક્તિ પ્રયુક્તિથી તેને આવળે માર્ગે જતાં અટકાવી સન્માર્ગે લાવે છે; અને ઐહિક તથા પારલૌકિક સુખ મળે તેવાં સાધનો મેળવવામાં તેને સહાય કરે છે તે જ ડાહ્યો માણસ આ પૃથ્વી ઉપર મિત્રતાના ઉત્તમ અધિકારને લાયક બને છે. (૧૮૩)

કેવા માણસો મિત્રતાને લાયક નથી !

જે માણસો સ્વભાવે કૂર હોય, વ્યભિચારી હોય, જીગાર, મદિરા, માંસ વગેરે વ્યસનોમાં લપટાએલા હોય, વિશ્વાસઘાતનાં કાર્યો કરવામાં મશહૂર હોય, દિનરાત એક અક્ષર પણ સત્ય બોલવું તો હરામ કહ્યું હોય,

કેવળ અસત્યથી જ વ્યવહાર ચલાવતા હોય, મનના મેલા, અભિમાની અને કપટથી ભરેલા હોય, સ્વાર્થ સાધવામાં પંકાતા હોય, લોભી અને પોતાના થોડા લાભની ખાતર બીજાને હનરોના ખાડામાં ઉતારી દે તેવા નીચ હોય, તેમની મૈત્રી કદાપિ કરવી નહિ. દરેક સહુગૃહસ્થે હમેશ પોતાના ઐયને માટે મિત્રતા બાંધતી વખતે સામા માણસની પુરતી કસોટી કરી મિત્રતા બાંધવી. જે ઉપર કહ્યા તેવા અવગુણવાળો માણસ હોય તો તેની સાથે દોસ્તીનો દાવો ન રાખવો. (૧૮૪)

વિવેચન—‘મિત્ર’ શબ્દની વ્યાખ્યા જ વિદ્વાનોએ ‘આપત્તિના સમયમાં મદદ કરનાર’ એ પ્રમાણે કરી છે. ‘મિત્ર’ના પર્યાયવાચક શબ્દો જેવા કે સોબતી, સંગાથી, વયસ્ય, સુહૃદ, અનુસંગી ઇત્યાદિના અર્થો કરતાં પણ એનો ભાવાર્થ એ પ્રકારનો નીકળે છે કે જે આપણી સાથે રહીને કોઈ દુઃખનો પ્રસંગ જિભો થતાં મદદ કરે તે જ આપણો સંગાથી, સોબતી અથવા મિત્ર કહેવાય. વયમાં સરખો હોય તે મિત્ર ‘વયસ્ય’ કહેવાય અને મિત્ર પ્રતિ જેનું હૃદય સાફ હોય તે ‘સુહૃદ’ કહેવાય. ‘અનુસંગી’ મા પણ સોબતી અથવા સંગાથીના જેવો જ અર્થ રહેલો છે. તાત્પર્ય એ છે કે મિત્રનો મુખ્ય ધર્મ સામાને દુઃખમાં મદદ કરવાનો છે. અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે A friend in need is a friend indeed અર્થાત્ મુશ્કેલીના વખતમાં જે મિત્ર મિત્રતાનો ખરો ધર્મ બજાવે છે તે જ ખરો મિત્ર છે. જેવી રીતે દુઃખના અનેક પ્રકારો છે તેવી રીતે મિત્રની મદદના પણ અનેક પ્રકારો હોઈ શકે. સપત્તિમાં થએલો મિત્ર આપત્તિના વખતમાં પણ ટકી રહે એટલું જ નહિ પણ મિત્રના દુઃખમાં ભાગ લેવાને પોતાના સર્વસ્વનો ભોગ આપવાને તૈયાર થાય અને કદાચ મિત્રના સંરક્ષણને અર્થ પોતાનું મસ્તક આપવાનો સમય આવે તોપણ તેમ કરવા પાછી પાની કરે નહિ તે જ ખરો મિત્ર કહેવાય. કોઈ વાર મિત્રને ધનની કે તનની મદદની જરૂર હોતી નથી, પરંતુ ખરેખરી સલાહની જરૂર હોય છે, મિત્ર ભૂલથી આડે માર્ગે જતો હોય તો તેને સારી શિખામણની જરૂર હોય છે, તે વખતે તે પ્રકારની મદદ પણ તેને આપવી અને તેને દુઃખમાં પડતો અટકાવવો એ ખરા મિત્રનો પ્રથમ

અને પરમ ધર્મ છે. સુમિત્રનાં લક્ષણો રાજર્ષિ ભર્તૃહરિએ પણ એ જ પ્રકારનાં કહ્યાં છે:-

પાપાન્નિવારયતિ યોજયતે હિતાય । ગુહ્યાનિ ગૂહતિ ગુણાન્પ્રકટીકરોતિ ॥

આપદ્મતં ન ચ જહાતિ દદાતિ કાલે । સન્મિત્રલક્ષણમિદં પ્રવદન્તિ સન્તઃ ॥

અર્થાત્-પાપમાં પડતાં અટકાવે, હિતની યોજના કરે, ગુપ્ત વાતોને છાની રાખીને ગુણોને પ્રકટ કરે અને આપત્તિ આવી પડતાં છોડી દે નહિ પણ અદ્દ કરે તે જ ખરા મિત્રનાં લક્ષણો છે એવું સંત જનો કહે છે. પરંતુ આવા સુમિત્રો મેળવવા જતા ઘણી વાર કુમિત્રોમા માણસ ફસી પડે છે અને તેટલા માટે કેવા મિત્રોથી દૂર રહેવું તે પણ અંથકારે દર્શાવ્યું છે. કૂર, વ્યભિચારી, વ્યસની, જુગારી, વિશ્વાસઘાતી, અસત્યવાદી, અભિમાની, કપટી, સ્વાર્થી, લોભી વગેરે દુર્ગુણોથી ભરપૂર જનોની સંગત કદાપિ કરવી નહિ. એક માણસમાં એ સધળા દુર્ગુણો એકી સાથે ન હોય પણ માત્ર તેમાંનો એક જ દુર્ગુણ હોય તોપણ તેવાને મિત્ર પદવી આપવી નહિ. આ શ્લોકમાં પરીક્ષ્ય શબ્દ વાંપર્યો છે તેનો હેતુ એવો છે કે મિત્રના ગુણાવગુણની પરીક્ષા કરવી અને પછી જ તેને મિત્ર તરીકે સ્થાપવાનું યોગ્ય લાગે તો તેમ કરવું. આપદિ મિત્રપરીક્ષા અર્થાત્ મિત્રની પરિક્ષા આપત્તિના સમયમાં જ થાય છે. તેથી કોઈ નાની મોટી આપત્તિનો પ્રસંગ આવે ત્યાં-સુધી થોભવું અને તેમાં મિત્ર આપણને તનમનધનપૂર્વક મદદ કરનારો થઈ પડે તથા એ રીતે મિત્રના યથાર્થ ગુણોની પરીક્ષામાં તે ઉત્તીર્ણ નીવડે તો જ તેને 'મિત્ર' બનાવવો અને નહિતો તે માણસ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાને આપણો મિત્ર થતો આવે છે એમ સમજી તેનો ત્યાગ કરવો. આપ્યાક્યનીતિમાં કહ્યું છે કે-

યથા ચતુર્મિઃ કનકં પરીક્ષ્યતે નિઘર્ષણચ્છેદનતાપતાઢનૈઃ ।

તથા ચતુર્મિઃ પુરુષઃ પરીક્ષ્યતે ત્યાગેન શીલેન ગુણેન કર્મણા ॥

અર્થાત્-જેવી રીતે સોનાની પરીક્ષા ચાર ક્રિયાઓ ધર્ષણ, છેદન, તાપ અને તાડન (ટીપવું) થી થાય છે, તેવી રીતે ચારથી પુરુષની પરીક્ષા થાય છે: ત્યાગ, શીલ, ગુણ અને કર્મ. પરીક્ષાનો આ પ્રકાર પણ લક્ષમાં રાખવો અને પછી મૈત્રી કરવી.

મસ્તક આપનાર એક સુમિત્રનું દષ્ટાંત અત્ર પ્રાસંગિક થઇ પડશે. સાધરેક્યુસના ધાતકી રાજા ડાયોનીસીઅસે ઉમન નામના એક તત્ત્વવેતાને ફાંસીની સજા કરી. ઉમને રાજા પાસે એવી માગણી કરી કે મને મારી નાંખવામાં આવે તે પહેલાં મારાં સ્ત્રીપુત્રાદિને મળવા જવા દેવાની રાજાએ કૃપા કરવી. રાજાએ તેમ કરવા દેવાની હા કહી પરંતુ ઉમનને બદલે કોઈ બીજો માણસ કેદમાં પુરાવા તૈયાર થાય અને ઉમન વખતસર ન આવી પહોંચે તો તેને બદલે પેલો પુરાએલો માણસ પોતાનું માથું આપવા તૈયાર થાય એવી શરત કરી. આવો માથું આપનારો માણસ કોઈ પશુ નીકળી આવે તેવો સંભવ ન હોવાથી ઉમને પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રાદિને મળવાની આશા છોડી દીધી. એટલામાં ઉમનનો મિત્ર પાઇથીઅસ રાજાની શરત પ્રમાણે કબુલ થયો અને ઉમનને તેના કુટુંબને મળવા જવા દેવા માટે છૂટો કરાવીને પોતે કેદમાં પુરાયો. ઉમન ગયો ખરો, પણ કુટુંબને મળીને પાછા આવતાં માર્ગમાં તેને અનેક અડચણો આવી અને તેથી ઠરાવેલે દિવસે તે આવી પહોંચ્યો નહિ. પાઇથીઅસ હજી કેદમાં જ હતો અને પોતાનો જન બચાવવાને તે નાસી છૂટ્યો નથી એમ જોઇને રાજાને ઘણું આશ્ચર્ય થયું. છેવટે પાઇથીઅસને ફાંસીને લાકડે લટકાવવાની તૈયારી થઇ. જ્યાં પાઇથીઅસના ગળામાં ફાંસો પડવાને એક ક્ષણની વાર હતી એટલામાં ઉમન મારતે ઘોડે આવી પહોંચ્યો અને પોતાના મિત્રના ગળામાં ફાંસો પડતો અટકાવ્યો. મિત્રને બદલે પોતાનું માથું ન લેવાયું અને હવે મિત્રનું મરણ થશે એમ જાણીને પાઇથીઅસ શોકાતુર થયો; પરંતુ તુરત જ એ બંને મિત્રોની મિત્રતા જોઇને રાજાએ ઉદારતાપૂર્વક ફરમાવ્યું કે “ આવા મિત્રોની જોડી હમેશાં કાયમ રહો, ” અને ઉમન તથા પાઇથીઅસ બંનેને જીવતા છોડી મેલવામાં આવ્યા.* (૧૮૩-૧૮૪)

* આ બનાવને બરાબર મળતો જ હિંદમા બનેલો કહેવાતો બનાવ યુ'દી-કોટાના રાજા આંપરાજ અને તેના મિત્ર પહારસિંગ વચ્ચેનો છે, પરંતુ હાલમાં એ બનાવ ખરેખરો ઐતિહાસિક હોવા વિષે ઇતિહાસના સંશોધકમાં શંકાશીલતા જણી થઈ છે.

[કુમિત્રના યોગથી આપત્તિના સમયમાંથી બચી જવાય છે ત્યારે નાદાન મિત્રના યોગથી આપત્તિમાં ફસી પડાય છે, જે વિષે નીચેના શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે.]

દુષ્ટમૈત્ર્યાઃ પરિણામ' । ૧૮૫ ॥

પ્રખ્યાતં હિ કુલં વિનશ્યતિ યથા દુષ્ટૈઃ સુતૈરુદ્ધતૈ-
ર્માત્રાઽશિક્ષિતયા સુતશ્ચ વનિતા વેશ્યાદિસંસર્ગતઃ ॥
પાંચળ્હેન મતિર્વરોપિ નૃપતિઃ ક્રૂરૈશ્ચ મન્ત્રીશ્વરૈ-
ર્દુર્મિત્રૈરધર્મૈર્વિનશ્યતિ યથા હા માનુષં જીવનમ્ ॥

નાદાનોની મૈત્રીનું દુષ્ટ પરિણામ.

ભાવાર્થ—જેમ જુગારી, વેશ્યાગામી અને ઉદ્ધત દીકરાઓથી ઉ-
ચામાં ઉંચું પ્રખ્યાત કુળ પણ નાશ પામે છે, અશિક્ષિત માતાથી તેની
સારવાર નીચે ઉછરતું બાળક ખાતલ થાય છે, વેશ્યા અથવા તેના જેવી
ખરાબ સ્ત્રીઓની સોબતથી ખાનદાન કુટુંબની સ્ત્રી પણ બ્રહ્મ થઈ આચારથી
ઉતરી જાય છે, પાખંડીઓના પાખંડથી સદ્બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે, ક્રૂર અને અ-
ન્યાયી મંત્રીઓથી સારો રાજા પણ બગડી જાય છે, તેવી રીતે દુષ્ટ અધમ અને
નાદાન મિત્રોથી એક માણસનું આખું જીવન ખરબાદ થઈ જાય છે. (૧૮૫)

વિવેચન—કુમિત્રના સંસર્ગથી કેટલી હાનિ થાય છે તે આ શ્લોકમાં
અનેક ઉપમાનોવડે દર્શાવ્યું છે. કુપુત્રથી જેવી રીતે કુળનો નાશ થાય છે,
અશિક્ષિત માતાથી પુત્રનું જીવન નિરર્થક બને છે, વેશ્યાની સંગતથી કુળ-
વતી સ્ત્રીનો પણ વિનાશ થાય છે, પાખંડથી સદ્બુદ્ધિનો અને ક્રૂર તથા
અન્યાયી મંત્રીઓથી રાજાનો નાશ થાય છે, તેવી જ રીતે કુમિત્રના સંસ-
ર્ગથી માણસનું આખું જીવન વ્યર્થ નીવડે છે. ઉપર કહેલાં ઉપમાનો કુમિ-
ત્રની મૈત્રીની સાથે ચથાર્થ રીતે ધટે છે. કુપુત્રના જન્મથી ઉંચું કુળ હોય
છે તેની ધન તથા પ્રતિષ્ઠાની હાનિ થાય છે તેવી રીતે કુમિત્રની મૈત્રીથી
પૈસો તથા આબરૂ બંને જાય છે. અશિક્ષિત માતાથી પુત્ર મૂર્ખ અને

બહેમી બને છે, તેવી જ રીતે કુમિત્રની સોબતથી તેના જેવાં જ મૂર્ખતા-
બર્યાં કાર્યો કરવાનું મન થાય છે અને તેથી ગમે તેવા ડાહ્યા હોવા છતાં
લોકોમાં તેની મૂર્ખ તરીકે જ ગણના થાય છે. વેશ્યાની સોબતથી કુળવતી
સ્ત્રીમાં પણ અનીતિના અકુરો પુટે છે તેવી રીતે કુમિત્રથી પણ કુમાર્ગ
જવાની વૃત્તિ જ માણસને થઈ આવે છે. પાખંડી જનોના પાખંડથી સહ-
બુદ્ધિનો લોપ થાય છે, તેવી રીતે કુમિત્રના પાખંડથી પણ બુદ્ધિનો લોપ
થાય છે અને કુમત્રીઓનાં કરતૂતોથી તથા કૂરતાથી રાજના રાજધર્મની
હાનિ થાય છે તેવી રીતે કુમિત્રની મૈત્રીથી તેનાં દુષ્ટ કાર્યોને માટે પણ
આપણે લોકોમાં હીણાઈએ છીએ. આ જૂદાં જૂદાં ઉપમાનોનો અત્ર એકી
સાથે ઉપયોગ કરવામાં એક વિશિષ્ટ હેતુ સમાએલો છે. કુમિત્રની મૈત્રીથી
પ્રતિક્ષા, ડહાપણ, નીતિ, બુદ્ધિ અને ધર્મ એ સર્વનો નાશ થાય છે એ
દર્શાવવાને એ પ્રત્યેક વસ્તુની મુખ્યત્વે કરીને હાનિ જેવડે થાય છે તે પ્ર-
ત્યેક વસ્તુને અત્ર ઉપમાન તરીકે ગ્રહણ કરવામાં આવેલી છે અને તે સર્વ
ગુણોનો નાશ કુમિત્રના સંગથી થતો હોવાનું અધ્યાહારપૂર્વક દર્શાવીને
માનુષ્ય જીવનમ્ વિનશ્યતિ અર્થાત્ મનુષ્યજન્મ વૃથા જાય છે એવું સમુચ્ચયે
કથન કરવામાં આવ્યું છે. કુમિત્રની સોબત ત્યજવા વિષે તો અનેક વિદ્વા-
નોએ ઉપદેશ કર્યો છે. વિષ્ણુશર્માએ કહ્યું છે કે—

ન સ્થાતવ્યં ન ગંતવ્યં ક્ષણમપ્યધમૈઃ સહ ।

પયોડપિ શોઢિકીહસ્તે મદિરાં મન્યતે જનઃ ॥

અર્થાત્—ક્ષણમાત્ર પણ નીચ સાથે ઉભા રહેવું કે જવું નહિ, કેમકે
૧૩ વેચનારી સ્ત્રીના હાથમાં દૂધ હોય તોપણ તેને લોક મદિરા માને છે. (૧૮૫)

[હવે મિત્રતા નિભાવવાના ઉપચારો દર્શાવવામાં આવે છે.]

કથં મૈત્રીનિર્બોદઃ । ૧૮૬ ॥

ये मित्रे इतरेतरं कथयतः स्वीयं रहस्यं स्फुटं ।

श्रुत्वा चित्तपटान्तरे च सुतरां गोपायतस्तत्तनः ॥

ये योग्यामुपदां मिथो वितरतो गृह्णीत एवार्पितां ।

પ્રશ્ન્યાર્તિ કુરુતશ્ચ વાસ્તવગુણૈસ્તત્રૈવ મૈત્રી સ્થિરા ॥

કેવી રીતે મિત્રતા નિભે છે ?

લાવાર્થ—પોતાની છાનામાં છાની વાત હોય તે વાત મિત્રની આગળ જાહેર કરતાં જેઓ જરા પણ અચકાય નહીં તેમ જ પોતાના મિત્રની ગુપ્ત વાત અંતરૂના ઉંડા પડમાં એવી રીતે ગોપવી રાખે કે તે વાત જાહેરમાં ને લાવવી હોય તો મરતાંસુધી પણ જાહેરમાં ન આવવા દે, પોતાને ત્યાં પ્રસંગ આવ્યે મિત્રને યોગ્ય ભેટ આપે અને મિત્રને ત્યાં પ્રસંગ આવે તે જ ભેટ આપે તે ઉલ્લાસપૂર્વક સ્વીકારે, ઉચિત રીતે મિત્રની તારીફ કરી તેના ગુણોને વિસ્તારે, આવી રીતે પરસ્પર અંતરૂમાં ભેદ રાખ્યા વગર ગુણોની આપ લેની સાથે નિષ્પાલસપાણું રાખવામાં આવે ત્યાં મિત્રતા અધાય છે, અને નિભે છે. (૧૮૬)

વિવેચન—મૈત્રીનો નિભાવ કેવી રીતે થાય છે તેનો ઉપચાર અત્ર દર્શાવ્યો છે. ઘણી વાર એવું જોવામાં આવે છે કે કોઈ બે નવાસવા મિત્રો પોતાની મૈત્રીની શરૂઆતમાં એક ખીજના ખરેખરા અંતરૂના મિત્રો હોય તેવો દેખાવ કરે છે, પરંતુ પાછળથી કાંઈક વિલેપ પડવાને લીધે તેઓની મૈત્રી એકાએક તૂટી જાય છે અને ઘણી વાર તો તેવા તૂટેલી મૈત્રીવાળા મિત્રો એક ખીજના વૈરી બન્યા હોય તેવો દેખાવ નજરે પડે છે ! એક ખીજની ગુપ્ત વાત અન્યની પાસે ઉઘાડી ન કરવી, તેમ જ હૃદયની ગુપ્ત વાત બે મિત્રોની અંદર પરસ્પર જણાવતાં ક્ષોભ ન પામવો, એક ખીજના ગુણોનો વિનિમય કરવો અને પ્રસંગોપાત ભેટો આપવી લેવી : એ સમગ્રો મૈત્રીનો ઔપચારિક પ્રકાર હોય તેમ લાગે છે. અંતરૂના ખરેખરા મિત્રોને તેમની વાતો પરસ્પર કહેવાની કે ગુપ્ત વાતો અન્યની પાસે ખુલ્લી નહિ કરવાની અથવા તો ભેટો આપવા લેવાની રીતિનો ઉપદેશ કરવાની અગત્ય જ રહેતી નથી. તેઓનાં અંતરૂ એટલાં મળી ગયાં હોય છે અને એકરૂપ બની ગયાં હોય છે કે તેઓ પોતાના મિત્ર તરીકેના ધર્મો સ્વયમેવ સમજે છે અને પોતાનું તથા મિત્રનું હિત શું છે તે સમજીને હરકોઈ કાર્ય કરે છે. ભેટો

આપવા લેવાનો તો ઉપચાર માત્ર છે. ખરા અંતરના સ્નેહીઓની દૃષ્ટિ તે ઉપર હોતી નથી. કોઈ કવિએ ખરું કહ્યું છે કે—

અનાદર સ્નેહિને શાનો ?

નિમંત્રણ સ્નેહિને શાના ?

પરંતુ કેટલાક પ્રકારના મિત્રો સાથેની મૈત્રી નિભાવવાને એ ઉપચારોની પણ અગત્ય છે ખરી. ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે જેઓની મૈત્રી પહેલાં અતિદૃઢ દેખાય છે પરંતુ પાછળથી તૂટી જાય છે તે પ્રકારની મૈત્રી તૂટી જવામાં ઉપચારની ખામી જ ઘણે ભાગે કારણીબૂત હોય છે, અને તેથી તેવી મૈત્રી જો કોઈ પણ રીતે હિતકારક લાગતી હોય તો તેના નિભાવ માટે ઉપર કહ્યું તે પ્રકારનો ઉપચાર કરવાની અગત્ય છે ખરી. વિચાર પ્રમાણે વર્તન થાય છે. સામા માણસના અંતરના વિચાર અથવા અંતરનો ભાવ જાણવાનું કશું સ્થૂલ સાધન જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવતું હોય તો તે માત્ર વર્તન છે. સામે માણસ આપણને ચાહે છે કે નહિ તેની પ્રતીતિને માટે આપણે તેના તરફના હિતકારક વર્તનની અથગાતો ઉપર કહ્યું તેવા સ્નેહપ્રદર્શક ઉપચારની આશા રાખી શકીએ, અને તેટલા માટે કેટલેક અંશે તેની અગત્ય છે. એરિસ્ટોટલ કહે છે કે “ મિત્રો થવા માટે તેઓ એક ખીજના શુભેચ્છક હોવા જોઈએ, એટલે કે તેમણે એક ખીજનું હિત ઇચ્છવું જોઈએ. તેમને એક ખીજની લાગણીની ખબર હોવી જોઈએ. ” હિત ઇચ્છવું અને લાગણી જાણવી એ બંને બાહ્યોપચારથી માલૂમ પડે છે, પરંતુ તે બાહ્યોપચાર નિષ્કપટ હોય તો જ સત્ય માલૂમ પડે છે, અને નહિતો ધણીવાર બાહ્યોપચારથી ઠગાઈને માણસો કુમિત્રોનાં કાવતરાંનો ભોગ પણ થઈ પડે છે. (૧૮૬)

[હવે ખરી મૈત્રીનો પ્રકાર સમજાવવાને કેટલાંક જડ-ચેતન ઉદાહરણો આપવામાં આવે છે.]

उत्कटमैत्र्या उदाहरणम् । १८७ ॥

મૈત્રીલક્ષણ-ત્તમં શુભતરં ચેત્ત્વિંશસિ પ્રેક્ષિતું ।

પશ્ય પ્રેમ તદાત્ર દુગ્ધજલયોરૈક્યં સમાપન્નયોઃ ॥

दृक्कस्य विनाशनं किमपरं स्वास्थ्यं समालम्बते ।
यद्वा स्वल्पतरापि किं विषमता मध्येऽनयोर्विद्यते ॥

एकपाक्षिकी प्रीतिः । १८८ ॥

पद्मं सूर्यनिरीक्षणे विकसितं सूर्यो न पद्मेक्षणे ।
चन्द्रं वीक्ष्य चकोरकः प्रमुदितश्चन्द्रो न संप्रेक्ष्यतम् ॥
हृष्टो दीपनिरीक्षणेन शलभो दीपस्तु तद्वाहकः ।
किं वैषम्यमिदं महत्तरमहो नो प्रीतिविच्छेदकम् ॥

वैषम्येपि प्रीतिनिर्वाहः । १८९ ॥

कर्त्तव्या न पुरैव धर्मविषमैर्मैत्री विचारं विना ।
जाता चेत्सहसा कथञ्चिदपि वा प्राणान्तकष्टेपि सा ॥
निर्वाह्या निजमित्रनिष्ठुरहृदि स्नेहेष्यलब्धे मना-
गेतद्रीतिसमाश्रयेण कमलाद्येषु स्थिरा दृश्यते ॥

विषममैत्रीनिर्वाहकस्याश्वसनम् । १९० ॥

भ्रातश्चातक ! सार्थकं तव जनुर्यन्निष्ठुरेप्यम्बुदे ।
प्रीतिं निर्वहसे प्रसन्नमनसा नित्यं प्रवृद्धां पराम् ॥
मैत्रीलक्षणमेतदेव परमं शास्त्रे बुधैर्दर्शितं ।
धिकृतान् नैव च निर्वहन्ति सुहृदामैत्रीं महान्तोपि ये ॥

अरी मित्रतानो न भूनाः ।

भावार्थ—हे भडाभाग ! साराभां साईं अने उत्तमभां उत्तम मित्र-

તાનું લક્ષણ જોવું હોય તો આ તરફ નજર કર. ખાલામાં દૂધ પડ્યું છે અને તેની અંદર પાણી નાંખવામાં આવ્યું ત્યારે બંને કેવાં એકમેક થઇ ગયાં છે ? તે ખાલો અગ્નિ ઉપર મુકાય છે, તેમાંથી એક પાણીને અગ્નિના તાપની જ્વાલાગતાં જ્યારે તેનો વિનાશ થવા માંડે છે, ત્યારે તેનો મિત્ર દૂધ પોતાના મિત્રની પીડા જોઈને શું છાનો માનો ખેસી રહે છે ? નહીં જ. તે પણ તેની સાથે જ અગ્નિમાં ઝપલાવવા તૈયાર થઈ જાય છે, પણ તેટલામાં તેનો માલીક ચેતી જાય છે અને અંજલિમાં પાણી લઈ દૂધની ઉપર છાંટી એમ સમજાવે છે કે તારો મિત્ર કાયમ છે, ત્યારે દૂધ શાંત થઈને ખેસે છે ! બંને વચ્ચે બહાર પણ વિષમતા રહેવા પામી નથી અને અંદર પણ એક બીજા પ્રત્યે તેવી ચાહના રાખે છે. (૧૮૭)

એકતરફી પ્રેમમાં પણ ટકી રહેલી મિત્રતા.

કમળ સ્હવારના પહોરમાં સૂર્યનો ઉદય થતાં તેને જોઈ પ્રકુલિત થઈ રહે છે. સૂર્યનાં દર્શનથી તે ખુશ થાય છે, પણ પદ્મને-પોતાના મિત્રને જોવાથી સૂર્યને કંઈ લેવા દેવા છે ? તેને મને તો પદ્મ જેવાં કંઈક હશે ! વળી ચક્રોર ચંદ્રના ઉદયથી આહ્લાદ પામે છે-તેનું અંતર હર્ષથી ઉભરાઈ જાય છે, તથાપિ ચંદ્રને તો ચક્રોરના ભેટવાથી અંશ માત્ર પણ હર્ષ કે ખુશાલી થઈ જણાતી નથી. તેમજ પતંગીઓ દીવાને જોઈ કેવો હર્ષલેલો બની ગયો છે ? હર્ષમાં ને હર્ષમાં તેના ઉપર ખેસવા જાય છે, પણ પેલો દીવો તો ભેટવા આવેલા તેના મિત્રને ખેસતાંવેત જ બાળીને ભસ્મ કરી નાંખે છે. (૧૮૮)

કાંતો પ્રીતિ કરવી નહીં, કરી તો મરતાંમુઘી મૂકવી નહીં.

કમળ આદિ જે પ્રીતિ નિભાવી રાખે છે તે એવા આશયથી કે પ્રથમ તો વિચાર્યા વગર પ્રીતિ કરવી જ નહીં, તેમાં પણ જ્યાં એક નાનો બીજો મોટો, એક સમૃદ્ધિવાન બીજો ગરીબ, આવી વિષમતા હોય ત્યાં તો પ્રીતિ ન જ કરવી. કરવી તો સમાનતા હોય ત્યાં જ, તોપણ વગરવિચારે કદાચ વિષમતામાં પણ જાણ્યે અજાણ્યે પ્રીતિ થઈ ગઈ તો પછી ગમે તેવું કષ્ટ આવે, છેવટે પ્રાણ જતા હોય તો તેને ભોગે પણ કરેલી મિત્રતા નિભાવી રાખવી. સામા માણસનું હૃદય ગમે તેવું નિષ્કુર થોડા પણ પ્રેમથી વિરહિત

હોય તોપણ કરેલી પ્રીતિ તોડવી નહિ. કમળ, ચક્રોર અને પતંગીયો આ સિદ્ધાંતને ચુસ્તપણે વળગેલાં હોવાથી સૂર્ય ચંદ્ર અને દીવાના પ્રેમની ગેરહાજરીમાં પણ મૈત્રી સ્થિર થયેલી દેખાય છે. (૧૮૯)

વિષમ મૈત્રી નિભાવનારને આશ્વાસન.

અરે, ચાતક ! ધન્ય છે તને, કે જેને તું રાત દિવસ ચાહે છે તે મેઘ તુને પાણી પાવામાં નિષ્કુરતા બતાવે છે, તોપણ તું તો તેના પ્રત્યે તેવા ને તેવા મનથી દિન દિન પ્રત્યે અધિક અધિક પ્રીતિ રાખે છે, અને મિત્રતાનો ખરી રીતે નિર્વાહ કરે છે. એકતરફી પણ પ્રીતિ નિભાવીને તે તો તારૂં જીવન સફળ કર્યું. વરસાદ ભલે નિષ્કુર અને, પણ તું તો તારી ફરજ બજાવી ચૂક્યો. ખરેખર, વિદ્વાન પુરૂષો આને જ ઉત્તમ મૈત્રી કહે છે. જેઓ મોટા થઈને માત્ર પોતાની મોટાઈની મગફળીમાં મગ રહી પોતાને ચાહનાર નાનાની સાથે પણ મિત્રતાનો નિર્વાહ કરતા નથી, તેઓને એક વાર નહીં પણ હજાર વાર ધિક્કાર હો. ' પ્રીતિ નિભાવવાની બાબતમાં તું નાનો છતાં પણ મોટો જ છે; અને પેલા મોટા પણ નાના જ છે. ગૃહસ્થોમાં પણ તે જ ઉત્તમ છે, કે જેઓ વિચાર્યા વગર મૈત્રી કરતા નથી, અને કયા પછી ગમે તે ભોગે પણ મૂકતા નથી. (૧૯૦)

વિવેચન—ઉપર્યુક્ત ચાર શ્લોકમાં જે ઉદાહરણો આપવામાં આવેલાં છે તે ઉદાહરણો બે પ્રકારની મૈત્રીનાં આપવામાં આવેલાં છે : (૧) સમ મૈત્રી અર્થાત્ પરસ્પર મિત્રભાવ, (૨) વિષમ મૈત્રી અર્થાત્ એકપક્ષી મિત્રભાવ. સમ મૈત્રીના ઉદાહરણ તરીકે દૂધ અને જળનો મિત્રભાવ અતિ ઉચ્ચ પંક્તિનો છે. પરસ્પર મિત્રભાવ રાખનારા મનુષ્ય મિત્રોએ પણ દૂધ અને જળની વચ્ચે રહેલી મિત્રતાનું અનુકરણ કરવું ઘટે છે. અન્ય વિદ્વાને દૂધ અને જળની મિત્રતાની કલ્પનાને જૂદા શબ્દોમાં પણ લગભગ સરખા જ ભાવાર્થ સાથે નીચે મુજબ ઘટાવી છે :

ક્ષીરેણાત્મગતોદકાય દ્વિ ગુણા દક્ષાઃ પુરા તેઽલિલાઃ ।

ક્ષીરે તાપમવેક્ષ્ય તેન પયસા હ્યાત્મા કૃશાનૌ હુતઃ ॥

ગન્તું પાવકમુન્મનસ્તદમવદ્દૃષ્ટ્વા તુ મિત્રાપદં ।

યુક્તં તેન જલેન શામ્યતિ સર્તા મૈત્રી પુનસ્ત્વીદશી ॥

અર્થાત્—ચૂલા ઉપર દૂધ ઉકાળવાને મૂક્યું તે વખતે દૂધે પોતાની અંદર રહેલા જળને અગાઉ પોતાના સર્વ (દૂધપણુના) ગુણુ આપ્યા હતા. દૂધનો એ ઉપકાર મનમાં જાણી દૂધને તાપ થતો જોઇ તે જળે પોતાનો આત્મા અગ્નિમાં હોમ્યો (અર્થાત્ જળ અગ્નિ સાથે પ્રથમ બળવા લાગ્યું) એવી રીતે પોતાના મિત્ર જળને આપત્તિ થતી જોઇ દૂધ અગ્નિમાં પડવાને તૈયાર થયું (અર્થાત્ દૂધનો ઉભરો આવ્યો). પછી જળથી જ્યારે તેને છાંટીએ ત્યારે તે ઉભરો શમી ગયો, એવી સત્પુરુષોની મૈત્રી સમજવી.

મિત્ર આપણને મદદ કરે તો મિત્રની આપત્તિમાં આપણે તેને મદદ કરવી એ સમમૈત્રી-પરસ્પર મિત્રભાવ સર્વદા પ્રશંસાને પાત્ર છે; પરંતુ કેટલીક વાર મૈત્રીનો વિષમ પ્રકાર પણ અવિચળ રહેતો જોવામાં આવે છે. આ વિષમ મૈત્રી-કેવળ નિઃસ્વાર્થી મૈત્રી જરા પણ બદલાની આશા રાખ્યા વિનાની મૈત્રી હોય એવું જોવામાં આવે છે અને તેથી એ મૈત્રી સૌથી વિશેષ પ્રશંસાને પાત્ર લેખાય તેમાં નવાઈ નથી. આવી મૈત્રીનાં એકંદર ચાર ઉદાહરણો ગ્રંથકારે આપ્યાં છે: પદ્મ અર્થાત્ કમળ પોતાના મિત્ર સૂર્યને જોઇને, ચક્રોર પોતાના મિત્ર ચંદ્રને જોઇને, પતંગ પોતાના મિત્ર દીવાને જોઇને અને ચાતક પોતાના મિત્ર મેધને જોઇને આહ્વાદ પામે છે; તેના બદલામાં પદ્મ તરફ સૂર્ય; ચક્રોર તરફ ચંદ્ર, પતંગ તરફ દીવો કે ચાતક તરફ મેધ મિત્રભાવની પોતાની લાગણી તો જરા પણ દર્શાવતા નથી, બલકે પોતાના હલકા મિત્રની મૈત્રીની તેઓ દરકાર પણ કરતા નથી, છતાં પદ્મ, ચક્રોર, પતંગ અને ચાતક તો મિત્ર તરફની અવગણના છતાં પોતાની એક-પક્ષીય મિત્રતામાં અવિચળ રહે છે ! અહો, એ મૈત્રીને શું ધન્ય નથી ? ૧૮૯ માં શ્લોકમાં આ વિષમ મૈત્રી શા કારણથી પ્રશંસાને પાત્ર છે તેનું વિવેચન ગ્રંથકારે આપ્યું છે. કમળ, ચક્રોર, પતંગ અને ચાતક પોતપોતાના મિત્રો ઉપરના પ્રેમમાં એટલાં દૃઢ છે કે પોતાના પ્રાણની પણ દરકાર કરતાં નથી. મૈત્રી કરવાના બદલામાં સામા તરફની મૈત્રીનો લાભ ન મળે તેમ હોય તો તેવાની સાથે મૈત્રી કરવી જ ઉચિત નથી, પરંતુ દૈવવશાત્ તેવી મૈત્રી થઇ ગઇ, તો પછી તે મૈત્રી મૂકવી નહિ એમાં જ ખરું ટેમીલાપણું રહેલું

છે. પતંગ દીવાને ચાહે છે પરન્તુ દીવો તો પોતાને ભેટવા આવનાર મિત્રને આળીને ભસ્મ કરે છે, તથાપિ પતંગ તો પોતાની મિત્રભાવનાનો ત્યાગ કરતો જ નથી. એવી રીતે એકપક્ષીય મૈત્રીને નિભાવનાર પક્ષી ચાતક પણ છે કે જે પોતાના મિત્ર મેધને જોધને આહ્વાદ પામે છે. મંથકારે ચાતક પ્રતિ સંબોધીને આશ્વાસન આપ્યું છે અને તે ઉપરથી વાચક વંદને એવો બોધ આપ્યો છે કે જેઓ સામાના મિત્રભાવના બદલામાં પોતાનો મિત્ર-ભાવ દર્શાવતા નથી તેવા મગર માણુસો તિરસ્કારને પાત્ર છે અને તેમ છતાં તેઓના બદલાની આશા વિના નિઃસ્વાર્થે પોતાની મિત્રભાવના અડગ રાખીને એકપક્ષીય મૈત્રી નિભાવનાર ચાતક જેવા મિત્રને હજારો ધન્યવાદ ઘટે છે. ઉત્તમ જનો એ જ છે કે મિત્ર તરફથી તિરસ્કાર પામ્યા છતાં પોતાની સ્નેહભાવનામાં તો જરા પણ ન્યૂનતા આવવા દેતા નથી. (૧૮૭-૧૮૮-૧૮૯-૧૯૦)

સપ્તમ પારિચ્છેદ.

પુરૂષોના ધર્મો : સાત્ત્વિક પ્રેમ.

વિશુદ્ધપ્રેમ । ૧૧૧ ॥

યત્તત્ત્વેન નિરાશ્રિતં નિજસુતં માતા મુદા રક્ષતિ ।

યત્તત્ત્વેન મૃશં પિતા પ્રયતતે કર્તું સુતસ્યોન્નતિમ્ ॥

યત્તત્ત્વં પશુપક્ષિકીટનિકરે વ્યાપ્તં સમાલક્ષ્યતે ।

તત્પ્રેમાભિધતત્ત્વમસ્તિ ગૃહિણામાવશ્યકઃ સદુણઃ ।

પ્રેમ્ણઃ કથં નિર્દુષ્ટતા ? । ૧૧૨ ॥

તત્તત્ત્વં ક્રિયતે વિમિશ્રિતમલં સ્વાર્થાશ્ચયતત્ત્વેન ચે-

દ્યદ્વા કેવલમિન્દ્રિયાર્થવિષયે તત્તત્ત્વમારુજ્યતે ॥

નૂનં તત્ત્વણિકં પરાર્થવિકલં દોષૈર્મૃશં દૂષિતં ।
ન સ્યાદુચ્ચપદાર્પણેન સુસદં નાતો બુધૈઃ સેવ્યતે ॥

શુદ્ધ પ્રેમ.

ભાવાર્થ—નાનું બાળક કે જેનામાં પોતાની પ્રેમ ઉઠવા બેસવા કે ખાવા પીવાની શક્તિ નથી, તેવા બાળકને તેની માતા જે તત્ત્વના બળથી ઉછેરે છે, રમાડે છે, અને અતિપ્રસન્નતાથી પોતાના સુખને ભોગે તેને સુખી કરે છે; તેમ જ જે તત્ત્વની હાજરીથી પિતા પરિશ્રમથી ભેગા કરેલા પૈસા પોતાના પુત્રને ભણાવવા, પરણાવવા અને તેની ઉન્નતિ કરવામાં ખરચી નાંખે છે, જે તત્ત્વ પશુ, પક્ષી, કીટ અને પ્રાણી માત્રમાં થોડે યા ઘણે અંશે વ્યાપ્ત થયેલ છે, તે નિર્દોષ યા કુદરતી ‘પ્રેમ’ નામનું તત્ત્વ દરેક ગૃહસ્થને અવશ્ય ધારવાયોગ્ય સદ્ગુણ ગણાય છે. પોતાના આશ્રિત કુટુંબને નિભાવવા તે તત્ત્વની ઘણી જરૂર રહે છે. (૧૯૧)

પ્રેમને નિર્દુષ્ટ કેવી રીતે રાખવો ?

તે પ્રેમ નામનું તત્ત્વ જે દુષ્ટ સ્વાર્થવૃત્તિથી મિશ્રિત કરવામાં ન આવે, અથવા કેવળ કામભોગ કે વિષયવિકારની આસક્તિમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે, તેમ જ ક્ષણમાં આવીર્ભાવ અને ક્ષણમાં તિરોભાવ પામી તે તત્ત્વ અવ્યવસ્થિત બનતું ન હોય, પરમાર્થ વૃત્તિથી વધારે વેગળું ન હોય અને લોભ લાલચ વગેરે દોષથી મિશ્રિત ન હોય તો જ તે પ્રેમ તત્ત્વ પોતાને અને કુટુંબને સુખકર્તા થઈ ગૃહસ્થને ઉચ્ચ અધિકારપર ચડાવે છે, નહીંતો સુખને બદલે ઉલ્લટું દુઃખકર થઈ પડે છે. માટે દૂષિત પ્રેમનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. (૧૯૨)

વિવેચન—જે પ્રેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી પતિપર ધરાવે છે તે ‘પ્રેમ’ છે, જે એક વેશ્યાગામી પુરૂષ પોતાની પ્રિયતમા ઉપર ધરાવે છે તે પણ ‘પ્રેમ’ છે, જે એક માતા પોતાના પુત્ર ઉપર ધરાવે છે તે પણ ‘પ્રેમ’ છે, અને ભક્તજન પ્રભુ ઉપર ધરાવે છે તે પણ ‘પ્રેમ’ છે. એક જ પ્રેમ તત્ત્વ આ પ્રમાણે જૂદી જૂદી દિશાએ વ્યાપે છે અને તેથી જૂદાં જૂદાં નામ ધારણ કરે છે. સ્ત્રીના પતિપરના પ્રેમને ‘પ્રેમ’ અથવા ‘પ્રીતિ’ નામ ઉચિત છે,

ઉપપ

વેશ્યાગામીના વેશ્યાપરના પ્રેમને ‘મોહ’ નામ ડાચત છે, માતાના પુત્ર-પરના પ્રેમને ‘વાત્સલ્ય’ નામ ડાચત છે અને ભક્તના પ્રભુપરના પ્રેમને ‘ભક્તિ’ નામ ડાચત છે. તેવી જ રીતે જૂદા જૂદા પ્રકારના પ્રેમને જૂદાં જૂદાં નામ આપી શકાય; પરન્તુ તે સર્વમાં જે એક તત્ત્વ પ્રકાશી રહ્યું તે ‘પ્રેમ’ અથવા ‘હૃદયલગ્ન’ છે. આ પ્રેમ તેના વિશુદ્ધ સ્વરૂપમાં સંસારમાં અતિ ઉપયોગી, છે. જેવી રીતે તદ્દન ચોખ્ખા સુવર્ણ ઉપર ગમે તેવી ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છતાં પણ તે સર્વદા વિશુદ્ધ જ-એક સ્વરૂપી જ રહે છે, તેવી રીતે વિશુદ્ધ પ્રેમ ઉપર ગમે તેવા આધાત પ્રત્યાધાત થમાં કરે છતાં તે એક સ્વરૂપી જ રહે છે અને તેથી તેવો વિશુદ્ધ પ્રેમ સ્થળે સ્થળે જોવામાં આવતો નથી. વિશુદ્ધ પ્રેમને કવિ દ્વારામે સિંહણના દૂધની ઉપમા આપતા કહ્યું છે કે-

સિંહણ કેડે દૂધ હોય તે સિંહણ સુતને જરે,

કનકપાત્રપાખે સૌ ધાતુ ફેડીને નીસરે;

પ્રેમરસ તેના ઉરમાં ઠરે,

જેહ કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે !

પ્રેમરૂપી સિંહણનું દૂધ સુવર્ણ પાત્ર રૂપી વિશુદ્ધ-દૈવી હૃદયોમાં જ ટકી શકે છે અને જે સુવર્ણ સિવાયની ખીજ ધાતુના વાસણમાં તેને નાંખવામાં આવે, તો તેને ફેડીને તે દૂધ નીકળી જાય છે, તેવી રીતે અશુદ્ધ હૃદયો કે જેઓ ચળ-વિચળ હોય, કુમાર્ગગામી હોય, લાલચને વશ થનારાં હોય, તેમાં એ પ્રેમરૂપી દૂધ ટકતું નથી પણ તેને ફેડીને બહાર ચાલ્યું જાય છે. આ પ્રકારનો પ્રેમ કુદરતે જ વધુ ઓછા પ્રમાણમાં પશુ, પક્ષી, મનુષ્યાદિ સર્વ પ્રાણીઓમાં મૂક્યો છે, પરન્તુ તેના વધુ ઓછા વિકાસના પ્રમાણમાં તે પ્રેમ પ્રત્યેક પ્રાણીને વધુ ઓછા પ્રમાણમાં ઉપયોગી થાય છે. જેઓ તે પ્રેમને રહેવાના પાત્રરૂપ હૃદયને દૂષિત કરે છે અર્થાત્ હૃદયને દુષ્ટ માર્ગોમાં જોડે છે, ત્યાં તે પ્રેમ પોતાના વિશુદ્ધ સ્વરૂપમાં ટકતો નથી: તાત્પર્ય એ છે કે હૃદયની દૂષિતતાની સાથે પ્રેમ પણ દૂષિત થાય છે, અને હૃદયની વિશુદ્ધતા ટકે છે ત્યાંસુધી પ્રેમ પણ પોતાના વિશુદ્ધ સ્વરૂપમાં રહે છે. કાઉપર કહે છે કે—

The noblest minds their virtue prove

By pity, sympathy and love.

અર્થાત—ઉચ્ચાશયયુક્ત હૃદયોમાં રહેલો સદ્ગુણ તેમાંની દયાળુતા, દિલસોજી અને પ્રેમવડે પ્રતીત થાય છે. સંસારમાં એ જ વિશુદ્ધ પ્રેમ મનુષ્યને ઉપયોગી થઈ પડે છે અને એ જ પ્રેમ તેને પોતાના એ અવસ્થાના કર્તવ્યના માર્ગમાં દોરનારો થઈ પડે છે. માતાપિતા પ્રતિનો વિશુદ્ધ પ્રેમ તેમની પ્રત્યે બળવવાની ફરજોનું એક સુપુત્રને બાન કરાવે છે, સ્ત્રી પ્રતિનો વિશુદ્ધ પ્રેમ તેના હક તથા માગણીઓની પરિપૂર્ણતા કરી તેને સુખી કરવાની યાદ આપે છે, પુત્ર પ્રતિનો વિશુદ્ધ પ્રેમ તેનું હિત થાય એ રીતે ધનવ્યય કરવાની ખુદ્દિ સુજાડે છે, પુત્રી પ્રતિનો વિશુદ્ધ પ્રેમ તેનામાં સ્ત્રીત્વના યોગ્ય ગુણો આવે તેવી કેળવણી આપવા અથવા વય તથા ગુણનું યોગ્ય જોડું મેળવવાને પરિશ્રમ કરવા તત્પર બનાવે છે, ભાઈ પ્રતિનો વિશુદ્ધ પ્રેમ તેને સુખદુઃખમાં સહાય તથા આશ્વાસન આપવાની ફરજનો ખ્યાલ કરાવે છે, અને કુટુંબનાં અન્ય વડીલોપરનો વિશુદ્ધ પ્રેમ તેમની આજ્ઞાને સવિનય શિરે ચડાવવાના સ્વધર્મનું સ્મરણ કરાવે છે. તેવી જ રીતે એક સ્ત્રીમાંનો તે વિશુદ્ધ પ્રેમ માતા, પિતા, ભાઈ, બહેન વગેરે પિતૃકુળનાં સંબંધીઓ ઉપરાંત પતિ, સાસુ, સસરા, દિયર, જેઠ, પુત્ર, નણંદ, જેઠાણી વગેરે સર્વ આત્મજનો પ્રતિના પોતાના ધર્મો તે સ્ત્રીને સુજાડે છે. જે સ્ત્રીમાં તેવો વિશુદ્ધ પ્રેમ હોય છે તે સ્ત્રીને પ્રત્યેક વ્યક્તિ પ્રતિના તેના ધર્મો સમજાવવાની પણ બાજ્યે જ જરૂર રહે છે. વિધવાવસ્થામાં પણ પતિ પ્રતિનો વિશુદ્ધ પ્રેમ તેને દુરાચાર મેવતાં અટકાવે છે: એટલે સુધી એ વિશુદ્ધ પ્રેમની જ્યોતિ પ્રકાશ આપનારી થઈ પડે છે. આ પ્રમાણે એ વિશુદ્ધ પ્રેમનો આશ્રય, મનુષ્યને સંસારાટવીની મગધગતી જવાળાઓમાં પણ શીતલ છાયા આપનારા કર્મ વૃક્ષરૂપ થઈ પડે છે. (૧૯૧-૧૯૨)

[પ્રેમના અધિકારીઓનો ક્રમ નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે:]

પ્રેમાધિકારિણાં ક્રમઃ । ૧૯૩ ॥

ये स्वस्मादुरवो भवन्ति सुतरां पूज्या मतास्ते जना-
स्ते प्रेमाधिकृता भवन्ति लघवः स्वस्माच्च ये स्वाश्रिताः ।

**મુસ્યાગપિ પતિવ્રતૈવ ગૃણી પુત્રાસ્તતો બાન્ધવા ।
મૃત્યાશ્ચ ક્રમશોઽધિકારિણ ઇમે પ્રેમ્ણઃ ફલે નિર્મલે ॥**

પ્રેમના ઉપયોગનો અનુક્રમ.

ભાવાર્થ—અધિકાર, ઉમર અને ગુણોને લઈ મનુષ્યોનું વર્ગીકરણ કરીએ તો મનુષ્યમાં ત્રણ વર્ગ પડે છે. એક પોતાથી મોટા, બીજા બરાબરીઆ અને ત્રીજા પોતાથી નાના. પહેલા વર્ગમાં વડીલોનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ હમેશા પૂજનીક અને માનનીય છે. જેઓ બરાબરીઆ છે તેઓ મિત્રતાને લાયક છે અને જેઓ પોતાથી નાના વર્ગના છે, તેઓ પ્રેમના પાત્ર છે. તેમાં પણ પ્રેમની પાત્રતામાં ગૃહસ્થને પોતાની પતિવ્રતા સ્ત્રી મુખ્ય છે. ત્યારપછી સતતિ, ત્યારપછી બન્ધુ વર્ગ, અને ત્યારપછી નોકર વર્ગ એમ ક્રમે કરી પ્રેમના નિર્મળ ફળના અધિકારી છે. (૧૯૩)

વિવેચન—પૂર્વના બે શ્લોકોમાં પ્રેમના બે વિભાગ પાડવામાં આવ્યા : (૧) વિશુદ્ધ પ્રેમ અને (૨) અશુદ્ધ પ્રેમ. આમાંનો વિશુદ્ધ પ્રેમ જ સેવ્ય છે અને આ ગૃહસ્થાવસ્થાના ધર્મોના સૂચનનું પ્રકરણ હોવાથી અથકારે એ અવસ્થામાં વિશુદ્ધ પ્રેમનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે વિષે અત્ર વિવેચન કર્યું છે. ‘ પ્રેમ ’ નો એથી પણ વધારે મોટો વિસ્તાર છે, પરંતુ અત્ર જેટલો વિસ્તાર પ્રસ્તુત પ્રકરણ સાથે સંબંધ ધરાવે છે તેટલો જ વિસ્તાર અહીં કરવામાં આવ્યો છે. પ્રેમ રાખવાની વસ્તુઓના ત્રણ વર્ગ પાડીને પોતાથી મોટા માતાપિતાદિ વડીલો પ્રતિ પૂજ્યભાવ, વિનય અને આજ્ઞાકિતના દર્શાવવી એવો બોધ કરવામાં આવ્યો છે અને એ વિષે પૂર્વે વિવેચન કરવામાં આવી ગયું છે. પોતાના બરાબરીઆના બીજા વર્ગમાં ભાઈ, બહેન, મિત્રો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે તથા ત્રીજા વર્ગમાં પોતાથી નાનામાં લઘુ બન્ધુ, પુત્ર, સ્ત્રી, નોકર ચાકર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ વર્ગનાં આમજનો પ્રતિનો ‘ પ્રેમ ’ જૂદા જૂદા પ્રમાણમાં અને જૂદા જૂદા સ્વરૂપમાં જ હોવો જોઈએ, અને તેમાં પુનઃ વિભેદ પડી શકે છે. સૌ કાંઈ એકસરખા પ્રમાણમાં પ્રેમના અધિકારીઓ નથી. સૌથી વિશેષ સ્ત્રી, પછી પુત્ર,

પછી બન્ધુવર્ગ એ પ્રભાણેનો એ ક્રમ હોવો ધરિત છે. હાથરોકલીસ પણ તે જ આશયનું કથન કરે છે. તે કહે છે કે “આપણે પ્રત્યેક એક મધ્ય બિંદુરૂપ છીએ અને આપણી આસપાસ ઘણાં વર્તુળો છે. આપણામાંથી પ્રથમ વર્તુળ વિસ્તાર પામે છે અને તેમાં માઆપ, સ્ત્રી અને છોકરાંઓનો સમાવેશ થાય છે, બીજા વર્તુળમાં સંબંધીઓ, ત્રીજામાં સ્વદેશી બંધુઓ અને છેલ્લામાં આખું મનુષ્યમંડળ આવી જાય છે.” કૌટુંબિક જનો પ્રતિના પ્રેમમાં પણ આવાં વર્તુળો કલ્પવાં એ સ્વાભાવિક જ છે. (૧૯૩)

પ્રેમાધિકારિકૃતે કિં કાર્યમ્ । ૧૯૪ ॥

ન કાપ્યેતદનિષ્ટચિન્તનમલં યત્પ્રેમપાત્રં ભવે-
તદ્દ્રોહોપિ ન ચોચિતઃ કથમપિ સ્વાર્થસ્ય સંસિદ્ધયે ॥
તદ્દોષાપનયે તદુન્નતિકૃતે યત્નો વિધેયસ્તથા ।
સ્યાદેનૈહિકપ રલૌકિકહિતં પ્રેમ્ણો હૃદો લક્ષણમ્ ॥

પ્રેમના અધિકારીઓનું શું કરવું ?

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—ગૃહસ્થના પ્રેમના જે જે અધિકારીઓ છે તેમનું કદી પણ ગૃહસ્થે અનિષ્ટ ચિંતવવું નહીં, કોઈ પણ પ્રસંગે તેમનો દ્રોહ કરવો નહીં, પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાને તેમને આડું અવળું સમજાવી નુકસાનીના ખાડામાં ઉતારવા નહીં, તેમની જે કાંઈ ખામીઓ હોય કે તેમનામાં અધોગતિએ પહોંચડનારા કાંઈ દોષો હોય તો તે ખામીઓ અને દોષો દૂર કરવા અને તેમને ઉન્નતિને માર્ગે ચડાવવા બનતી કોશીશ કરવી, આ લોક અને પરલોકમાં તેમનું શ્રેય થાય તેવાં સાધનો યોજવામા મદદ કરવી, એ શુભ પ્રેમનું લક્ષણ છે. શુભ પ્રેમનું આ લક્ષણ બહુ જ થોડા શબ્દોમાં આપવામાં આવ્યું છે, પરન્તુ તેનો વિસ્તાર કરીએ તો એ લક્ષણ અતિવ્યાપક છે. પોતાના પ્રેમપાત્રનું ઇલૌકિક તેમ જ પારલૌકિક હિત કરવું એ પણ મનુષ્યની દરજ્જા છે. પ્રેમપાત્રનું ઇલૌકિક હિત કરવાની દરજ્જા એ બંધવવ્યમાં ન આવે તો પ્રેમનો ટકાવ જ થતો નથી. તેથી ઇલૌકિક

હિત તો કરવું જ પડે છે, પરંતુ તે સાથે તેનું પારલૌકિક હિત કરવા માટે ચત્ન કરવો તથા નીતિના માર્ગમાંથી દૂર જવાનો અથવા ખીજો કોઇ દોષ પ્રેમપાત્રને હસ્તે થાય તો તેમાંથી તેનું નિવારણ કરવાને પ્રયત્ન કરવો, એ સધળો એક સત્પ્રેમી મનુષ્યનો ધર્મ છે : તે ધર્મ ન બળવનાર પ્રેમી નથી અને જો તે પ્રેમનો દાવો કરતો હોય તો તે દબી છે ! (૧૮૪)

[સ્ત્રી પ્રત્યેના પ્રેમનો નિભાવ કેવી રીતે કરવો જોઇએ અને પત્નીનો દ્રોહ કરનારી કેટલીક અધમ રીતિઓને શામાટે તિલાંજલિ આપવી જોઇએ તે વિષે અચકાર નીચેના શ્લોકમાં જોધ આપે છે.]

પત્નીદ્રોહોથવા દૂષિતં પ્રેમ । ૧૯૫ ॥

स्यादेवंविधभावना यदि तदैकस्यां च सत्यां स्त्रिया-
मन्यां किं परिणेतुमर्हति पतिः पुष्टं निमित्तं विना ॥
किं वा स्याद्व्यभिचारचिन्तनमपि स्वप्नेपि पापावहं ।
स्त्रीमृत्युञ्च विभावयेत् किमु पतिर्व्याध्युद्धवेप्युत्કटे ॥

પત્નીદ્રોહ અથવા દૂષિત પ્રેમ.

ભાવાર્થ—જ્યારે પ્રેમીઓનું હિત કરવામાં જ પ્રેમની શુભ ભાવના ફલિત થાય છે, ત્યારે એક ગૃહસ્થને શુભ લક્ષણયુક્ત એક સ્ત્રી હૈયાત હોય તેના ઉપર સખળ કારણ વિના ખીજી સ્ત્રી પરણવાનો વિચાર કરવો એ શું હાચત છે ? અને તેમ કરવામાં પ્રથમ પત્નીનો દ્રોહ શું થતો નથી ? તેવી જ રીતે પોતાની સ્ત્રીને છોડી પરસ્ત્રીના પ્રેમમાં લપટાઇ જઇ સ્વપ્ને પણ વ્યભિચાર વૃત્તિનો દુષ્ટ સંકલ્પ કરવો શું લાજીમ છે ? યા પોતાની સ્ત્રી બિમાર પડી હોય, પોતે પૈસાવાળો હોય એટલે તે મરી જાય તો ખીજી સ્ત્રી મળવામાં કશો વિલંબ ન હોય તેવે પ્રસંગે કેટલાએક ગૃહસ્થ એવું ચિંતવે કે આ સ્ત્રી તરત મરી જાય તો છુટકો થાય, આ વિચારણા પણ કેટલી બધી બયંકર પત્નીદ્રોહથી ભરેલી અને પ્રેમને દૂષિત બનાવનારી છે ? એક સદ્ગૃહસ્થને આવા વિચારો કરવા બિલકુલ ઉચિત નથી કારણકે તેથી સ્વાર્થાન્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે અને પ્રેમ કલંકિત બને છે. (૧૮૫)

વિવેચન—ગૃહસ્થધર્મમાં પુરૂષના નિર્ભળ પ્રેમની અધિકારિણી તરીકે વિકાનોએ પરણેલી સ્ત્રીને લેખી છે અને તે જ અભિપ્રાય મંથકારે પૂર્વે વ્યક્ત પણ કર્યો છે. કેટલાંક નવપરિણીત યુગલોમાં જેવો પ્રેમ જેવામાં આવે છે તેવો પ્રેમ તેઓ વચ્ચે કેટલાંક વર્ષો પછી જેવામાં આવતો નથી. પૂર્વે કહેવાયું છે તેમ જ પ્રેમ આવિર્ભાવ અને તિરોભાવને નહિ પામતાં એકસરખો અને અચળ રહ્યાં કરે તે જ પ્રેમ ખરા પ્રેમના નામને લાયક છે, તેથી સ્ત્રી સાથે અમુક વર્ષોમુધી રહ્યા પછી જ પતિનો પ્રેમ તિરોભાવને પામે તે પ્રેમ ખરો પ્રેમ નહિ પણ દૂષિત પ્રેમ જ લેખાય. જેઓ સ્ત્રી કેપરના પ્રેમને અમુક વખત પછી પાછો ખેંચી લે છે અથવા અન્ય સ્ત્રીથી લગ્ન કરી તેના તરફ પ્રેમનું નિર્જર વહેવડાવે છે કિંવા પરસ્ત્રીમાં આસક્ત રહી તેને પોતાનો પ્રેમ અર્પે છે તે લગ્ન કરેલી પત્નીનો ભયંકર દ્રોહ કરવા ખરાખર જ છે. કેટલાકો નવી સ્ત્રીના પ્રેમના કિંવા મોહના એટલા રાગી હોય છે કે તેઓ પોતાની સ્ત્રી માંદી પડે છે કિંવા મરવાની અણીપર આવે છે એટલે આનંદ પામે છે અને હજી તેને મૃત્યુ શય્યામાંથી ઉપાડીને શ્મશાનમાં લઈ જવામાં આવે તે પહેલાં નવા વેવીશાળની વાતચીતમાં અને ખટખટમાં પડે છે ! સ્ત્રી તરફના પ્રેમનો આ કેટલો મોટો ભયંકર દ્રોહ લેખાય / નાસ્તિ માર્યાસમો બન્ધુર્નાસ્તિ માર્યાસમા ગતિઃ ॥ એવી દેવીસ્વરૂપ સ્ત્રીનો દ્રોહ શું એક ભયંકર પાપ નથી ? સ્ત્રીનું અનિષ્ટ ચિંતવવામાંથી પુરૂષે સર્વદા દૂર રહેવું જોઈએ અને ત્યારે તે એક ખરા પ્રેમી પતિના ગુણવાળો લેખાય.

મરવા પડેલી સ્ત્રીનો જલ્દી છૂટકો ઇચ્છનારા પત્નીદ્રોહી પતિઓને આશ્ચર્ય પમાડનારાં એકાદ બે દૃષ્ટાંતો અહીં ઠીક થઇ પડશે ! સર સૈમ્યુઅલ રૅમિલીનો પ્રેમ પોતાની સ્ત્રી ઉપર કેવળ અવિચળ રહ્યો હતો. જ્યારે તેની સ્ત્રી મરણ પામી ત્યારે રૅમિલીના હૃદયને દુઃખનો સપ્ત આઘાત થયો, તેની આંખમાંથી ઉધ ઊડી ગઇ, તેનું મન વ્યગ્ર થઇ ગયું અને એ બાઇના સ્વર્ગવાસ પછી ત્રણ દિવસમાં તેની જીંદગી પણ પૂરી થઇ ગઇ. સર ફ્રેન્સીસ બર્ડેટ રાજકીય બાબતોમાં રૅમિલીનો સામાવાળો હતો. તે પોતાની અર્ધામનાના મરણથી એવો તો મહાભારત શોકમાં ગિરકતાર થઇ ગયો હતો

કે તેણે સર્વ પ્રકારના ખાવાપીવાનો આગ ક્યો અને ધરમાંથી તે ખાધના શબને લઇ જતાં પહેલાં જ ધણીનો દેહ પણ પડ્યો અને ધણીધણીઆણી એક જ કબરમાં સૂતાં ! બહુરત્ના વસુંધરા ! (૧૯૫.)

[પ્રેમનો દુરુપયોગ નહિ કરવા વિષે હવે સમજાવવામાં આવે છે.]

પ્રેમ્ણો દુરુપયોગઃ । ૧૯૬ ॥

માત્રાવેશવશોન્તાઃ પ્રતિનિં યે સ્ત્રીપ્રસક્તા નરા ।

મર્યામાપે લપ્સ્યન્તિ મહતાં રક્ષન્તિ નો સ્વસ્થતામ્ ॥

કાર્યાકાર્યવિચરમાત્રમપિ નોર્વાન્ત ધર્મેચ્છયા ।

તે પ્રેમ્ણઃ કિલ નોપયોગમુચિતં કર્તુ વિદન્તિ સ્ફુટ ॥

પ્રેમનો દુરુપયોગ.

ભાવાર્થ—જે માણસો પ્રેમની હદનું ઉલ્લંઘન કરી રાત દિવસ સંસારનાં વિષયસુખ અને મોજમજમા મશગુલ બની કાન્તા કીડામાં તત્પર રહી કામાન્ધ બને છે, અને પ્રેમને સ્થાને મહામોહમાં મૂક બની છતી બુદ્ધિએ પણ બુદ્ધિશૂન્ય જેવા થઇ જીવનનો દુરુપયોગ કરે છે, આ લોક અને પરલોકનું હિત સાધવાને ધર્મ, પુણ્ય કે સત્કૃત્યથી વિમુખ બની કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો વિચાર સરખો પણ કરતા નથી અને અહર્નિશ પાશવવૃત્તિની ધુનમાં એક જ ખ્યાલમાં ભટક્યાં કરે છે, તે ગૃહસ્થો પોતાનું અને પરનું અહિત કરી પ્રેમ તત્ત્વને તુચ્છમાં તુચ્છ બનાવી તેનો અતિ દુરુપયોગ કરે છે. (૧૯૬)

વિવેચન—‘પ્રેમ’નો ખરો અર્થ સમજીને જેઓ તેની સ્વાભાવિક મર્યાદામાં જ રહે છે તેઓ પ્રેમનો સદુપયોગ કરીને પોતે સુખી થવા ઉપરાંત બીજાને સુખી કરી શકે છે, પરંતુ જેઓ પ્રેમની મર્યાદાને સમજતા નથી તેઓ પોતાની વૃત્તિઓને પ્રેમની સરિતામાં તણાવા જ દે છે જે સરિતા તે વૃત્તિઓને છેવટે મોહના સાગરમાં ધસડી જાય છે. ‘પ્રેમ’ અને ‘મોહ’ની વચ્ચે જે તફાવત રહેલો છે તે તફાવતને નહિ સમજી શકનારા ધણા મૂર્ખ મનુષ્યો મોહમુગ્ધ બન્યા હોય છે છતાં પોતાને ‘પ્રેમી’ બોલી સંતોષ પામે

છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેઓ ભૂલ કરે છે. 'પ્રેમ' એક સદ્ગુણ છે અને તે આત્માને ઉચ્ચ પદે લઈ જાય છે, ત્યારે 'મોહ' એક મોટો દુર્ગુણ છે બલકે પદ્મિપુમાંનો એક મહારિપુ છે કે જે આત્માને અધોગતિમાં હડસેલી મૂકે છે. આ મોહમાં વૃત્તિઓને સપડાવા દેવી એ જ 'પ્રેમનો દુરપયોગ' લેખાય છે. 'પ્રેમ' મનનો વિષય છે અને 'મોહ' ઇન્દ્રિયોનો વિષય છે. આંખ, નાક અને કાન 'કામી' ઇન્દ્રિયો છે અર્થાત્ મોહની વસ્તુ દૂર રહ્યા છતાં કામી-યતાને લીધે તે ઇન્દ્રિયો મોહમાં મુગ્ધ થાય છે, ત્યારે ત્વચા અને શુભ 'ભોગી' ઇન્દ્રિયો છે કે જે મોહની વસ્તુના સમાગમને લીધે જ ઉત્તેજિત થઈ મોહમુગ્ધ બને છે. જેવી રીતે પ્રેમને જન્મવાનું સ્થળ મન સૂક્ષ્મ છે અને મોહને જન્મ આપનાર ઇન્દ્રિયો સ્થૂલ છે તેવી રીતે પ્રેમની ઉત્પત્તિનું કારણ બહુધા સૂક્ષ્મ હોય છે, એટલે કે કોઈના ગુણો, વિદ્યા, કળા ઇત્યાદિ જ પ્રેમનાં કારણો થઈ પડે છે, ત્યારે મોહ કોઈનું સ્વરૂપ, વસ્ત્રો, અભિનય, મધુર કંઠ, વગેરેના દર્શન કે અનુભોગથી ઉત્પન્ન થાય છે. વળી પ્રેમ ચિર-સ્થાયી હોય છે ત્યારે મોહ ક્ષણિક હોય છે. પ્રેમ અતિપરિચયથી વૃદ્ધિ ગત થતો જાય છે ત્યારે મોહ અતિપરિચયથી દૂર થઈ જાય છે. મોહને કહે છે કે "વિવેક અને કાળના વધવાની સાથે દહીભૂત થઈ રહે તેનું નામ જ પ્રેમ." આ પ્રમાણે પ્રેમની મર્યાદાને વિનયપૂર્વક સમજી રાખવી જોઈએ અને પ્રેમનો દુરપયોગ ન થાય તે ધ્યાનમાં રાખીને પ્રત્યેક ગૃહસ્થે સંસારમાં વિચરવું જોઈએ. (૧૯૬)

[હવે ' પ્રેમાંધતા 'નું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે.]

પ્રેમાન્ધતા । ૧૧૭ । ૧૧૮ ॥

ये मेष्णा निजकामिनीश्च तनयान्वस्त्रैर्वैर्भूषणैः ।
संभूषन्ति च रञ्जयन्त्यभिनवैः सम्मोहकैर्वस्तुभिः ॥
तेषां जीह्वनमान्तैर्ऽर्जगणैः संस्कृर्वते नो पुन-
स्तेप्यन्वा न विनान्ति शोः नतरं मेमोपयोगं परम् ॥

येनौद्धत्यग्नोदयो हृदि भवेत्तत्रस्य वाण्यं तथा ।
 मिथ्याभाषणपद्धतेः परिसरः काये दुराचारता ॥
 यद्वा स्याद्व्यसनोदयो नरभवाऽनर्थक्यकारी भृशं ।
 किं प्रेम्णा पुनरीदृशेन गृहिणः किं लालनेनापि वा
 अंध प्रेम.

• ભાવાર્થ—જે ગૃહસ્થો પ્રેમનો ઉપયોગ માત્ર પોતાની સ્ત્રી અને પુત્રોને સારાં સારાં વસ્ત્રો અને આભૂષણો પહેરાવી બહારની શોભા વધારવામાં જ કરે છે, બહુ આગળ વધે છે તો મોહ પમાડનારી યા લલચાવનારી સુંદર સુંદર વસ્તુઓ પૂરી પાડી તેમને મોજશોખને માર્ગે ચડાવે છે પણ તેમની માનસિક વૃત્તિ કે બુદ્ધિને કેળવવા યા આંતરિક જીવનને સફળ થોડી ઉદ્દીપ્ત કરવા ખીલકુલ કાળજી રાખતા નથી, તે માણસો પણ મોહાન્ધ બની પ્રેમના તત્ત્વને ખરી રીતે પિછાડ્યા વગર ઉત્તમ પ્રેમનો દુરૂપયોગ કરે છે, અને તેવા આંધળા પ્રેમમાં તેઓ સ્ત્રી યા પુત્રોનું જીવન બરબાદ કરે છે. (૧૯૭) જે અંધ પ્રેમથી યા લાલનપાલનથી છોકરાનું હૃદયમાં ઉચ્છૃંખલતા, ઉદ્વેગ, કડક મિનન વગેરે રોગની ઉત્પત્તિ થાય વાણીવિલાસમાં કઠોરતા યા અસત્ય ભાષણ કરવાની પદ્ધતિનો પ્રવેશ થાય, શરીરમાં બ્યભિચાર, ચોરી, લકંગાઇ વગેરે દુરાચારનો ફેલાવો થાય, અને જે પ્રેમની છૂટના દુરૂપયોગમાં પુત્રના વર્તનમાં મનુષ્યભવને રદ કરી નાંખે તેવું જુગાર, મદિરા, માસ વગેરે દુષ્ટ વ્યસનો પેસી જઇ તેના જીવનને બાતલ બનાવી દે, તે લાલનપાલન અને અંધ પ્રેમ શા કામનાં? તેવા અંધ પ્રેમકર્તાને બાગે પરિણામ અનિષ્ટ જ આવે છે, તેથી અંધ પ્રેમ એ પણ પ્રેમને દુરૂપયોગ જ છે. દરેક ગૃહસ્થે પ્રેમમાંથી અંધતાને દૂર કરવી જોઇએ. (૧૯૮)

વિવેચન—‘પ્રેમાંધતા’ ને ‘મોહાંધતા’ ને નામે ઝોળખવામાં આવે તે વાજબી જ છે, કારણકે જ્યારે પ્રેમમાં અંધતા આવે છે, ત્યાં વસ્તુતઃ પ્રેમની જગ્યા મોહ લીધેલી હોય છે અને તેથી વસ્તુતઃ તે મોહાં

ધતા જ છે. આ મોહાંધતા પૂર્વે કહેલા મોહ કરતાં એક પગથીઉં ઉપર ચડતો દુર્ગુણ છે. તે અંધતાને લીધે મોહની વસ્તુમાં રહેલી ખામીઓ પણ ખૂખીઓના રૂપમાં પ્રતીત થાય છે અને દુર્ગુણો ગુણોના રૂપમાં બાસે છે ! સ્ત્રી પુત્રાદિ પુરૂષના નિર્મળ પ્રેમનાં પ્રથમ અધિકારી છે, પરંતુ એ પ્રેમ તેઓને વસ્ત્રાભૂષણથી શણગારવામાં સમાપ્ત થવો જોઈએ નહિ. તેમને ઉચ્ચ સંસ્કારવાળાં કરીને તેમના જીવનને સુધારવાને યત્ન કરવો તે જ તેમનું ખરૂં હિત છે અને તે પ્રકારનું હિત કરવામાં જ તેમના પ્રત્યેના ખરા પ્રેમની સાર્થકતા છે. એ ફરજ નહિ બળવનાર પ્રેમી પતિ કે પિતા પોતાની સ્ત્રીને કે પુત્રાદિને વસ્ત્રાલંકારો તરફ પ્રિયતા ધારણ કરનારાં બનાવે અને એ રીતે પોતાના પ્રેમને સફળ કરે તો તેનું પરિણામ એ આવે કે તેઓ મોજશોખને માર્ગે ચડે અને જીવનનું ખરૂં હિત સમજે નહિ. સ્ત્રી-પુત્રાદિને વસ્ત્રાલંકારોમાં સુસજ્જિત થયેલાં જોવાની હોંશ ધરાવનાર પુરૂષ તેઓના બાહ્ય રંગરૂપમાં મોહમુગ્ધ થયો હોય છે અને તેમની ગમે તેવી મૂર્ખ અને બાલીશ હોંશને પૂરી કરીને પોતાને કૃતાર્થ માનનાર પુરૂષ તેમની ખામીઓને ખૂખી રૂપ સમજી મોહાંધ થયો હોય છે એમ કોણ નહિ કહે ?

આંધળો પ્રેમ હોય છે તે ખરા પ્રેમ જ નથી પરંતુ મોહ છે અને મોહના નિશ્ચાને લીધે માણસોને પોતાની મૂર્ખાઈઓનું પણ જ્ઞાન રહેતું નથી. આવો મોહ ત્યજવાને જ યોગ્ય છે. પુત્રો ઉપરની મોહાંધતાથી તેઓ દુર્ગુણી થાય છે, કારણ કે તે પ્રકારની મોહાંધતાથી પિતાને પુત્રને લાડ લડાવવાની હદપાર હોંશ થાય છે અને તેથી તેનામાં ઉદ્વેગ, આળસ, કડોરવાદિવાદિ દુર્ગુણો પ્રવેશ કરે છે. ભર્તૃહરિએ ખરૂં જ કહ્યું છે કે—**દૈર્ઘ્યમન્યસ્ય પતિર્વિનશ્યતિ યતિઃ સંગાત્ સુતો લાલનાત્ ॥** અર્થાત—દુર્મન્ત્રીથી રાખતો, દુષ્ટના સંગથી યતિનો અને લાડ લડાવવાથી પુત્રનો નાશ થાય છે. એવા લાડીલા પુત્રો નીતિ સંબંધી કાંઈ મોટો અપરાધ કરે છે તોપણ મોહાંધ પિતાથી તેને શિક્ષા કરી શકાતી નથી કે ઠપકો આપી શકાતો નથી જેનું પરિણામ એ આવે છે કે ધીમે ધીમે એ પુત્ર મનસ્વી, ઉદ્વેગ અને દુર્ગુણી જ બનતો જાય છે. હૃદયનો પ્રેમ મોહ અથવા મોહાંધ-

તાના રૂપમાં બદલાતો જાય તે વખતે મનુષ્યોએ બહુ જ સાવધાનતા રાખવાની જરૂર છે, કારણકે પ્રેમરૂપી તલવાર એવી છે કે જે તેનો સદુપયોગ થાય તો સેંકડોનું રક્ષણ કરે છે અને દુરુપયોગ થાય તો આપણો પોતાને અને તે સાથે સેંકડો નિરપરાધીઓનો પણ નાશ કરે છે. (૧૯૭-૧૯૮)

[પ્રેમનો દુરુપયોગ કેવી રીતે થઈ જાય છે તે દર્શાવીને ગૃહસ્થાને સાવ બનાવી હવે મંથકાર તેની સફળતાનો માર્ગ દર્શાવે છે.]

કથં પ્રેમ્ણઃ સાફલ્યમ્ । ૧૯૯ ॥

સ્યાત્સમ્બન્ધિજનસ્ય શિક્ષણરુચિઃ સ્વાસ્થ્યં પુનઃ સર્વદ
નિર્જેષાચરણશ્ચ નીતિકલિતં પ્રીતિઃ પરાર્થે ભવેત્ ॥
ધર્મે પ્રેમ ઝાલુ વિપુલં સદ્યો યથા સ્યાત્તરા-
મેવં યો યતતે સ એવ કલતે પ્રેમ્ણો રહસ્યં પરમ્ ॥

ક્યે રસ્તે પ્રેમની સફળતા છે ?

ભાવાર્થ—જે ગૃહસ્થ અંદરખાને પૂરતો પ્રેમ રાખી ઉપરથી કરનજરે પુત્રોને એવી રીતે અંકુશમાં રાખે કે જેથી તેઓ ઉદ્ધત બની જાય, તેમના શરીરનું આરોગ્ય બરાબર જળવાઈ રહે તેવી રીતે ખાનપનમાં નિયમિત રહે, અભ્યાસમાં પૂરતી રૂચિ રાખી આગળ વધે, આચાર્યમા ગુરુગાર, ચોરી, બ્યભિચાર વગેરે કોઈ પણ જાતનાં બ્યસનો પેસી જાય અને વર્તન કલકિત ન બનતા નીતિમય બને, ધર્મમાં જોઈએ તે લાગણી રહે, મનોબળ હમેશા ખીલતું રહે, સ્વાર્થની સાથે પરમાર્થ સાધવામાં પણ પ્રીતિ રહ્યાં કરે, અને આખર બાહોશ નરરત્ન નીવડે. આ રીતે ઉત્તમ પ્રકારની દેખરેખમાં જે પ્રેમનો સદુપયોગ થાય તો તેમાં પ્રેમની સફળતા છે : દરેક ગૃહસ્થે પોતાની સંતતિને સુધારવા આવો ખતો પ્રેમ રાખવો જોઈએ પરંતુ આંધળો પ્રેમ રાખવો ન જોઈએ. (૧૯૯)

વિવેચન—પૂર્વે દર્શાવવામાં આવ્યું કે પ્રેમનાં અધિકારી પાત્રોનું સર્વ

અને સર્વથા ઉત્તમ પ્રકારનું હિત કરવું. હવે આ હિત કેવી રીતે થાય તે સમજવામાં જ પ્રેમની સફળતા સમાએલી છે. જેઓ પુત્રોને સુંદર વસ્ત્રાલંકારો પહેરાવીને અથવા તેમના લાડકોડ પૂરા કરીને પોતાનો પ્રેમ સફળ કરવા માંગે છે, તેઓ કેવી બૂલ કરે છે તે પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે, કારણકે એ કાંઈ પુત્રોનું ખરું હિત નથી, પણ બહુધા તે માર્ગે તેમનું અહિત કરનારો જ નીવડે છે : પરંતુ જેઓ અંતરમાં પુત્ર ઉપર પૂરતો પ્રેમ રાખીને બહારથી તેમના ઉપર પૂરતો અંકુશ રાખવામાં જરા પણ ગફલત ન કરે તે જ પુત્રપ્રેમની સફળતા કરે છે એમ સમજવું. નાનાં બાળકો અજ્ઞ હોય છે. તેઓ પોતાનું વાસ્તવિક હિત-અહિત સમજતાં નથી, અને તેથી ગમે તેવી રીતે વર્તે છે, ગમે તે ખાય છે, ગમે તેવા સોબતીઓની સાથે બટકે છે, અને હરકોઈ દુર્ગુણોનો ભોગ થઈ પડે છે. અણુસમજણને લીધે આ રીતે બાળકો પોતાની નીતિ, આરોગ્ય, ગુણ, વિદ્યા વગેરેનો ધ્વંસ કરતાં હોય તેમાંથી એક પ્રેમી માતા અથવા પિતા બોધ કરીને અથવા ડર બતાવીને અટકાવે અને તેઓને સન્માર્ગે ચડાવે તે જ તે માતા અથવા પિતાના નિર્મળ પ્રેમનું ફળ સમજવું. વાસ્તવિક પ્રેમ માત્ર દેખાવમાં નહિ પણ અંતરમાં રહેલો હોય છે. પુત્ર પ્રત્યેના પ્રેમનું આ જ ખરું રહસ્ય છે. (૧૯૯)

[પ્રેમના અધિજારી પાત્રોમાં પુત્ર અને પુત્રી એ બન્ને એકસરખે દરજ્જે રહેલાં છે, છતાં અજ્ઞ જનો પુત્ર ઉપર અધિક પ્રેમ દર્શાવી પુત્રીનો તિરસ્કાર કરે છે. આવા કાર્યથી 'પ્રેમ' ક્ષતિગ્રસ્ત દશામાં જ આવી પડે છે. માટે પુત્રી તરફની દરજ્જા એકસરખી રીતે બળવવાનો ઉપદેશ હવે કરવામાં આવે છે.]

પુત્રયો: સમાનાધિકાર: । ૨૦૦ ॥

મોક્તું પ્રેમફલં યથા જનકયો: પુત્રોધિકારી ભવે-
 દેવં સ્યાદધિકારિણી નયદશા કન્યાપિ પિત્રાશ્રિતા ॥
 કિં ન્યાય્યોક્તિરિયં ભવેદ્યદનયો: પુંસો દ્વયોશ્ચક્ષુષો ।
 રેકં ત્રીનમથાપરં તદધિકં રક્ષ્યં તત્તન્યન્ન વા ॥

પુત્રીહિતોપેક્ષાયાં પ્રેમ્ણો દુષ્ટતા । ૨૦૧ ॥

યાવત્પ્રેમવશઃ પિતા પ્રયતતે કર્તુ સુતસ્યોન્નતિં ।
કન્યાયા હિતસાધને સમુચિત ત્તાવાન્પ્રયત્નઃ પિતુઃ ॥
કિન્ત્વેકસ્ય હિતાય પાતયતિ યોઽન્યાં દુઃસ્વર્ગર્તેઽનિશં ।
સ સ્વાર્થી કુટિલો નરોઽધમતરઃ કર્તવ્યહીનઃ સ્વરઃ ॥

માબાપના પ્રેમમાં પુત્ર જેટલો જ પુત્રીનો અધિકાર.

• ભાવાર્થ—માબાપના પ્રેમનુ ફળ ભોગવવા જેટલે દરજ્જે પુત્ર અધિકારી છે તેટલે જ દરજ્જે જે ન્યાયથી સમતોલ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો માબાપના ઉપર સર્વથા આધાર રાખનારી, અને તે જ ઉદ્દરમાંથી જન્મેલી, પુત્રી પણ તેમના પ્રેમફળની અધિકારિણી છે. એક માણસની બે આંખો સાથે જન્મેલી, સાથે રહેનારી અને એક કાર્ય કરનારી છે, તેમાં એક આંખી અને બીજી વધારે, એકનું રક્ષણ કરવું અને તેના રક્ષણમાં બીજીનો ભોગ આપવો, એમ કરવું કે એમ કહેવું શું વાજબી છે ? નહીં જ. તેવી જ રીતે માબાપની સારવાર નીચે ઉછરવામાં અને તેમના હિતનો માર્ગ યોજવામાં પુત્ર અને પુત્રી બંનેના સમાન હક્ક છે. (૨૦૦)

પુત્રીના હકનો નાશ કરવામાં પ્રેમની કલંકિતતા.

એક પિતાએ જેટલા પ્રેમથી પોતાના પુત્રનું રક્ષણ કરવું કે તેના હિતના રસ્તાઓ યોજવા જોઈએ, તેટલા જ પ્રેમથી અને તેવીજ લાગણીથી પુત્રીનું પણ રક્ષણ કરવું, કેળવણી આપવી અને તેનું ભવિષ્યમાં પૂર્ણ હિત સંધાય તેવા માર્ગો યોજવા બની શકે તેટલો પ્રયત્ન કરવો એ પિતાની ફરજ છે. જે પિતા સ્વાર્થવૃત્તિમાં અંધ બની પક્ષપાતી થઈ પુત્રનું હિત સાધવા અને તેને સુખી બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ પુત્રીની તો દરકાર રાખતો નથી, એટલું જ નહિ પણ પુત્રના હિતને માટે પૈસા ભેગા કરવા પુત્રીના ભવિષ્યનો લેશ પણ વિચાર કર્યા વગર તે દુઃખના ખાણમાં પડે તેવો માર્ગ તેને માટે યોજે છે, તે સ્વાર્થલપટ કુટિલ પિતા અધમમાં અધમ ગણાય છે.

તે માણસ કર્તવ્યભ્રષ્ટ થઈ મનુષ્યની પંક્તિમાં બેસવાને લાયક નથી. દેખાવમાં નર પણ ખરેખરી રીતે તો તે ખર જ છે. (૨૦)

વિવેચન—પિતાના પ્રેમનું ફળ મેળવવાનો અધિકાર જેટલો એક પુત્રને છે તેટલો જ પુત્રીને પણ છે. જેઓ પુત્રને પોતાના કુળના જ્ઞપ્તરૂપ માની તેને કેળવણી આપે છે, તેના આરોગ્યની દરકાર કરે છે અને તેને માટે હરકોઈ પ્રકારનું ખર્ચ કરે છે પરંતુ પુત્રીને પારકે ઘેર જનારી લેખી તેની કેળવણી, આરોગ્ય કે હાજતો પ્રત્યે લક્ષ આપતા નથી તેઓ મનુષ્ય પણ લેખાવાને યોગ્ય નથી. પુત્ર અને પુત્રી એક પિતાની બે આંખોરૂપ છે અને તેથી એ બન્નેનો પિતાના પ્રેમ ઉપર સરખો અધિકાર હોવા છતાં આ પ્રમાણે ન્યૂનાધિકતા દર્શાવવી તે કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી. “ પુત્રી તો પારકા ઘરને શોભાવશે ” એવી માન્યતાથી જેઓ પુત્રીને કેળવણી આપતા નથી તેઓ પોતાના પ્રેમને કલંકિત કરે છે એટલું જ નહિ પણ એ એ રીતે ધણી વાર તેઓ પોતાના કુળને પણ કલંકિત કરનારા નીવડે છે. કેળવણીના સંસ્કારવાળી પુત્રી પોતાને સાસરે ગયા પછી મુખમાં દિવસો ગાળે છે અને તે સંસ્કારવિનાની દુઃખી બને છે. વળી કદાચ ભવિષ્યમાં તેવી નહિ કેળવાયેલી પુત્રી દુરાચારિણી નીવડે છે તો તે ઉભયકુળકલંકિની એટલે પિતાના તેમ જ સસારાના એ પ્રમાણે બન્ને કુળને કલંકિત કરનારી નીવડે છે. પુત્રીને ધર્મ, નીતિ કે વિદ્યાની કેળવણી આપવામાં ગફલત રાખનારો પિતા જ્યારે પોતાની ગફલતનું આવું દુષ્ટ પરિણામ આવેલું જુએ છે ત્યારે શું તેને પસ્તાવો કરવો પડતો નથી ?

સ્વાર્થલપટ પિતા જ્યારે પુત્રીને માટે કેળવણી વગેરેમાં ખર્ચ કરવામાં બેદરકાર રહે છે, ત્યારે કેટલાક પિતાઓ એમ માને છે કે પુત્રીનો અવતાર પુત્ર કરતાં હીણો છે—હલકો છે માટે પુત્રના જેટલી સંભાળને તે લાયક નથી ! પુત્રીનો અવતાર પુત્ર કરતાં હીણો માનવો એ જ મોટી ભૂલ છે. મોટા મોટા વિદ્વાનો અને તીર્થકરોને જન્મ આપનારી તેમની માતાઓ શું હીણા અવતારની લેખાશે ? માતા કેળવાયેલી હોય છે તો પુત્ર પણ સારા સંસ્કારવાળો જન્મે છે અને તેથી પુત્રીની કેળવણીની કે તેની સંભાળની

પણ પુત્રના જેટલા જ પ્રમાણમાં આવશ્યકતા છે. કેળવણી આપવાનો હેતુ કાંઈ કમાણી કરવાનો જ હોતો નથી. પુત્રને કેળવણી આપવાનો હેતુ તેમને વિદ્યાનુ, નીતિમાન અને ધનવાન કરવાનો હોય છે, તેવી રીતે પુત્રીને કેળવણી આપવાનો હેતુ તેને પોતાને નીતિમાન બનાવવા ઉપરાંત તે પોતાની સંતતિને વિદ્યાનુ, નીતિમાન અને સુસંસ્કારી બનાવવામાં સહાયબૂત થઈ શકે તેવો હોય છે અને તેથી પુત્રની કેળવણીના જેટલી જ પુત્રીની કેળવણીની પણ અગત્ય છે. હલપતરામે કહ્યું છે કે—

- બહુ બણાવો પુત્રને, તો શાણી થાનાર;
- સદૈવ સુખ પામી કરે, આશીર્વાદ ઉચાર.
- મણી તણી શોભા ધણી, બણી કણી રહિ હોય;
- નારી સારી નહિ દિસે, બણી ગણી નહિ હોય. (૨૦૦-૨૦૧)

અષ્ટમ પરિચ્છદ.

પુરૂષોના ધર્મોઃ કન્યાવિક્રયનિષેધ.

[પુરૂષોના ધર્મોને લગતા અન્ય વિષયોની સાથે સરખાવતાં ‘કન્યાવિક્રય-નિષેધ’ નો વિષય કાંઈક ઓછો અગત્યવાળો દેખાય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ પુત્રી તરફ પિતાની ફરજોનો ખ્યાલ નહિ ધરાવતા જનવર્ગને બોધ આપવા માટે એ વિષય બહુ જ અગત્યનો છે. આધુનિક સમયમાં માત્ર પોતાની દ્રવ્ય-લાભસાની તૃપ્તિને માટે પુત્રીને વેચવા જેવી અધમતા કેટલાક પિતાઓ દર્શાવે છે અને પુત્રીના હિતનો વિચાર નહિ કરતા મનુષ્યહૃદયને છાજતા સ્વાભાવિક પ્રેમને પણ કંલકિત કરે છે. જે હૃદય પુત્રી જેવા પોતાના ગરીબ અને નિરાધાર સંતાન ઉપર પણ વાસ્તવિક પ્રેમ ધારણ કરી શકતું નથી તે હૃદય કેટલી ઉડી અધમતાની ખાંધમાં પડ્યું હોયું એઈએ તેની કલ્પના પણ દુઃખજનક થઈ પડે છે. એવાં અધમ હૃદયોને માટે જ આ નિષેધસૂચક બોધકથન હોવા છતાં અંતકારને તેને ‘પુરૂષના ધર્મ’ માં ઠાપણ કરવાની અગત્ય જણાઈ છે.]

કન્યાવિક્રયપરિહારઃ । ૨૦૨ ॥

વિક્રીણતિ ચ યોઽધમો નિજસુતાં વ્યેણ સ્ત્રોપમા ।

મેતસ્યા હિતમા રેચ સ કથં દુષ્ટાશયો નિષ્ઠુરઃ ॥

લભ્યેત પ્રચુરં ધનં યદિ જરાજીર્ણાંચ વૃદ્ધાત્તત્ત ॥

વ્યાર્થીં કિમુ બાલેકાં હતવિધિર્દયાન્ન તસ્મા અપિ ॥

કન્યાવિક્રયનો પરિહાર.

ભાવાર્થ—જે નીચ માણસ રત્ન સમાન પોતાની પુત્રીને પૈસાવડે વેચવા તૈયાર થાય છે, તે માણસનું હૃદય નિષ્ઠુરતા ભરેલું અને દ્રવ્યલોભ તથા સ્વાર્થવૃત્તિથી દુષ્ટ થયેલું હોવાથી તે માણસ શું સ્વપ્ને પણ પુત્રીના હિતનો માર્ગ યોજી શકે છે ? નહીં જ. તેને તો માત્ર દ્રવ્યની જ લાલસા છે, પુત્રીના હિત કે અહિતની તેને બિલકુલ કાળજી નહીં રહે. જ્યાંથી વધારે પૈસા મળવાના તેને તે પોતાની પુત્રી વેચે છે પછી ભલે તે વૃદ્ધ હોય, આંધળો, લુલો, પાંગળો, કે કોઠીયો હોય. તેવાની પાસેથી વધારે દ્રવ્ય મળતું હોય તો સ્વાર્થ—હતભાગ્ય પિતા પોતાની બાળા—કન્યાને તે લુલા, પાંગળા, આંધળા, કોઠી અથવા બુઢ્ઢા સાથે પરણાવવા—વેચવા જરા પણ આચકો ખાતો નથી. (૨૦૨)

વિવેચન—પુત્રીને માટે યોગ્ય વર શોધી કાઢવો અને તેને સાસ-રામાં સુખ મળે તેવી સર્વ પ્રકારની જોગવાઈઓ કરી આપવી એ એક પ્રેમી પિતાનો પુત્રી તરફનો ધર્મ છે : પરંતુ કેટલાક નિષ્ઠુર હૃદયના પિતાઓ ધન મેળવવાને માટે પુત્રીને હરકોઈ પ્રકારના દુઃખમાં ઝીઠી દેતાં પાછું વાળી જોતા નથી. તેવા પિતાની દૃષ્ટિ પુત્રીના સુખના વિચાર તરફ નહિ પરંતુ માત્ર ધન તરફ જ લાગી રહેલી હોય છે, તેથી તેની સદસદવિવેકબુદ્ધિનો નાશ થાય છે અને તે કોઈ પણ બુઢ્ઢા, આંધળા, લુલા, પાંગળા, મુગા, કુળહીન કે દુષ્ટ જનને પણ પોતાની પુત્રી આપી દે છે. કન્યાવિક્રય કરનાર પિતા પુત્રીને આવા અયોગ્ય વર સાથે પરણાવે છે, તેટલા માટે જ તે દુષ્ટ કહેવાય છે, એટલુંજ નહિ, પરંતુ કદાચિત્ તે પુત્રીને કોઈ જીવાન વર વેરે પરણાવે અને તેના બદલામાં ધન લે, તોપણ તે દુષ્ટ અને પાપી ઠરે છે, કારણકે પુત્રીને પરણાવવામાં ધન લેવાનો આશય જ દુષ્ટતાથી ભરેલો છે

અને તે આશયમાં પુત્રીના સુખનો સ્વરૂપ પણ ભોગ લેવાયા વિના રહેતો નથી. લગ્નમાં પુત્રીનું દાન જ અપાય છે—વેચાણ થતું નથી અને તેથી કન્યાના પિતાએ વરની પાસેથી ધન લેવું એ ‘કન્યાદાન’ શબ્દનો ખોટો અર્થ કરવા ખરાબર છે, તેમ જ વાચાદત્તા મયા કન્યા પુત્રાર્થે સ્વીકૃતા ત્વયા, અર્થાત—કન્યાનો પિતા વરના પિતાને કહે છે કે મેં તમને વચનવડે કન્યા આપી છે અને તે તમે તમારા પુત્રને અર્થે સ્વીકારી છે, એ પ્રકારનું કથન જ એક અસત્યવાદ ઠરે છે કારણકે વસ્તુતઃ ત્યાં ‘દાન’ થએલું નથી, પરંતુ ‘વેચાણ’ થએલું છે. એટલા માટે કોઈ સારા વરને કન્યા આપીને પણ ધન લેવું એ નિષિદ્ધ છે. બ્રાહ્મણ ધર્મમાં આઠ પ્રકારના વિવાહ કહેલા છે તેમાં પાંચમા પ્રકારનો ‘આસુર વિવાહ’ છે જેમાં ધન લેધને પુત્રીને પરણાવવામાં આવે છે. આઠ પ્રકારના વિવાહોમાં એ ‘આસુર વિવાહ’ અને બીજો ‘પૈશાચ વિવાહ’ (સૂતેલી, કેરી વસ્તુના ઘેનમાં પડેલી અથવા બે-બાન થઈ ગયેલી સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરવો એ પ્રકારનો વિવાહ) એ બન્નેને તદ્દન અધમ વિવાહ કહ્યા છે અને તે ન કરવાનું ફરમાન કરતાં કહ્યું છે કે—પૈશાચશ્ચાસુરશ્ચૈવ ન કર્તવ્યૌ કદાચન ॥ એ રીતે પુત્રીના હિતાર્થે પિતાએ આસુર વિવાહ ન કરવાનો પોતાનો ધર્મ યથાર્થ રીતે સમજી રાખવો ઘટે છે. (૨૦૨)

[કન્યાવિક્રય કરીને ધન લેનારનું પાપ કેવું અધમ છે અને એ ધન કેટલું દુષ્ટ છે તે બતાવી આપવાને ગ્રંથકારે હવે પછીના થોડાએક શ્લોકોમાં આલંકારિક રીતે વર્ણન કર્યું છે.]

કન્યાવિક્રયધનસ્ય તુચ્છતા । ૨૦૩ ॥

વ્યાપારાનૃતભાષણાર્જિતમિહ દ્રવ્યં સુતુચ્છં મતં ।

તસ્માત્તુચ્છતરં પ્રભૂતકલુષં વિશ્વાસઘાતાર્જિતમ્ ॥

તસ્માન્પ્યધમં કલઙ્કજનકં પુણ્યાકુરોદ્દાહકં ।

કન્યાવિક્રયસશ્ચિતં ક્ષતિકરં વિત્તં સદા દૂષિતમ્ ॥

કન્યાવિક્રયના ધનની અધમતા.

ભાવાર્થ—વ્યાપારમાં જુદું ખોલી, ગ્રાહકોને છેતરી, અનીતિથી મેળવેલું ધન તુચ્છ અને નિંદ્ય ગણાય છે, પણ તેના કરતાંએ વધારે ખરાબ અને નિંદનીય તે છે કે જે ધન ધર્મનો કે ભક્તનો ડોળ ખતાવી બગભક્ત બની લોકોને વિશ્વાસમાં આંજી વિશ્વાસઘાત જેવાં અધમાધમ નીચ કૃત્ય કરી મેળવવામાં આવે છે, યા તો ધર્મનિમિત્તે કાઢેલી રકમ પાછી હોઇઆ કરવામાં આવે છે; અને તેના કરતાં પણ વધારે ખરાબ કન્યાવિક્રયનો પૈસો છે, કે જે પૂર્વના પુણ્યરૂપ અંકુરને બાળી ભસ્મ કરી નાંખે છે, આગળ મેળવેલા નીતિના પૈસાને પણ કાટ લગાડી મલિન બનાવી કલંકિત કરે છે અને ખાનાર-ભોગવનારને અનેક પ્રકારે નુકસાની પહોંચાડે છે. તેથી તેનો સ્પર્શ કરવો પણ સદ્ગૃહસ્થને ઉચિત નથી. (૨૦૩)

વિવેચન—વ્યાપારમાં અસત્ય અને અનીતિપૂર્વક ધન મેળવાય છે, તેના કરતાં વધારે અધમ વિશ્વાસઘાતથી મેળવેલું ધન કહીને તે કરતાં પણ વિશેષ અધમ કન્યાવિક્રયનું ધન અત્ર કહેવામાં આવ્યું છે. કન્યાવિક્રયના ધનમાં એટલી બધી અધમતા આરોપવાનું કારણ પણ અથકારે દર્શાવ્યું છે. પૂર્વ ભવના કોઈ પુણ્યને યોગે મનુષ્યને સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ સંતાનને વેચી, દુઃખી કરી, તેના ધનથી સુખોપભોગ કરવો એ શું પૂર્વ ભવના પુણ્યનું નિકંદન કરી નાંખવા ખરાબર નથી ? વળી કેટલાક દાખલાઓમાં તો કન્યાવિક્રય કરનાર પિતાઓ કસાઇ કરતાં પણ વધારે કૂરતા દાખવતા નજરે પડે છે. કસાઇઓ ખોરાક નિમિત્તે પશુઓનો વધ કરે છે તેથી આગળ વધીને એવા પિતાઓ ખોરાક નિમિત્તે પુત્રીને વેચી તેને દુઃખમાં રીખાવી રીખાવીને મારે છે, તો શું કસાઇ કરતાં પણ વધારે વજીરૂપ કઠીન હૃદયનો તે પિતા જીવહિંસા કરનારો લેખાવો ન જોઈએ ? એ રીતે મેળવેલા ધનને વિશ્વાસઘાતથી મેળવેલા ધન કરતાં પણ વિશેષ અધમ કહેવામાં આવે તો તેમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ થતી લેખાશે નહિ. કવિ દ્વલપતરામ તે વિષે ખરું કહે છે કે—

કન્યાવિક્રય જે કરે ધન લઈ, ધિક્કાર તેને ધરો,

કીર્તિના કદિ લોભથી કુળ જીએ, તે પાપિ પૂરો ખરો. (૨૦૩)

કન્યાધનમોક્ષુર્હાનિઃ । ૨૦૪ ॥

કીંતિસ્તસ્ય કલાંતેતા ચિરતરં કૃત્યૈઃ શુભૈઃ સાંતા ।

ધર્મો ધ્વંસરૂપાગતઃ શુભમતિર્નષ્ટા સુકૃત્યૈઃ સહ ॥

સૌજન્યન્તુ સમાહિતં મૃતિમિતા લોકે મહત્તા દ્રુતં ।

વિત્તંયોર્જિતુમિચ્છતિ સ્વતનગં વિક્રીય દુષ્ટાશયઃ ॥

કન્યાવિક્રયનું ધન ભોગવનારની ખરાબી.

• ભાવાર્થ—જે માણસ પોતાની કન્યાને વેચી દ્રવ્ય મેળવવાની હેતુ-
મમાં આહના રાખે છે, તેના કુળમાં તેના વડવાઓએ સારાં સારાં કામો કરી
જે કંઈ કીર્તિ-પ્રતિષ્ઠા મેળવેલી હોય છે તેને કાટ ચડવા માંડે છે, યા તેની
કીર્તિને કલંક લાગે છે. તે ધનની લાલસાથી તેની ધાર્મિક વૃત્તિ પણ બગ-
ડવા માંડે છે. ધર્માનુષ્ઠાન કરવાની સદ્બુદ્ધિ અને ધર્મશ્રદ્ધા નષ્ટ થવાની સાથે
સત્કૃત્યો પણ નાશ પામે છે. સુજનતા તો સમાધિનિષ્ઠ થઈ જાય છે, યા
દુર્જનતાના રૂપમાં બદલાય છે, અને તેની લોકોમાં જે કાંઈ મહત્તા મનાતી
હોય તે પણ કન્યાધનની લાલસા માત્રથી વિવ્રય પામી જાય છે. (૨૦૪)

વિવેચન—પૂર્વે જણાવ્યું તેવું અધમમાં અધમ ધન ભોગવનારની
મોટામાં મોટી દુર્દશા થાય તો તેમાં આશ્ચર્ય જેવું કશું નથી. જે કાંઈ અ-
ધમ છે તેનો પટ સારાને પણ લાગે છે, તેથી એ અધમ ધનના યોગે કરીને
કન્યાવિક્રય કરનારનું બીજું ધન હોય છે તેનો પણ નાશ થાય છે, સુકી-
ર્તિનો પણ નાશ થાય છે અને અધમતાપૂર્વક ધન મળવાથી ન્યાયોપાર્જિત
ધન મેળવવાની વૃત્તિ ન થવાને લીધે ધર્મવૃત્તિ તથા સુકૃત્યોનો પણ તેવા
કુટુંબમાંથી ભોપ થઈ જાય છે. સત્ય જ કહ્યું છે કે—

અન્યાયોપાર્જિતં દ્રવ્યં દશ વર્ષોણિ તિષ્ઠતિ ।

પ્રાપ્તેચૈકાદશે વર્ષે સમૂલં ચ વિનશ્યતિ ॥

અર્થાત—અન્યાયથી મેળવેલું ધન દશ વર્ષ આલે છે અને અગીયારમે
વર્ષે તે સમૂળ નષ્ટ થાય છે.

આ શ્લોકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જ યથાસ્થિત બનેલો બનાવ આ મં-
થના વિવેચકે નજરોનજર જોએલો છે. એક વણિક ગૃહસ્થને ચાર પુત્રીઓ
હતી અને એક પુત્ર હતો. કન્યાવિક્રય કરીને જીવવાના જ લેખ જાણેકે
તેણે પોતાને લલાટે લખાવ્યા હોય તેવી રીતે તેણે પોતાની પહેલી પુત્રીને
મારવાડના એક વૃદ્ધ ગૃહસ્થ વેરે રૂ. ૧૦ હજાર લેઈને પરણાવવાનું સારું
કર્ત્યું જોમાંના રૂ. ૫ હજાર તેને અગાઉથી મળ્યા. કન્યાના સહભાગ્યે સગ-
પણ થયા પછી વર મરી ગયો. એટલે રૂ. ૫ હજાર તો કન્યાના પિતાને
પચી ગયા ! ફરી કુંવારી પડેલી પુત્રીને તેણે અન્ય સ્થળે પરણાવીને રૂ. ૫
હજાર લીધા. બીજી પુત્રીને એક વૃદ્ધ વર વેરે પરણાવી અને રૂ. ૧૦ હજાર
લીધા. સુભાગ્યે તે બિચારી કુકુને આંદલે જ સ્મશાનમાં ગઈ ! ત્રીજી પુત્રીને
તે દુષ્ટ પિતાએ એક મુગા વેરે પરણાવી અને રૂ. ૧૨ હજાર લીધા. લગ્ન
પછી એક વર્ષ મુગો પતિ મરી જવાથી બિચારી બાળા વિધવા થઈ અને
પૂર્વ ભવના કોઈ સુકર્મયોગે તેણે દિક્ષા લીધી. ચોથી પુત્રીને તેણે રૂ. ૭
હજાર લઈને એક પ્રૌઢ વયના વર વેરે પરણાવી જે પરણેતર ૧૦ વર્ષ
આદ્યું અને આજે એ બાળા વિધવા છે ! આ ગૃહસ્થે ચાર પુત્રીઓના ભવ
બાળીને રૂ. ૪૦ હજારને આશરે લીધા, પણ અત્યારે તેની શી દશા છે ?
વયે વૃદ્ધ છે. સ્ત્રી મરણ પામી છે. પુત્ર પરદેશમાં નોકરી કરે છે ! ઘરમાં એક
પાઈ પણ નથી, બલકે ધાતુનાં વાસણો પણ નથી અને તેથી માટીનાં વાસ-
ણમાં ખાવું પડે છે ! શરીરે પૂરાં વસ્ત્ર નથી અને બે દિકરીઓ વિધવા-
વસ્થામાં જીવે છે તે પિતાનું મ્હોં જોવાને પિયેરમાં આવતી પણ નથી !!
સવાલ એ થશે કે રૂ. ૪૦ હજાર ક્યાં ગયા ? શું આગ લાગી ? ચોરી
થઈ ? અથવા પૈસાને પગ આવ્યા ? ના, તેમાંનું કાંઈ પણ થયું નથી. એને
માથે કાંઈ કરજ પણ નહોતું. પરંતુ અધમ ધનની જે ખૂરી દશા ઉક્ત
શ્લોકમાં કહી છે તે ખૂરી દશા એ ધનની થઈ. આખી જીંદગી કન્યાવિક્રયના
ધનમાં જ ગાળી હોવાથી એ ગૃહસ્થે કશો ધંધો કર્યો નહિ, ધનની ફૂલમાં
માટાં મોટાં ખર્ચો કર્યા, દેખાવ કર્યા, દહેણા-દેણા માટે કોર્ટ ચડાયા, ઉરા-
મનું ધન હોવાથી કાંકરાની પેટે પૈસા ઉરાડયા, સુકૃત્ય તો એક પણ કર્યું

નહિ અને ખરાબખસ્ત થઈ ગયા ! એ ધનથી દુર્બુદ્ધિનો યોગ પણ એટલો જામ્યો છે કે એ વૃદ્ધ નર આલે ખાવા મળતું નથી છતાં પણ નિંદા, કપટ અને કલહ—કંકાસમાં દિવસો કાઢે છે. (૨૦૪)

[કન્યાવિક્રમથી મેળવેલા ધનની અધમતા દર્શાવવાને નીચેના શ્લોકમાં તે ધનથી મેળવેલી વસ્તુઓ અને અધમ વસ્તુઓનું સરખાપણું દર્શાવવામાં આવ્યું છે.]

કન્યાધનક્રીતાનિ વસ્તૂનિ । ૨૦૫ ॥

કિન્તૈર્દૂષણભૂતભૂષણભરૈઃ કન્યાધનેનાર્જિતૈઃ ।

કિં માંસોપમમો-કૈશ્ચ વિવિધૈર્વસ્ત્રૈશ્ચ શસ્ત્રોપમૈઃ ॥

કન્યાવિત્તવિનિર્મિતૈઃ કિમુ મહાહર્મ્યૈઃ શ્મશાનોપમૈઃ ।

કિં પલ્યઙ્કસુખાસનાદિનિવહૈઃ શૂલોપમૈર્નિન્દિતૈઃ ॥

કન્યાધનથી ખરીદેલી વસ્તુઓ.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—કન્યાનું વેચાણ કરી મેળવેલા પૈસાથી સોનું, રૂપું કે હીરા, માણેક, મોતીના આભૂષણો ખરીદવામાં આવે, અને તે હાથ, પગ, કાન, નાક કે કોટમાં પહેરવામાં આવે તો તે ભૂષણો હાથ, પગ, કાન કે નાકના ભૂષણો નહીં પણ દૂષણો છે એમ સમજવું. તેમ જ તે પૈસાનાં ખરીદેલાં અને પહેરેલા વસ્ત્રો તે વસ્ત્રો નહીં પણ દેહની દીપ્તિ અને કુળની કીર્તિને કાપનારાં શસ્ત્રો જ છે. નિર્દોષ અને સુકુમાર પુત્રીને દુઃખની હોળીમાં હોમીને તેમાંથી ઉભરાતી લોહીની છોળામાંથી એ ધન મેળવેલું હોય છે. જેવી રીતે કરોડો પક્ષીઓનાં પીછાં ખેંચી કાઢીને તે પક્ષીઓને મૃતાવસ્થામાં ફેંકી દીધા પછી તે સુકોમળ પીછાંની સુંવાળી શય્યા બનાવી તે પર આરામ લેવો તે ધાતકી આરામ વ્યર્થ છે, તેવી રીતે પુત્રીના રક્તમાંથી મેળવેલા ધનથી વૈભવ ભોગવવો તે પણ ધાતકીપણાની અવધિ છે. તેવી જ રીતે તે પૈસાથી જાતિભોજનને માટે બનાવેલાં પકવાન્નોના ભરાતા કોળીઆ તે ખરેખર માંસના કોળીઆ જેવા જ છે, તે પૈસાથી ચણાવેલી મોટી મોટી હવેલીઓનો નિવાસ શ્મશાનના નિવાસ ખરાબર છે, અને તે

પૈસાથી ખરીદિલા પલંગો તથા ફૂલની શય્યાઓ તે ફૂલની નહીં પણ સૂળની જ શય્યાઓ છે, માટે તેવાં આબૂપણો, વસ્ત્રો, પઠવાનો, હવેલીઓ અને ફૂલની શય્યાઓ શા કામની ? (૨૦૫)

[કન્યાવિક્રય કરનાર કુટુંબની તુલના એક રાક્ષસી કુટુંબની સાથે કરી કન્યાવિક્રયની અધમતાનું વિશેષ સ્પષ્ટ નીચેના શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે.]

કન્યાવિક્રયિણઃ કૌટુંબિકાઃ । ૨૦૬ ॥

સા માતા ન હિ રાક્ષસી નિજસુતામાંસાભિલાષાયુતા ।
તાતોપ્યેષ ન કિન્તુ નિષ્ક્રમના દૈત્યોઽગ્રજાઘાતકઃ ॥
નૈતે વાસ્તવબન્ધવશ્ચ ભગિનીરક્તાર્થિનો વાયસાઃ ।
પુત્રીં વા ભગિનીં ધનાર્જનકૃતે વિક્રેતુમિચ્છન્તિ ચેત્ ॥

કન્યાવિક્રય કરનાર કુટુંબ.

ભાવાર્થ તથા વિવચન—જે કુટુંબીઓ પોતાની ખૂદેન અથવા પુત્રીને પૈસાની ખાતર વેચવા ઇચ્છે છે અને છેવટે વધારેમા વધારે પૈસા આપે તેને ત્યાં કન્યાનું વેચાણ કરી કન્યાના હિતને ભોગે પોતાના સુખનાં સાધનો ઉભાં કરી તે પૈસાથી વિવિધ વસ્તુઓ ખરીદી ભોજન નીપજાવે છે અને બધાં ભેગાં થઈ જમવા બેસે છે, એ વખતે તે જમનારાઓ માણસ નહીં પણ ખરેખર રાક્ષસ જેવાં જ લાગે છે, કમકે તે ભોજન અધમમાં અધમ પૈસાનું બનેલું છે. પુત્રીના શરીરના વેચાણનું તે ભોજન એટલે તે પુત્રીના માંસ ખરાખર છે. તે ભોજન કન્યાની માતા જમે છે તો તેને પુત્રીના હૃદયના માંસનો ભાગ ખાવામાં આવે છે, એટલે પુત્રીના હૃદયનું માંસ ખાવામાં મશ્વગુલ થએલી તે માતા નહીં પણ સાક્ષાત્ રાક્ષસી જ સમજવી. તેમજ પુત્રીના મસ્તકનું માંસ ખાનાર કન્યાનો બાપ-બાપ નહીં પણ કન્યાને શાપરૂપ એક મોટો દૈત્ય સમજવો. તેમ જ ખૂદેનના લોહીની ઇચ્છા રાખનાર બાઈઓ અને પીતરાઈઓ એક માણસને ન બળે તેવું કૃત્ય કરતા હોવાથી બાઈઓ નહીં પણ કાગડા જ સમજવા જોઈએ. આ રીતે

ત્રણ પ્રકારના આમજનોને ત્રણ જૂદી જૂદી રીતે કન્યાવિક્રમના પાપના ભાગીદાર બેખવામાં આવ્યા છે. શરીરનું ઉત્તમાંગ મસ્તક કહેવાય છે અને તે કાપીને તેનું બક્ષણ કરનાર પિતા-પુત્રીનું ધન લેવાનું વિતરણ કરનાર સૌથી પહેલો અને મોટો પાપનો ભાગીદાર છે. પુત્રી ઉપર માતાની વત્સલતા સૌથી વિશેષ હોવી જોઈએ, છતાં તે કન્યાવિક્રમમાં ઉદ્યુક્ત થાય છે તેથી તે પણ પુત્રના હૃદયનું માંસ ખાવા માટે-પુત્રીનું કાળજી ખાઈ જવા માટે રાક્ષસીના નામને જ યોગ્ય છે. તેવી રીતે હાથપગના કકડા ખાનારા ભાઈઓ તે પાપના છેવટના હિસ્સાદાર કાગડા લેખાય : તે ઉક્તિ યથાર્થ ધટે છે. (૨૦૬)

[કન્યાવિક્રમ કરનાર સ્વર્ગમાં આટલું વિવેચન કરવામાં આવ્યું, પરંતુ જેને વિક્રમ કરવામાં આવનાર છે તે કન્યાના પોતાના હૃદયની તેવા વિક્રમથી કેવી સ્થિતિ થતી હશે, તે દર્શાવવાને વૃદ્ધ વરને પરણાવવામાં આવનારી કન્યાની પિતા પ્રતિ વિજ્ઞાપિત્રે એ અત્ર અંકારે તેના હૃદયનું ચિત્ર આપ્યું છે અને તે સાથે પુત્રી પ્રતિના પિતાના કર્તવ્યનો બોધ કન્યાને મુખે ઉચ્ચાર્યો છે.]

પિતરં પ્રતિ કન્યાયા વિજ્ઞાપિત્રે : ૧૨૦૭ । ૨૦૮ । ૨૦૯ ॥

हे तातार्पय भक्षयामि गरलं यद्वा शिरश्छिन्धि मे ।
 कूपे पातय मां सहे तदखिलं वृद्धाय नो देहि माम् ॥
 सोढुं वृद्धविवाहदुःखकणिकां शक्षयामि नातः पित-
 नास्ति प्रेम तदाल्पयापि न यया मां पश्य तेऽहं सुता ।
 मां विक्रीय धनी भविष्यसि किमु त्वं तात यत्नं विना ।
 जातः कापि विलोकितोऽत्र धनवान्किं कन्य-गांवकयी
 अन्याय्यं भुवि मन्यते महदिदं तादृग्धनस्य स्थिति-
 ः दशवार्षिकी निगदिता नीत्यर्थशास्त्रे बुधैः ॥
 नन्वयं यदि वेत्ति किञ्चिदपि वा प्रेम्णः शुभं लक्षणं ।

માનુષ્યોચિતસદ્ગુણં સ્વહૃદયે ધર્તું નિજશ્રેયસે ॥

સ્પૃહ્યં ચેત્પિતૃધર્મલેશમપિ વા યદ્યસ્તિ વાંચ્છા તવ ।

નો ચિન્ત્યઃ ક્ષણિકાર્થસાધનકૃતે સ્વપ્નેપિ મદિક્રયઃ ॥

વૃદ્ધ સાથે પરણાવનાર પિતાને કન્યાની વિનંતિ.

ભાવાર્થ—હે પિતા ! મેં સાંભળ્યું છે કે તમે મારા લગ્ન પૈસાની ખાતર એક વૃદ્ધ માણસની સાથે કરવાના છો. શું તે વાત ખરી છે ? જો ખરી હોય તો કંઈક હદ ઉલ્લંઘીને પણ મને બોલવાની ફરજ પડે છે કેમકે એક ખાળાનું વૃદ્ધની સાથે લગ્ન એ મોટામાં મોટું કળેકુ છે. તેના દુઃખોનું વર્ણન મેં ક્યાંક સાંભળ્યું છે, અને તે યાદ આવતાં મારું હૃદય થર થર કંપે છે. અરેરે ! મને પણ તેવાં દુઃખ શું સહન કરવાં પડશે ? શું દુઃખનો એક હજારમો ભાગ પણ મારાથી સહન થઈ શકશે ? હે પિતા ! એટલા માટે હાથ જોડીને આપને અરજ કરું છું કે મને એક ઝેરનો પ્યાલો ભરી આપો, તો તે ઘણી ખુશીની સાથે પી જઈશ. બેઘાઈ ખડ્ગ લઈ તેનાથી મારું મસ્તક કાપી નાંખો તેમા હું જરા પણ આનાકાની નહીં કરું. તેમ નહીં તો ગળામા દોરડી બાંધી એક ઊંડા કુવામાં ઉતારી મારો અંત લાવો, તેમાં કંઈ પણ ખેદ નહીં કરું. પણ હે પિતા ! હજાર વાર પગે લાગીને કહું છું કે તમે મારું લગ્ન વૃદ્ધ માણસની સાથે કરશો નહીં. મોતનું દુઃખ હું સહન કરી લઈશ, પણ આ દુઃખ મારાથી નહીં ખમાય. અરે પિતા ! જેના મનમાં પોતાની નિરાધાર પુત્રી પ્રત્યે અંશ માત્ર પણ પ્રેમ હોય તો તે માણસ કદી પણ આવું કામ ન કરે. તમારામાં કદાચ મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ ન હોય તો પ્રેમની યાચના હું નથી કરતી, પણ હું એટલી જ યાચના કરું છું કે તમારા કોઠામાં દયા છે કે નથી ? જો દયાનો અંશ હોય તો હું તો તમારી પુત્રી છું : બલા મારા તરફ દયાની દૃષ્ટિથી પણ નહીં જુઓ ? શું દયાથી જેવાનો અધિકાર પણ મેં ગુમાવી નાંખ્યો છે ? હે પિતા ! વડીલની આગળ મર્યાદા છોડી વધારે શું બોલું ? મારું હૃદય ચીરાઈ જાય છે

અને કાળજી કપાઈ જાય છે; કિંબહુના—(૨૦૭) હે પિતા ! નીતિથી ઉદ્યોગ કર્યા વિના કેવળ મને વેચવાથી જ શું તમે પૈસાવાળા બની જશો ? અરે ! હું તમને એટલું પૂછીશ કે આ દેશમાં કન્યાને વેચનારા ધણા માણસો વિદ્યમાન છે. કોઈએ બળે, ચાર ચાર, પાંચ પાંચ કન્યાઓને વેચી પૈસા લીધા છે, પણ તેમાંના કેટલા માણસો પાસે પૈસા રહેવા પામ્યા છે ? તેના બે ચાર દાખલાઓ પણ તમે મને બતાવી શકશો ? હુ ખાત્રીથી કહું છું કે હે પિતા ! એ પૈસો ધણી જ અનીતિથી ભરેલો છે, અને નીતિશાસ્ત્રના જાણનારા વિદ્વાન પુરૂષો કહે છે કે અન્યાયના પૈસાની વધારેમાં વધારે સ્થિતિ દશ વરસની છે. અગીઆરમે વરસે તો અનીતિનો પૈસો આગળના નીતિના પૈસાને પણ ઘસડી જઈ રવાના થાય છે; એટલે કન્યાવિક્રયનો પૈસો જ્યાં ગયો હશે ત્યાં ભૂખ, ભૂખ ને ભૂખ સિવાય બીજું કંઈ જોવામાં નહીં આવે એમ ખાત્રીથી માનો. (૨૦૮) હે પિતા ! કર્તવ્યની કંઈ સમજ ધરાવતા હો કે પોતાની સંતતિ પ્રત્યે રાખવાના નિર્દોષ પ્રેમનું ઉત્તમ લક્ષણ લક્ષમાં રાખવા ચાહતા હો અથવા મનુષ્યના પદને છાજે તેવા સદ્ગુણો હૃદયમાં ધારવા ઇચ્છતા હો કે પુત્ર અને પુત્રી એ બંને પ્રત્યે સમાન ભાવ રાખવાની જે પિતાની ફરજ છે તે ફરજ વધારે નહીં તો એક લેશમાત્ર પણ બળવવાને તમારૂં અંતઃકરણ ઉદ્ધસિત થતું હોય તો હું મારા અને તમારા બંનેના હિતની ખાતર ખાસ ભાર દઈને કહું છું કે મને વેચી મારા ઉપરથી પૈસા લેવાનો સકલ્પ સ્વપ્ને પણ કરશો નહીં, કેમકે પૈસા તો એક ક્ષણભર રહેશે, થોડા વખતમાં તો તે ચાલ્યા જશે, પણ તેથી મારા ભાગ્યમાં લાગેલું દુઃખ અને તમારે શીરે ચોંટતું કલંક ભવોભવ પણ દૂર નહીં થાય; માટે આવાં કલકિત કૃત્યથી અલગ રહી કન્યાના હિતનો માર્ગ ચોંજવો, એ જ સદ્ગુણી પિતાની ફરજ છે. (૨૦૯)

સારાંશ—કન્યાવિક્રય કરવો એ પાપ છે, કન્યાના હૃદયને ચીરી નાંખનારી છૂરી છે, તેનાથી મેળવેલું ધન અધમ છે, તેના પાશથી નીતિપૂર્વક મેળવેલું ધન પણ અધમ થાય છે અને તેથી તેનો સત્વર નાશ થઈ જાય

છે તેમજ વિક્રય કરનારને જગતમાં કલંકિત કરે છે : એવાં કારણો આગળ કરીને કન્યાઓ પિતાને કરેલી આ કશ્ચાજનક વિરૂપિ પણુ જો તે ધંધા કરનારના ચિત્તમાં પુત્રી પ્રતિ પ્રેમ નહિ તો છેવટે દયા પણુ ઉત્પન્ન કરશે, તો એ અંતકારનો પ્રયત્ન સફળ છે. મર્યાદાશીલ અને સમજી કન્યાઓ વસ્તુતઃ આવી અરજીપે પિતાને એ શબ્દો પણુ કહી શકતી નથી, તથાપિ તેમનાં હૃદય તો ઋણુતાપૂર્ણ વદને પોતાનાં વડીલોને એવી જ વિનંતિ કરી રહ્યાં હોય છે કે “ હે વડીલો ! અમને આ ખાડીમાં નાખી રીખાવી રીખાવીને મારવા કરતાં દરીઆમાં જ ફેંકી દો કે જોથી અમે તુરત પરલોકપ્રયાણુ કરી એવી ભાવના ભાવીએ કે તમારે પેટે ફરી અવતાર મળે નહિ ।” કન્યા-વિક્રય કરનારાઓને તેમની ફરજ સમજવવાને અનેકાનેક ઉપાયો લેવામાં આવ્યા છે. એ પાપ છે એમ કહેવાથી કે, એનું ધન અધમ છે એમ સમજવવાથી કિંવા જ્ઞાતિના કાયદાઓથી જકડી લેવાથી પણુ નહિ ઠેકાણુ આવનારા કન્યાવિક્રયીઓને સમજવવાનો એક માર્ગ હજી રહ્યો છે. તે માર્ગ એ છે કે મનુષ્યમાં માનુષીયતાના અંશરૂપ દયાનો જે કુદરતી ગુણુ સ્વાભાવિકપણુ રહેલો હોય છે તેને જાગૃત કરવો અને તે માટે કન્યાના મુખે આવા દયાજનક શબ્દોમાં અરજીઓ ઉચ્ચારવી તે ઉચિત છે; આ જ હેતુ સિદ્ધ કરવાને હાલમાં એવા કશ્ચાજનક સંવાદોવાળાં નાટકો કરવાની તથા તેવા સંવાદોદ્ધારા જનસમાજને ઉપદેશ કરવાની શરૂઆત પણુ કોઈ તરફથી થઈ છે. (૨૦૭-૨૦૮-૨૦૯)

નવમ પાર્વત્યે.

પુરૂષોના ધર્મો : સદુદ્યોગ.

ઉદ્યોગશ્ચ દ્રવ્યાવશ્યકતા । ૨૧૦ ॥

અન્તોષે પરમં સુખં યદુદિતં તત્ત્યાગે લક્ષ્મીવતા-
નો વૃત્ત્યર્થમિતસ્તતો વિચરતં નૃણાં બુદ્ધિસાવતામ્ ॥

નિર્વાહાય કુઁમ્બિનાં સુગૃહિણાં દ્રવ્યં કિલાવશ્યકં ।
યાગં નોદ્યમમન્તરા સહજતસ્તલ્લભ્યતે પ્રાયશઃ ॥

દ્રવ્યની જરૂરીઆત અને ઉદ્યોગ.

ભાવાર્થ—“ સંતોષઃ પરમં સુખં ” આ વાક્યમાં અને સામાન્ય જનો-
કિતમાં જે કહેવાય છે કે સંતોષમાં પરમ સુખ રહેલું છે, તે વાત ત્યાગી
પુરુષો અને ધનાઢ્ય લોકોની અપેક્ષાએ તો બરાબર છે, કેમકે એ બેને તો
સંતોષમાં જ પરમ સુખ છે; પણ જે સામાન્ય માણસો આજીવિકાને માટે
ચારે તરફ ફાંફાં મારે છે અને તેમ કરતાં પણ પૂરેપૂરી ઉદરપૂરણા થઈ
શકતી નથી, યા કુટુંબનો નિર્વાહ કરી શકતા નથી, તેઓ જે પોતાની
દુઃસ્થિતિમાં પણ સંતોષ રાખીને બેસી રહે તો વધારે બૂખે મરતાં સુખને
બદલે ઉલટું દુઃખ ભોગવવું પડે, એટલે કુટુંબનિર્વાહના બોજ નીચે દબા-
યલા સામાન્ય ગૃહસ્થોને તો પોતાનો અને કુટુંબનો નિર્વાહ સુખે ચાલી શકે
તેમ જ વૃદ્ધાવસ્થા સુખે પસાર થઈ શકે, તેટલા દ્રવ્યની જરૂરીઆત રહે છે.
તે જરૂરીઆત કેવળ નસીબ ઉપર આધાર રાખીને બેસી રહેવાથી કે જડી-
બુદ્ધી અને મંત્રજાનના બહેમમાં જ્યાં ત્યાં ભટકવાથી પૂરી પડી શકતી નથી,
કિન્તુ યોગ્ય ઉદ્યોગ કરવાથી જ પૂરી પડી શકે છે. (૨૧૦)

વિવેચન—આ શ્લોકમાં બે જૂદી જૂદી સ્થિતિના મનુષ્યોને બે જૂદી
જૂદી જાતનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. એક વર્ગને એવું ઉપદેશવામાં
આવ્યું છે કે ‘સંતોષમાં સુખ માનવું’ અને બીજાને એવું કહેવામાં આવ્યું
છે કે ‘સંતોષ માનીને બેસી રહેવું.’ આ પરસ્પર વિરુદ્ધ ઉપદેશ પ્રથમ
દૃષ્ટિએ તો મોટું આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરનારો થઈ પડે છે. સંતોષઃ પરમં સુખમ્
એ જે એક નીતિવચન છે તો તે સર્વ મનુષ્યોને એકસરખી રીતે લાગુ પડવું
જોઈએ, પરન્તુ તેને બદલે બે જૂદી જૂદી જાતનાં મનુષ્યોને બે જૂદા જૂદા
પ્રકારનો પરસ્પર વિરુદ્ધ ઉપદેશ કરવામાં આવે છે તેનું કારણ શું? કારણ
પણ એ શ્લોકમાં જ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સંતોષમાં સુખ
માનીને કોઈ ત્યાગી કે ધનાઢ્ય પુરુષ બેસી રહે તો તેને માટે તે ઉચિત છે

કારણકે પ્રાપ્ત વસ્તુઓમાં સંતોષ માનીને વિશેષ વસ્તુઓને માટે ફાંફાં મારી લોભવડે આત્માને કલુષિત ન કરવો તે જ તેમને માટે શ્રેયસ્કર છે, પરંતુ જેઓ દરિદ્ર હોય છે તેઓ સંતોષ માનીને નિઃશ્વમી બેસી રહે તો તેઓ વિશેષ દરિદ્ર બનતા બન્યા એ સ્વાભાવિક છે. અત્ર એટલું સમજવાનું છે કે જેઓ પોતાની દુઃખી સ્થિતિમાં પણ નિઃશ્વમી બેસી રહે છે તેઓ વસ્તુતઃ સંતોષના ગુણને લીધે બેસી રહેતા હોતા નથી, પરંતુ તેઓમાં આલસ્યની પ્રધાનતા હોવાથી જ દૈવને દોષ દેતા પડી રહે છે અને પછી લોકોમાં માન લેવાને ખાલી 'સંતોષ'ની વાતો કરે છે. એક ભાષણકર્તાએ એક સ્થળે કહ્યું છે કે Contentment does not mean a killing out of desires, but a training of desires towards their legitimate ends. અર્થાત્-ધૃષ્ટાઓને એકદમ મારી નાંખવી એ સંતોષ નથી, પરંતુ ધૃષ્ટાઓને તેમનાં વાસ્તવિક પરિણામો તરફ કેળવીને વાળવી તે જ ખરો સંતોષ છે. એક દરિદ્રી માણસ રાતદિવસ સૂઈ રહેતો હોય અને પૂરૂ ખાવા ન મળતું હોય તેથી ભૂખ્યો રહેતો હોય ત્યારે સંતોષ કરતો હોય તો શું તેને 'સંતોષી' કહી શકાશે ? નહિ. તો આ ઉપરથી એટલું સમજવાનું છે કે સંતોષને તેના ખોટા અર્થમાં કદાપિ સમજવો નહિ. વળી અન્ય સ્થૂલ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિના સંબંધમાં સંતોષ ઉચિત છે, પરંતુ સદ્ગુણો અને વિદ્યા મેળવવામાં અસંતોષથી જ આગળ વધી શકાય છે. ત્યાગી મનુષ્ય માત્ર પોતાના શરીરપરનાં વસ્ત્રોથી જ સંતોષ માનીને બલે અન્ય સર્વ ઉપકરણોનો ત્યાગ કરે, અથવાતો કોઈ વાર સ્વદેષ આહારની જ નોગવાઈ થઈ તો તેટલાથી જ સંતોષ માનીને ચલાવી લે, પરંતુ જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં, યોગસાધનામાં, આત્માના ઉન્નતિક્રમમાં અથવા લોકોને ઉપદેશ આપવાની પ્રવૃત્તિમાં તે સ્વદેષથી જ સંતોષ માનીને બેસી રહે તો ત્યાં તે સંતોષ વાળખી નથી, પરંતુ અસંતોષ જ વાળખી છે : તેટલા માટે શુભ સંતોષ અને અશુભ સંતોષને જૂદી જૂદી દૃષ્ટિથી જોવા જોઈએ. સંસારમાં વિચરતા દરેક ગૃહસ્થે સ્વદેષ ધનથી સંતોષ માનવાનો સદ્ગુણ સેવવો ઉચિત છે, પરંતુ એ સંતોષ એવો ન જોઈએ કે જેથી નિઃશ્વમી બેસી રહે-

વાય અને પોતાને તથા કુટુંબને ભૂખે મરવાના દિવસો આવે. કહ્યું છે કે-
ન હિ સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશન્તિ મુખે નૃગાઃ અર્થાત્ સિંહ અતિ બળવાન છે
તો પણ જો તે ઉઘમાં દિવસો ગાળે અને ઉઘમ ન કરે તો મૃગો તેના
મુખમા પેસવા માટે કાંઈ આવતાં નથી । એ રીતે સંસાર ચલાવવાને
માટે જેમ દ્રવ્યની જરૂરીઆત છે તેમ દ્રવ્ય મેળવવાને ઉઘમની પણ જરૂ-
રીઆત છે. (૨૧૦)

[ઉઘમની આવશ્યકતા દર્શાવ્યા પછી હવે એ ઉઘમ કેવો હોવો જોઈએ તે
દર્શવવામાં આવે છે]

કીદશ ઉદ્યોગઃ । ૨૧૧ ॥

નાવદ્યં પ્રચુરં ન ચાપિ ભવતિ પ્રાયઃ પેરેષાં ક્ષતિ-
ર્યત્ર સ્વલ્પપરિશ્રમેપિ બહુલો લાભઃ સમાસાદ્યતે ॥
ઉદ્યોગશ્ચ તથાવિધસ્સુખકરો નૈશ્ચિન્ત્યસમ્પાદકઃ ।
સંશોધ્યો ગૃહિણા શુભાશયવતા બુદ્ધ્યા દશા ંર્ધયા ॥

ઉદ્યોગ કેવો હોવો જોઈએ ?

ભાવાર્થ—જે ઉદ્યોગમાં નીતિ અને ધર્મને બાધ લાગે તેવા દોષો
ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ ન હોય, તેમજ પોતાના કુટુંબીઓ, સંબંધીઓ,
દેશબંધુઓ કે અન્ય કોઈના હકને ધક્કો લાગે તેમ ન હોય, જેમાં થોડે
પરિશ્રમે વધારે લાભ મળવાનો સંભવ હોય અને પોતાની શક્તિ ઉપરાંત
નુકસાની પહોંચવાનો પણ સંભવ ન હોય, તેવા પ્રકારનો ઉદ્યોગ કે જે
ભવિષ્યની ચિંતા દૂર કરનાર હોવાની સાથે વર્તમાનમાં પણ લાંબી ચિંતા-
ઓમાં ઉતારનાર ન હોય અને શારીરિક અને માનસિક બંને પ્રકારના સુ-
ખને અર્પનાર હોય તેવો ઉદ્યોગ સારા આશયવાળા વિચક્ષણ ગૃહસ્થોએ
દીર્ઘદષ્ટિ અને વિશાળ બુદ્ધિવડે શોધી કાઢવો જોઈએ, કે જેથી પોતાને
અને કુટુંબને નિશ્ચિંતપણાની સાથે સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થાય. (૨૧૧)

વિવેચન—આ એક શ્લોકમાં ઉદ્યોગ સંબંધી ઘણી સૂચનાઓનો

સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઉદ્યોગ કેવા પ્રકારનો હોવો જોઈએ, કેવો લાભ આપનારો હોવો જોઈએ, કેવું સુખ આપનારો હોવો જોઈએ, અને કેવા દોષોવાળો ન હોવો જોઈએ, તથા ધર્મ, નીતિ, સ્વદેશ, સ્વકુટુંબ, સ્વશક્તિ, ઇત્યાદિ અનેકના દૃષ્ટિબિંદુઓથી જોતાં જે લાભકારક ઉદ્યોગ હોય તે જ કરવો જોઈએ તત્સંબંધી કથન આ શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે. અનીતિ અને પાપને ઉત્તેજન મળે તેવો વ્યાપાર, કિંવા પોતાના દેશને અને કુટુંબના હિતને હાનિ થાય એવો કોઈ ઉદ્યોગ, કિંવા પોતાના ગળ કરતાં ધધારે નુકસાન અકસ્માત્ આવી પડે તેવો ધંધો, કિંવા આખો દિવસ અને રાત્રિ ચિંતા રાખવી પડે તેવો વ્યાપાર, કિંવા બહુ પરિશ્રમે થોડો લાભ મળે અને ભવિષ્યમાં નિરાશ થવું પડે તેવો હુનર ઇત્યાદિ દોષયુક્ત ઉદ્યોગનો ત્યાગ કરીને ખીજ સારા ઉદ્યોગમાં ચિત્તને પરોવવું. બુદ્ધે ‘ધર્મપદ’માં કહ્યું છે કે “જે માણસ સદ્ગુણ તથા ચપળતા ધરાવે છે, જે ન્યાયી છે અને હમેશાં સત્ય બોલે છે તેમજ પોતાને યોગ્ય જ ધંધો કરે છે તેની જ જગત્ પ્રશંસા કરે છે.” આજકાલ ઉદ્યોગની પસંદગીમાં કેટલાક માણસો મોટી ભૂલ કરે છે. તેઓ બહુધા ખીજને કોઈ ધંધામાં ઉન્નત થએલો જોઈને પોતે પણ તે જ ધંધો કરે છે અને વિશેષમાં પોતાના દેશબંધુની સાથે હરિક્ષાધમાં ઉતરી તેના લાભને હાનિ કરવા ઉપરાંત પોતાના લાભને પણ ગુમાવે છે અથવા તો બહુ પરિશ્રમ કરતાં છતાં થોડો લાભ મેળવે છે. વાજપી હરિક્ષાઈ દોષયુક્ત લેખાશે નહિ, પરંતુ પોતાને તેમ જ ખીજ ધંધાદારીને નુકસાન કરનારી ગેરવાજપી હરિક્ષાઈપૂર્વક કોઈ પણ ધંધો કરવો જોઈએ નહિ. ઉદ્યમની પસંદગી કરવામાં જે જે ગુણો તે ઉદ્યમમાં હોવાની આવશ્યકતા અત્ર ખતાવવામાં આવી છે તથા તેમાં જે જે દોષો ન હોવાની અગત્યતા દર્શાવવામાં આવી છે તે તરફ ગૃહસ્થોએ હમેશાં સાવધાન રહેવું જોઈએ છે.

કેવા કેવા ઉદ્યોગો દોષયુક્ત અથવા અનુચિત હોય છે તેનાં થોડાં નામો આ સ્થળે આપવાં ઉચિત થઈ પડશે. કુંભારનો ધંધો કે જેમાં બઢી-વડે કરોડો જીવોની હિંસા થાય છે તે અથવા લાખ ગાળવાનો કિંવા ઘસો કપાવીને વેચવાનો, એ ધંધાઓ ધર્મની દૃષ્ટિથી દોષયુક્ત છે. જે ધંધામાં

ફરજઆત જૂઠું બોલવું પડે અને જૂઠું ન બોલીએ તો તે ધંધો ચાલી શકે જ નહિ તે ધંધો નીતિની દૃષ્ટિથી બાધક હોઇને કરવો નહિ. ઉપર કહ્યું તેમ કુટુંબીઓ અથવા દેશબંધુઓની સાથે હરિકાષ્ઠમાં ઉતરીને કોઈ પણ ધંધો કરવો નહિ કારણકે તે પરને ઉદ્દેગજનક થતો હોવાથી ત્યાજ્ય છે. સદ્દાનો ધંધો કે જેમાં ધાર્યા કરતાં અકસ્માત મોટું નુકસાન થાય છે અને રાત દહાડો ચિંતામાં જ પસાર થવાથી જીવને જરા પણ શાન્તિ મળતી નથી, તેવો ધંધો પણ કરવો ન જોઈએ. આ થોડાં દૃષ્ટાંતો ઉપરથી બીજા પણ તે વર્જણામાં આવતા ઉદ્યોગોને ત્યાગીને કોઈ સારો ઉદ્યમ શોધી કાઢી તેમાં પડવું એ પ્રત્યેક ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. (૨૧૧)

[કોઈ પણ ઉદ્યોગ કરવામાં આવે તેમાં નીતિનું આલમ્બન બહુ જ અગત્યનું થઈ પડે છે. ગૃહસ્થાશ્રમનો મુખ્ય હેતુ ‘નીતિરક્ષણ’નો છે અને એ નીતિની વ્યાપ્તિ માત્ર વતનમાં જ નહિ પણ સંસારની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં થવી જોઈએ ‘સદુદ્યોગ’ નામ સત્ય, પ્રામાણિકતા આદિ નીતિના ગુણોથી યુક્ત ઉદ્યોગને જ કહ્યું છે. હવે એ ગુણો વિશે વિસ્તારથી વિવેચન કરવામાં અંધકાર ઉધુક્ત થાય છે.]

નીતિ: । ૨૧૨ ॥

નીતિર્યત્ર સુરક્ષિતા પરમગ્ગ સંશુદ્ધયા નિષ્ઠયા ।
 વૃદ્ધિર્વા વિજગ્ગઃ ગ્લચ્ચ વિપુલં તત્રોદ્યમે જાયતે ॥
 નીતિર્નાસ્તિ યદુદ્યમે સગ્લતા સ્થાયી ચ વિત્તાગમો ।
 ન સ્યાત્તત્ર જનપ્રતીતિરમલા રક્ષ્યા ચ નીતિસ્તતઃ ॥

નીતિ.

ભાવાર્થ—જ્યાં ઉદ્યોગી માણસોની નિષ્ઠા પરમ શુદ્ધ હોય છે, ધાનત ચોક્ખી હોય છે, અને અન્યાય તરફ તિરસ્કાર દૃષ્ટિ હોવાથી નીતિનું બરાબર રીતે રક્ષણ થાય છે, તેમના ઉદ્યોગની પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થાય છે. બીજાઓની સાથે હરિકાષ્ઠમાં પણ તે ઉદ્યોગવાળા જ વિજય મેળવી શકે છે, અને આર્થિક લાભ પણ નીતિવાળા ઉદ્યોગમાં જ વધારે મળી શકે છે; તેથી

ઉલટું જ્યાં નીતિનું રક્ષણ થતું નથી, તે ઉદ્યોગમાં સફળતા મળી શકતી નથી. તત્કાળ કદાચ થોડો લાભ દેખાય પણ તે લાભ ચિરસ્થાયી રહેતો નથી, કે-મકે ત્યાં લોકોનો વિશ્વાસ ઓછો થાય છે, ભરોસો તૂટી જાય છે, એટલે આખરે તે ઉદ્યોગ પડી ભાંગે છે. એટલા માટે સ્વહિતેચ્છુ ગૃહસ્થોએ ઉદ્યોગમાં નીતિનું ખરાબર રીતે રક્ષણ કરવું જોઈએ. (૨૧૨)

વિવેચન—સખળા વિદ્વાનોએ પ્રત્યેક ઉદ્યોગમાં નીતિને પ્રથમ પદ આપ્યું છે. ધંધા ઉદ્યોગમાં માણસની ધાનત સાફ હોવાથી તેનો લાભ તે માણસને જ મળે છે, પરંતુ જો ધાનત ખરાબ હોય છે તો તેનો ગેરલાભ બે માણસને થાય છે. એક તો તેને પોતાને ગેરલાભ થાય છે કારણકે તે પોતાની કોઈ વસ્તુમાં દગો કરીને બેવડો નફો ખાવા જાય છે, તો થોડો વખત તેને તેવો નફો મળે છે, પરંતુ પાછળથી તેનો દગો લોકોમાં ખુલ્લો થવાથી તેનો ધંધો બિલકુલ ભાંગી પડે છે. ખીજું નુકસાન તે વસ્તુ ખરીદનારને થાય છે. જેઓ ખીજાઓની હરીફાઈમાં ટકવાને ખાતર દગો કરે છે તેઓ પણ પોતાના ઉદ્યોગને લાંબો વખત ટકાવી શકતા નથી. વિશ્વાસ ઉપર જ પ્રત્યેક ધંધો ચાલે છે, અને જો તે ધંધામાં દગો ચલાવવામાં આવે છે તો એ વિશ્વાસ પડી ભાગતાં ધંધાને બંધ કરવાનો વખત આવે છે. એક અંગ્રેજ લેખકે કહ્યું છે કે Society is built upon trust and trust upon confidence of one another's integrity. અર્થાત—જનસમાજનું બંધારણ વિશ્વાસ ઉપર થયેલું છે અને વિશ્વાસનું બંધારણ એકબીજાની પ્રમાણિકતાના ભરોસા ઉપર થયેલું છે. આવા વિશ્વાસથી વ્યાપાર ઉદ્યોગને કેટલો લાભ થાય છે તે દર્શાવવાને એક તેલ વેચનાર વેપારીનું દૃષ્ટાંત અત્રે બંધ બેસતું થઈ પડશે. ધનપાળ નામે એક તેલ વેચનાર વણિક એટલો બધો દગાખોર હતો કે તેની દુકાને તેલ લેવા જનારને તે કોઈ દિવસ ચોઠપું કે વજનમાં પૂરેપૂરું તેલ આપતો નહિ. કોઈ પણ યુક્તિથી તે ગ્રાહકને ખરાબર અર્ધા કીંમતનો જ માલ આપતો. આથી ધનપાળ ઉપરથી લોકોનો વિશ્વાસ ઉઠી ગયો અને તેનો ધંધો પડી ભાંગ્યો, જેને પરિણામે ખીજા તેલ વેચનારાઓ કે જેઓ શ્પિયા પાછળ ચાર આના નફો લઈને વેપાર કરતા હતા તેમનો ધંધો ચાલુ રહ્યો. કોઈ એક

પ્રસંગે ધનપાળને ત્યાં એક મુનિરાજ આવી ચડ્યા અને તેમણે તેને ઉપદેશ આપ્યો જેને પરિણામે ધનપાળે રૂપિયા પાછળ એક આનો નફો લેધને વેપાર કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. ધનપાળે પોતાની પ્રતિજ્ઞા લોકોમાં જાહેર કરી અને તેલનો વેપાર કરી શરૂ કર્યો, પરંતુ કોઈ તેની દુકાને તેલ લેવા જાય જ નહિ, કારણકે લોકોનો તેનાપરનો વિશ્વાસ તદ્દન ઉઠી ગયો હતો. એક વાર એક સાત આઠ વર્ષની છોકરી ધનપાળને ત્યાં ચાર પૈસાનું તેલ લેવા આવી. ધનપાળે તેને પોતાના નિયમ મુજબ રૂપિયા પાછળ એક આનો નફો ખાવાને હિસાબે તદ્દન ચોકડું તેલ આપ્યું, તે લધને છોકરી ચાલી ગઈ. એ છોકરીની મા રોજ કરતાં આજે વધારે અને વળી ચોકડું તેલ મળેલું જોઈને નવાઈ પામી અને છોકરીને તે તેલ તે ક્યાંથી લાવી હતી તે પૂછ્યું. છોકરીએ ધનપાળનું નામ આપ્યું. બીજે દિવસે એ છોકરીની મા પોતે તેલ લેવા ધનપાળને ત્યાં જ ગઈ તો તે દિવસે પણ તેણે તે જ પ્રમાણે આપ્યું. આથી ધનપાળની પ્રતિજ્ઞા ઉપર તે બાધને વિશ્વાસ બેઠો અને તેણે પોતાનાં પાડોશીઓને એ વાત કરી. તેઓ પણ ધનપાળની દુકાનેથી તેલ લેવા લાગ્યાં. રૂપિયા પાછળ ચાર આના નફો ખાનારા વેપારીઓ કરતાં ધનપાળને ત્યાંથી તેલ લેવામાં લોકો લાભ જોવા લાગ્યા અને એ રીતે ધનપાળનો ધંધો વધી પડ્યો તથા લોકોનો વિશ્વાસ પણ તેના ઉપર ફરીથી બેઠો. એ જ તેલના નીતિપુરઃસર સદુદ્યોગમાં ધનપાળ કોટયાધિપતિ થયો. (૨૧૨)

[ઉદ્યોગમાં નીતિને આવશ્યકતા અને તેનું પરિણામ બતાવ્યા પછી અન્ય સ્થળે નીતિ કેવાં સારાં પરિણામે લાવી આપે છે તે હવે દર્શાવવામાં આવે છે.]

નીતિ પરિણામઃ । ૨૧૩ ॥

નીતિર્યત્ર કુલેસ્તિ તત્ર કલગેશાન્તિશ્ચ નો વિદ્યતે ।
 યદ્દેશેસ્તિ નયઃ સમૃદ્ધિરતુલા તત્ર સ્થિરં તિષ્ઠતિ ॥
 યાજ્યસ્તિ નયારો દૃઢતર તસ્યોન્નતિર્જાયતે ।
 નીતિર્યન્મજસ્તિ ચન્દરતરં તર્જનં વનં રાજત્વે ॥

નીતિનું સુપરિણામ.

લાવાર્થ—જે કુળમાં નીતિનું રક્ષણ થાય છે, એટલે કુળનાં માણસો નીતિમાન હોય છે, તે કુળમાં—કુટુંબમાં હમેશાં શાંતિ પથરાઈ રહે છે; કલેશ કે કળ્યાને તો ત્યાં ખીલકુલ અવકાશ જ મળતો નથી. જે દેશમાં મોટે ભાગે નીતિ સચવાય છે તે દેશની આબાદી થાય છે. પરદેશની સંપત્તિ પણ ધસડાઈને ત્યાં ભેગી થાય છે, અને તે ત્યાં ટકે છે. જે રાજ્યમાં નીતિનો સત્કાર થાય છે, તે રાજ્યની આબાદી ટકી રહે છે, એટલું જ નહીં પણ પ્રતિદિન તે રાજ્યની ઉત્ક્રાંતિ થાય છે. જે માણસના વર્તનમાં, વ્યવહારમાં અને ઉદ્યોગમાં નીતિ પ્રતિષ્ઠિત રહે છે તે માણસનું જીવન વિજયી બનવાની સાથે અતિ ઉચ્ચ તથા રમણીય થાય છે. મોટે હમેશાં દરેક સ્થળે નીતિનો સત્કાર કરવો. (૨૧૩)

વિવેચન—એકલા ઉદ્યોગના સંબંધમાં જ નહિ પણ પ્રત્યેક કાર્યમાં, પ્રત્યેક સ્થળે અને પ્રત્યેક વ્યક્તિના સંબંધમાં નીતિ સારૂ પરિણામ લાવ્યા વિના રહેતી નથી. એક માણસ નીતિમાન હોય તો તેને, તેનું કુટુંબ નીતિમાન હોય તો આખા કુટુંબને અને એક દેશ નીતિમાન હોય તો સમસ્ત દેશને તેની ઉત્તમ નીતિનો સારો બદલો મળ્યા વિના રહેતો નથી. જો એક માણસ નીતિમાન હોય છે તો તેની કીર્તિ ફેલાય છે, જો એક કુટુંબ નીતિમાન હોય છે તો તે શાંતિ અને આનંદમાં રહી સુખે સમય પસાર કરે છે અને જો એક દેશ અથવા રાજ્ય નીતિમાન હોય છે તો તે આર્થિક સંપત્તિથી આબાદ બની ખીજા દેશોની અપેક્ષાએ પ્રગતિમાન થાય છે. નીતિના પરિણામે આટલાં બધાં વ્યાપક છે, અને તેથી જે મનુષ્ય પોતાના ધંધામાં, વર્તનમાં અને ખીજા સર્વ રીતે નીતિનું અવલંબન કરે છે તેને પરિણામે વિજય મળ્યા વિના રહેતો નથી. જમાનો હીણો આવ્યો છે એ ખરૂં છે :—

ધર્મઃ પ્રવ્રજિતસ્તપઃ પ્રચલિતં સત્યં ચ દૂરે ગતં ।

પૃથ્વી મન્દફલા નરા કપટિનશ્ચિત્તં ચ શાઘ્મોર્જિતમ્ ॥

રાજાનોઽર્થપરા ન રક્ષણપરાઃ પુત્રાઃ પિતૃર્દેવિણઃ ।

સાધુઃ સીદતિ દુર્જનઃ પ્રમવતિ પ્રાપ્તે કલૌ દુર્યયે ॥

અર્થાત્—આ કલિયુગમાં ધર્મ નાશ પામ્યો, તપ અલિત થયું, સત્ય દૂર ગયું, પૃથ્વી મંદ ફળવાળી થઇ ગઇ, પુરૂષો કપટી થઇ ગયા, ચિત્ત લુપ્તપ્રાપ્ત થયું, રાજાઓ દ્રવ્ય સંપાદન કરવામાં તત્પર રહેતા લોક-રક્ષણ કરનાર નહિ રહ્યા, પુત્રો પોતાના પિતાની સાથે દ્વેષ કરનાર થયા, સાધુ પુરૂષો નાશ પામ્યા અને દુર્જનો સમર્થ થયા. જમાનો આટલો કુટિલ થયો છે, અને તેથી કેટલીક વાર વ્યવહારમાં નીતિમાન પુરૂષો દુઃખી થતા અને અનીતિમાન વિજયી થતા જોવામાં આવે છે ખરા, પરંતુ છેવટે તો સત્ય-મેવજયતે નાનૃતમ્—સત્યનો જ વિજય થાય છે, અસત્યનો નહિ, અને તેથી નીતિ છેવટે તરે છે. પિત્તળને બહુ ઓપ ચઢાવી એવું સુંદર બનાવવામાં આવે કે ક્ષણભર તે સોનાના દાગીના કરતાં વધારે મોહક લાગે, પરંતુ પરિણામે સોનું તે સોનું અને પિત્તળ તે પિત્તળ જ! તેવી રીતે છેવટે નીતિ જ વિજય મેળવે છે અને તેથી અન્ન-સંનના શબ્દોમાં કહીએ તો “પ્રામાણિક માણસ ગમે તેવો ગરીબ હોય તોપણ તેની ગરીબાઈ છતાં મનુષ્યોમાં તે રાજા જેવો છે.” (૨૧૩)

[ઉદ્યોગના સંબંધમાં નીતિ એક આભૂષણરૂપ છે તે આશય વ્યક્ત કરવાને નીચેનો શ્લોક રચવામાં આવ્યો છે].

નીતિરેવોદ્યોગભૂષણમ્ । ૨૧૪ ॥

રાજ્યં ભૂપતિમન્તરા ક્ષિતિપતિઃ પ્રીતાં પ્રજામન્તરા ।
 ગેહં વા ગૃહિણીં વિના ચ ગૃહિણી કાન્તં પ્રસન્નં વિના ॥
 જીવો જ્ઞાનમૃતે વિભાતિ ન યથા દેહો વિના ચેતના-
 મેવં ભાતિ વિનોદ્યમં ન મનુજો નીતિં વિના ચોદ્યમઃ ॥

નીતિ એ જ ઉદ્યોગનું ભૂષણ છે.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—જેમ સારા રાજા વગર રાજ્ય શોભતું નથી અને રાજ્યભક્ત પ્રજા વગર રાજા શોભતો નથી; જેમ સુધડ,

સુશીલ, આલાક ગૃહિણી-સ્ત્રી વગર ધર શોભતું નથી, અને પ્રસન્ન રહેનાર સુશીલ પતિ વગર ગૃહિણી શોભતી નથી; જેમ જ્ઞાન અને બુદ્ધિ-શક્તિ વગર જીવ શોભતો નથી, અને ચૈતન્યશક્તિ વગર શરીર શોભતું નથી; તેવી જ રીતે સારા ઉદ્યોગ વિના નવરો બેઠેલો આળસુ માણસ શોભતો નથી અને તે ઉદ્યોગ પણ નીતિ અને ન્યાયનિષ્ઠા વિના શોભતો નથી. એટલે માણસનું ભૂષણ ઉદ્યોગ અને ઉદ્યોગનું ભૂષણ નીતિ છે. પૂર્વે મનુષ્યને ઉદ્યોગી થવાની આવશ્યકતા દર્શાવવામા આવી છે તેમ જ ઉદ્યોગમાં નીતિને પ્રધાનપદ આપવાની અગત્ય પણ બતાવી છે : અત્ર એ બંને આશયનું એકત્ર કથન કરવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે સારો રાજા, રાજ્ય-ભક્ત પ્રજા અને રાજ્ય એ ત્રણેના યોગથી રાજ્ય શોભે છે, સ્ત્રી, પતિ અને ગૃહના યોગથી ધર શોભે છે અને જ્ઞાન, જીવ તથા શરીરના યોગથી શરીર શોભે છે તેવી જ રીતે ઉદ્યોગ, નીતિ અને માણસના યોગ વિના માણસ શોભતો નથી. પ્રત્યેક દૃષ્ટાંતમાં જે જે ત્રિપુટીના યોગની આવશ્યકતા દર્શાવી છે તે તે ત્રિપુટીના પ્રત્યેક અંગભૂત ગુણની એક બીજાને પરસ્પર અગત્ય રહેલી છે અને તેથી એકાદ ગુણની પણ ન્યૂનતા થવાથી સમસ્ત ત્રિપુટીનો નાશ થાય છે : એ ત્રિપુટીયુક્ત દૃષ્ટાંતો આપવાનો હેતુ એટલો છે કે ઉદ્યોગ, નીતિ અને માણસ એ ત્રણેનો સર્વદા એકત્ર યોગ થાય અને તેમાંના એકનો પણ વિયોગ ન થાય તો જ માણસ સંસારમાં વિજયી નીવડે છે, અને જો તેમાંના એકનો પણ વિયોગ થાય તો મનુષ્યનું જીવન નાશ પામવા અરાબર જ છે. (૨૧૪)

સત્યનીત્યોર્બ્યાસિર્વર્તમાનસ્થિતિશ્ચ । ૨૧૫ ॥

સત્યં યત્ર વિરાજતે સમુચિતં તત્રૈવ નીતિસ્થિતિ-
નીતિયં સમુન્નતિઃ સમધિકા તત્રૈવ સજ્જાયતે ॥

હા હા ભારતમણ્ડલે સપદિ ચેત્સૂક્ષ્મેક્ષયા વેક્ષ્યતે ।

પ્રાયોઽસત્ય-લન ત્રિપુ-ર્વી નાયાતિ સત્યં કચિત્ ॥

સત્ય-નીતિની વ્યાપ્તિ અને વર્તમાન સ્થિતિ.

ભાવાર્થ—બારીક નજરથી જોઇએ છીએ તો આ બે વ્યાપ્તિ અનુ-ભવસિદ્ધ પ્રતીત થાય છે, કે જ્યાં જ્યાં સત્યની પ્રતિષ્ઠા છે ત્યાં ત્યાં નીતિનો સ્થાયી ભાવ છે, અને જ્યાં સત્ય નથી ત્યાં નીતિ નથી. એક વ્યાપ્તિ આ, અને બીજી વ્યાપ્તિ જ્યાં નીતિનું સામ્રાજ્ય છે ત્યાં ઉન્નતિ અને આબાદી છે, અને જ્યાં નીતિ નથી ત્યાં આબાદી નથી. વર્તમાન કાળે હિંદુસ્તાન તરફ નજર કરી બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરીએ છીએ તો આજે ઉન્નતિ અને નીતિનું મૂળ જે સત્ય તેનું દર્શન તો દુર્લભ થઈ પડ્યું છે. જ્યાં જોઇએ ત્યાં અસત્ય સિવાય નજરે પડતું નથી. ખરૂં કહીએ તો વર્તમાનમાં અહીં અસત્યનો જ વિજય થઈ ગયો દેખાય છે. (૨૧૫)

વિવેચન—જોકે નીતિસંબંધી સદ્ગુણોમાં ‘સત્ય’ નો પણ સમાવેશ થાય છે તોપણ અત્ર સત્યને તે સર્વ સદ્ગુણોના પ્રમુખરૂપ જણાવીને એવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે એ પ્રમુખ ગુણ જેનામાં હોય છે તેનામાં નીતિ-સંબંધી બીજા ગુણોનું પણ અસ્તિત્વ હોય છે. એરિસ્ટોટલનો અભિપ્રાય એવો છે કે “એક દક્ષતાના સદ્ગુણનું અસ્તિત્વ બધા નીતિસંબંધી સદ્ગુણોના અસ્તિત્વને ઉપલક્ષિત કરે છે.” જેને વસ્તુતઃ ખરી ‘દક્ષતા’ કહેવામાં આવે છે, તેમાં જ સત્યરૂપી મહાન ગુણનું અસ્તિત્વ રહેલું હોવાથી એરિસ્ટોટલનું એ નીતિસૂત્ર ઉચિત જ છે. ‘સત્ય’ એ નીતિસંબંધી બીજા ગુણોની કસોટીરૂપ છે. જેવી રીતે જ્યાં ધુમાડો હોય છે ત્યાં અગ્નિ પણ હોય જ છે, તેવી રીતે જ્યાં સત્ય હોય છે ત્યાં નીતિસંબંધી બીજા ગુણો પણ હોય છે. આથી અંથકારે સત્યની વ્યાપ્તિમાં નીતિની વ્યાપ્તિ અને તેની અવ્યાપ્તિમાં નીતિની અવ્યાપ્તિ દર્શાવી છે તે સર્વથા ઉચિત છે. ભારત-વર્ષને અત્ર દષ્ટાંતરૂપ ગ્રહણ કરેલું છે. પૂર્વે ભારતમાં સત્ય અને નીતિ ઉભય વ્યાપેલાં હતાં તેથી તેની આબાદી હતી અને અત્યારે સત્યનો લોપ થવાથી નીતિનો નાશ થયો છે જેને પરિણામે તેની દુરવસ્થા છે. ભારત-વર્ષની આધુનિક દુરવસ્થાનાં અનેક કારણો જૂદા જૂદા વિકાસો તરફથી દર્શાવવામાં આવે છે અને જૂદી જૂદી સ્થિતિનાં જૂદાં જૂદાં દષ્ટિબિંદુઓથી

જોતાં જૂદાં જૂદાં કારણો દષ્ટિગોચર થાય છે, તોપણ મુખ્ય કારણ એ છે કે સત્ય અને નીતિને વિસારી મેલવાથી જ આ દુર્દશા થઈ છે. ભારતમાં સૌથી પહેલાં મુસલમાનો અને પછી યુરોપવાસીઓ આવ્યા અને તેઓએ પોતાનો અધિકાર જમાવ્યો. હિંદની સાંપત્તિક દુરવસ્થા પરદેશીઓના આમ-મનથી અને તેઓ ધન ધસડી ગયા એથી થઈ, પરંતુ તેનું ઉંડું ઐતિહાસિક કારણ એ છે કે ભારતના જૂદા જૂદા રાજ્યો નીતિને સમજી શક્યા નહિ અને દેશના રક્ષણ માટે જે સંપ રાખવો જોઈએ તે રાખી શક્યા નહિ. સાંસારિક દુરવસ્થાના કારણમાં બાળલગ્ન, કન્યાવિક્રય, કળેડાં, વૃદ્ધવિવાહ ઇત્યાદિ લેખીએ તોપણ તેનું ઉંડું કારણ એ છે કે લોકો સત્ય અને નીતિને ભૂલી જવાથી કુમાર્ગે ચાલ્યા અને પુત્ર પુત્રીનું હિત વિચાર્યા વિના પોતાની અભિલાષાઓને અનુરૂપ વર્ત્યા. ધાર્મિક દુર્દશાના કારણમાં પણ સત્ય અને નીતિનો અભાવ જ જોવામાં આવે છે, કારણકે ભારતવાસીઓમાં એ ગુણો જો ટકી રહ્યા હોત તો જૈનો, બૌદ્ધો, વેદાન્તીઓ, શીખો, સમાજીઓ અને ખ્રીસ્તીઓ માંહેમાંહે લડીને ખુદાર થયા ન હોત અને અત્યારે ‘ધર્મ’ શબ્દ ચાળણીએ ચળાયા જેવી દશા ભોગવે છે તે દશામાં ન હોત. આ રીતે ભારતની આર્થિક, સાંસારિક અને ધાર્મિક અવદશાનાં ઉડાં કારણો જોતાં અસત્ય અને અનીતિ જ નજરે ચડી આવે છે. (૨૧૫)

[પ્રાચીન સમયમાં ભારતવર્ષમાં સત્ય અને નીતિનું દર્શન થતું હતું તેને બદલે અત્યારે જ્યાં ત્યાં અસત્ય અને અનીતિનું જ દર્શન થાય છે અને તેથી ભારતવર્ષની અધોગતિ થઈ છે. અસત્ય અને અનીતિનો પ્રચાર કેવે કેવે સ્થળે થઈ ચૂક્યો છે તે દર્શાવનારા થોડા દૃષ્ટાંતો હવે આપવામાં આવે છે]

ન્યાયાલયેપ્યસત્યમ્ । ૨૧૬ ॥

સત્યાસત્યવિનિર્ણયાય રચિતે ન્યાયાલયે સામ્પ્રતં ।
 किं सत्यस्य समादरो ? न हि न हि प्रायोस्ति तत्रानृतम् ॥
 विक्रीणन्ति मतं स्वकीयमनघं न्यायञ्च सत्याङ्कितं ।
 स्वार्थं साधयितुं प्रधानपुरुषा न्यायासने संस्थिताः ॥

ન્યાયની કચેરીઓ અને અસત્ય.

ભાવાર્થ—જે કચેરીઓ સત્ય અને અસત્યનું પૃથક્કરણ કરી ખરી સત્ય હકીકતનો નિર્ણય કરી તેને જાહેરમાં લાવવા અને માણસોને ધનિસાદ આપવા નિર્માયેલી છે, તે કચેરીઓમાં પણ શું કેવળ સત્યનો જ સત્કાર થાય છે ? નહિ, નહિ, ઘણે ભાગે ત્યાં પણ અસત્યનો પ્રવેશ થયો છે. ન્યાયના આસન ઉપર બેસનારા કહેવાતા પ્રધાન પુરૂષો પણ કદાચ પૈસાની લાલચમાં લપટાઈ જઈ સ્વાર્થ સાધવાને સત્યાસત્યનો ભેદ જાણવા છતાં પણ સત્યને છુપાવીને દંધ પોતાનો સત્ય અને ન્યાયાંકિત મત પૈસાને બદલે વેચી નાખે છે, અને અસત્ય તરફ ઢળી જાય છે; એટલે રૂશ્વતને નામે ઝાળખાતી ચોરીનો આશ્રય લઈ ન્યાયની કચેરીઓમાં પણ કેટલેક સ્થળે અસત્ય પેસી ગયું છે, અને ત્યાં સત્યનો પરાજય થયો છે. (૨૧૬)

વિવેચન—જગતનો સર્વ વ્યવહાર સત્યને આધારે જ ચાલે છે. એ સત્ય-માં જો જરા પણ ન્યૂનતા આવે છે તો મહાઅનર્થ પેદા થાય છે. કહ્યું છે કે:—

સત્યેન ધાર્યતે પૃથ્વી સત્યેન તપતે રવિઃ ।

સત્યેન વાતિ વાયુશ્ચ સત્યે સર્વ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥

અર્થાત—સત્યને લીધે જ પૃથ્વી ધારણ કરે છે, સૂર્ય તપે છે અને પવન વાય છે. એ પ્રમાણે સઘળું સત્યને આધારે રહેલું છે. પરંતુ જગતમાં અસત્ય ઉદ્ભુત થાય છે, તેથી અનર્થો થતા હોવાથી લોકોને તે અનર્થમાંથી બચાવવાને દેશના રક્ષક ગણાતા રાજાઓ ન્યાયની કચેરીઓ સ્થાપિત કરે છે. એ ન્યાયની કચેરીઓની ફરજ નિર્ભળતુ રક્ષણ કરવાની, હકદારને પોતાના હક ભોગવવા દેવાની, લોકોને ત્રાસમાથી બચાવવાની અને કોઈ પણ પ્રકારનો ગુહમ થતો અટકાવવાની છે. સત્ય ડગવા લાગે ત્યારે તેને નહિ ડગવા દેતાં પુનઃ અવિચળ કરવું તે એ ન્યાયની કચેરીઓના અધિકારીઓની પવિત્ર ફરજ છે. પરંતુ કેટલાક ન્યાયના અધિકારીઓ પોતાની એ ફરજને વિસરી જઈને પોતાના ક્ષણિક લાભને ખાતર અન્યાયના પોષક થઈ પડે છે એ શું થોડું દુઃખકારક છે ? જેઓ ન્યાયાસને બિરાજેલા છે તેઓ પોતે જ પક્ષકારોની લાંચ લઈને પોતાના ન્યાયને દૂષિત કરે છે—બલકે

પોતાની ચિદ્વૃત્તિના અવાજનો—કુદરતી અંતઃપ્રેરણાનો વિક્રમ કરે છે એ શું નાનું સૂનું અસત્ય છે ? ન્યાયની કચેરીઓમાં પણ અસત્ય અને અન્યાય ચાલતો હોય તો પછી સત્ય અને નીતિનો પ્રચાર કેવી રીતે થાય અને દેશનો ઉદય પણ ક્યાંથી સંભવે ?

ન્યાયના અધિકારીઓ કેવા હોય તે વિષે લૉર્ડ લૉરેન્સનું ચરિત્ર આદર્શરૂપ છે. લૉર્ડ લૉરેન્સ ન્યારે હિંદનો ગવર્નર જનરલ હતો ત્યારે હિંદના રાજકુમારનો એક અગત્યનો મુકદ્દમો ચાલતો હતો, તે દરમિયાન રાજ્યે તેના હાથમાં મેજની નીચેથી રૂપિયાની એક થેલી મૂકવા પ્રયત્ન કર્યો. લૉરેન્સે કહ્યું: “ કુમાર ! તમે એક અંગ્રેજ ગૃહસ્થનું ભારેમાં ભારે અપમાન કર્યું છે. આ વખત તો તમારી બાલ્યાવસ્થાનો વિચાર કરી તમને માફ કરું છું, પણ આ અનુભવ લઈને તમારે હમેશાં ચેતતા રહેવું કે અંગ્રેજ ગૃહસ્થને લાંચ આપીને તેની પાસેથી ન્યાય વેચાતો લેવો તે તેનું ભારે અપમાન કરવા બરાબર છે. ” (૨૧૬)

પ્રાહ્લવિવાકાદિપુરુષેષ્વપ્યસત્યમ્ । ૨૧૭ ॥

ये बेरिस्टर इत्युपाधिविदिताः ख्याता वकीलेति वा ।
गण्यन्ते निपुणाः प्रधानपुरुषा राजप्रजासत्कृताः ॥
निघ्नन्ति प्रतिपक्षिसत्यमनृतं स्वीयञ्च रक्षन्ति ते ।
प्रायो वञ्चयितुं परं रचितया युक्त्या यतन्ते भृशम् ॥

વકીલ—બારીસ્ટરો અને અસત્ય.

ભાવાર્થ—જેઓ વકીલ અને બારીસ્ટર એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે, લોકોમાં જેઓ પ્રધાન પુરુષો યા અગ્રેસરો અને માનનીય ગણાય છે, અને રાજ તથા પ્રજા એ બંને તરફથી સત્કાર પામેલા હોય છે તેઓના ધંધામાં શું સત્યને અવકાશ મળે છે ? નહીં ! જે પક્ષના પોતે વકીલ હોય તે પક્ષની અસત્ય હકીકતને પણ બળ્લી જોઈને સત્ય ઠરાવવા અને સામા પક્ષની

ક્રમ

સત્ય હકીકતને પણ અસત્ય ઠરાવવા શું તેઓ થોડી કરામતો કરે છે ? અને સામા પક્ષના માણસને ગમે તેવી કુયુક્તિની જાળમાં ફસાવી લઈ તેના ખરા સત્યને છુપાવી દેવા બનાવટી ક્ષેપ અને તેની સામે ખોટા સાક્ષીઓ તૈયાર કરી બનતી કોશીશ પોતાના પક્ષના અસત્યને પણ સત્ય બનાવવા અંતસુધી મથે છે એટલે ત્યાં પણ અસત્યનું જ સામ્રાજ્ય ચાલે છે. (૨૧૭)

• **વિવેચન**—આજકાલ તો વકીલો અને બારીસ્ટરો પણ અસત્યના જ પોષકો થઈ પડ્યા છે. તેઓ પોતાની શીને માટે ગમે તેવા ગુન્હેગારનો બચાવ કરવાનું અથવાતો નિર્દોષને ફસાવી મારવાનું માથે લે છે અને પછી યુક્તિઓ તથા કરામતોની બાજુઓ ચલાવે છે. સાચાને જૂઠું ઠરાવવું એમાં જ તેઓ પોતાની હુશિયારી માને છે, અને લોકો પણ તેવા “ઉડતા પક્ષી પાડનારા” વકીલને હુશિયાર માને છે ! જે થોડા વકીલો સત્યને આશ્રયે જ રહીને ધ ધો ચલાવે છે તેઓ બિચારા અંધકારમાં જ રહે છે અને તેઓ હુશિયાર નહિ મનાતા હોવાથી લોકો તેમની વકીલાતનો લાભ લેવા બાંચશાળી થતા નથી. વકીલોનું પવિત્ર કર્તવ્ય ન્યાયની દલાલી કરવાનું છે—લોકોને ન્યાય મળે તેટલા માટે તેઓને મદદ કરવાનું છે. ન્યાય જેવી પવિત્ર વસ્તુ મેળવી આપવામાં સહાય્યભૂત થવું એવું પુણ્યકાર્ય કુદરતે જેઓને સોંપ્યું છે તેઓ તો “ ખુદાઈ શીરીસ્તા ” અથવા Angels of God એ નામને જ લાયક ગણાય; પરંતુ દેશના દુર્ભાગ્યે તે જ ખુદાઈ શીરીસ્તાઓ અસત્યના પ્રતિપાદક અને ન્યાયના વિધાતક થઈ પડ્યા છે. જેઓએ મોટી મોટી ઉપાધિઓ ધારણ કરીને પોતાની કીર્તિને ઉજ્જવલ કરી છે એટલું જ નહિ પણ પોતાની બુદ્ધિને દીમિમાન કરી છે, તેઓ પોતે જ તે બુદ્ધિ અને કીર્તિને કલંકિત કરવા જેવાં દુષ્કૃત્યો કરે—માત્ર પૈસાને માટે કરે એ કાંઈ થોડા ખેદની વાર્તા લેખાય નહિ. આ પ્રમાણે ‘સત્ય’ ના નામ સાથે જોડાએલા પુરૂષોની બુદ્ધિમાં જ અસત્યનો નિવાસ થએલો જેવામાં આવે છે, ત્યાં દેશોદયની આશા ક્યાં રાખવી ? (૨૧૭)

[બ્યાપારીઓમાં પણ અસત્ય કેટલા મોટા પ્રમાણમાં પેસી ગયું છે તેનું દિગ્દર્શન હવે કરવામાં આવે છે.]

દ્રુતિ: । ૨૧૮ । ૨૧૯ । ૨૨૦ ॥

પે શાહેત્યુપનામધારિવિણિજ: પશ્યામ તૈષાં કૃતિં ।
 માષન્તે મધુરાં ગિરં સ્વહૃદયે ધૃત્વાપિ હાલાહલઃ ॥
 ત્ત્વા પૂગફલાદિકં રુચિકરં વિશ્વાસયન્ત્યગ્રતો ।
 શીનં દીનજનાય વસ્તુ દદતે ગૃહ્ણન્તિ યુત્ત્યાધિકમ્ ॥
 યૂનાઞ્યૂનતરં વદન્તિ દશધા શસ્વાપિ મૂલ્યઞ્ચ ય-
 યૂનં સ્યાન્ન હિ વાસ્તવં તદપિ હા કિઞ્ચિદ્વિશેષં ભવેત્ ॥
 કં વસ્તુ ચ દર્શયન્તિ દદતે ચાન્યત્તતો મિશ્રિતં ।
 ાન્તે સઙ્કલનાં લેખનવિધૌ વિજ્ઞાપયન્ત્યન્યથા ॥
 સ્ત્યેષાં કિલ કાપિ હસ્તલઘુતાપાય્યે તુલાયાં તથા ।
 નં વિક્રયણે ક્રયેઽધિકતરં પ્રસ્થં ભવેત્પાદતઃ ॥
 ાપ્યાલાપનપદ્ધતિર્વશકરી સમ્મોહની રઙ્ગની ।
 શ્યન્તોપિ યતઃ પ્રતારિતજના જાનન્તિ નો વઞ્ચનઃ ॥

વ્યાપારીઓની વૃત્તિ.

ભાવાર્થ—જેઓ પોતાના નામની આગળ શાહુકારની નિશાની તરીકે
 ‘શાહ’ એવું ઉપનામ ધારણ કરે છે, અને મોટા વ્યાપાર કરે છે, તેમનું
 તેન આપણે તપાસીએ. તેઓ શું કરે છે ? જે કંઈ સામા માણસની
 સેથી લાભ મળવાની આશા હોય તો તેની સાથે બહુ જ મીઠું મીઠું બોલે
 , હૃદયમાં બલે હળાહળ ઝેર ભર્યું હોય, તથાપિ તેઓ વાણીમાં હૃદયના
 વંશમાત્રનો પણ આભાસ થવા ન દેતાં મધુર અને શીતળ બોલે છે. કેટ-

લાએક તો આ વાણીની મિઠાશમાં જ રંજન થઇ જાય છે, અને વિશ્વાસથી બંધાઈ જાય છે. કદાચ તેટલેથી ન બંધાય તો રચિકર પદાર્થોથી તેનો સત્કાર કરી આડાં અવળાં સગપણ કાઢી ગમે તેમ વિશ્વાસમાં નાંખે છે. સામા માણસો વિશ્વાસ રાખે છે, એટલે તે બહેને તદ્દન ગરીબ હોય તો પણ તેને ઝાઢી વસ્તુ આપવા અને તેની પાસેથી અધિક વસ્તુ લેવા પ્રવૃત્તિ ચાલુ થાય છે. આવી વંચક વૃત્તિમાં સત્ય ક્યે ઠેકાણે રહી શકે? (૨૧૮)

જ્યારે તે વ્યાપારીઓની પાસે ગ્રાહકો માલ લેવા આવે છે અને વસ્તુનો ભાવ પૂછે છે ત્યારે એક જ વસ્તુનો ઝાઢામાં ઝાઢા દશ-બાર વખત ભાવ કહેવામાં આવે છે. થોડે થોડે મૂલ્ય ઘટાડતાં ઘટાડતા વચ્ચે ફિક-રાના, બાપના, ધર્મના કે પરમેશ્વરના સોગંદ ખાધને દશમી વારે જે ભાવ કહ્યો હોય, તે પણ સત્ય તો ન જ હોય. દશમી કે બારમી વારના ભાવમાં પણ થોડું ઘણું અધિક તો હોય જ. આટલા સોગંદ ખાધને કહે છે માટે હવે ખરો ભાવ હશે એમ ધારીને ગ્રાહક જ્યારે માલ ખરીદવાનું કબૂલ કરે છે, ત્યારે પણ તેને નમૂનો બતાવ્યો હોય તે માલ તો ભાગ્યે જ મળે! કાંતો તદ્દન ખીજી જ આપવામાં આવે અથવા તો તેની અંદર ખરાબ વસ્તુનું મિશ્રણ કરી નજર ચુકાવી આપવામાં આવે છે, અને છેવટે હિસાબ કરવામાં પણ વધારે ગણાવે છે, તેમાંથી થોડીક છૂટ મૂકીને ગ્રાહકને રાજી કરી દે છે! આ કળામાં સત્ય ક્યાં રહી શકે? (૨૧૯)

અહો! આ વ્યાપારી લોકોની હાથચાલાકી તેમ જ તોલાં અને માપાં પણ કોઈ જૂદા જ પ્રકારનાં હોય છે. કોઈ પણ લોક કંઈ પણ ચીજ વેચવાને તેમની પાસે લાવે છે, તે ચીજ જો એક શેર હોય તો તેને તોળવાની આ લોકો એવી ખુખી જાણે છે કે તોલ અને માપના ફેરફાર વિના કેવળ હાથચાલાકીથી જ શેરનું પોણાશેર તો સહજ સહજમાં બનાવી દે છે. તેમ તે જ ચીજ જો પાછી ગ્રાહકને આપવાની હોય તો શેરની સવાશેર પણ તેવીજ ખુખીથી બનાવી દે છે. વળી તેમની આલાપ સંલાપની પદ્ધતિ પણ એવી મોહ ઉપજાવનારી અને માણસને વશ કરનારી છે કે તેથી જોતાં જોતાં છેતરાઈ ગયેલા બલકે લુટાઈ ગયેલા લોકો એમ નથી જાણતા કે અમે છેતરાઈ ગયા યા અમારો માલ વધારે લુટાઈ ગયો, કિન્તુ

તેઓ મીઠી અને ઠંડી ઠંડી વાણીથી ખુશ થઈને વારંવાર વિશ્વાસ રાખીને અજ્ઞાનતામાં છેતરાય છે, અને વ્યાપારી લોકો તેમને છેતરીને પણ છેવટે ખુશ કરી દે છે. (૨૨૦)

વિવેચન—હળાહળ અસત્યના સ્થાનરૂપ વ્યાપારીઓની દુકાનો તથા તે દુકાનોમાં કસાઈના કરતાં પણ વધારે કાતીલ છૂરી લેઈને બેઠેલા વ્યાપારીઓનું આ ત્રણ શ્લોકમાં યથાર્થ દિગ્દર્શન કરવામાં આવ્યું છે. બિચારા શામળબટે વણિક અથવા વ્યાપારીની વ્યાખ્યા આપતાં ગાયું છે કે—

વણિક તેહનું નામ, જેહ જૂહું નવ બોલે,
વણિક તેહનું નામ, તોલ ઝાણુ નવ તોલે.

* * * * *

વચન પાળે તે રાય, બાકી તો રાડીરાંડો,
વચન પાળે તે ‘શાહ’, બાકી ગુણુહીણુ ગાંડો.

પરંતુ આજે તો “ શાહ ” નામધારી જ જૂહું બોલે છે, ઝાણું તોળે છે અને વચન તોડે છે ! વ્યાપારમાં થોડો નફો ખાવાની ખાતર વ્યાપારીઓ કેવી કેવી યુક્તિઓ લડાવે છે અને કેવું અધમમાં અધમ પાપ કરે છે તેનો ખ્યાલ તો અનુભવીઓને જ આવી શકે. મોઢે મીઠું બોલવું પરંતુ હૃદયમાં તો છેતરવાની ઇચ્છા જ રમણ કરતી હોય, આહકોનો સત્કાર કરવાને તેને પાનસોપારી આપવી પરંતુ તે પાનસોપારીનો હેતુ પોતા પ્રત્યે આહકોનો વિશેષ આદર ઉત્પન્ન કરીને તેને વધારે ફસાવવાનો જ હોય, અને એ રીતે આહકમાં વિશ્વાસ બેસાડ્યો એટલે પછી તેઓ પોતાની છૂરી ચલાવવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. કોઈ વસ્તુ ખરીદવા આવનાર આહકને તે વસ્તુનું ખર્ચ મૂલ્ય કહેવામાં તેઓ પાપ સમજતા હોય તેવી રીતે એક જ વસ્તુના વધુ ઝોછા દસ વાર ભાવ કહે છે, અને તે દરેક ભાવ કહેતાં દીકરાના, બાપના, ધર્મના કે ઇશ્વરના સોગંદ ખાવા એ તો તેને મન રમત જેવું હોય છે ! આટલા અસત્યથી નહિ ધરાતાં જો ભાવ નક્કી થાય છે તો વસ્તુ આપવામાં કાંઈ ભેળસેળ કે દગાબાજીનો પ્રયત્ન એ વ્યાપારી ખેલ્યા વિના રહેતો નથી ! જો વસ્તુ તોળી આપવામાં કૂડ કરવું અને આહકને ઝાણું આપવું અથવા પોતે લેવું હોય તો વધારે તોળી લેવું એ તો એવા કપટી

વ્યાપારીઓનો ધર્મ લેખાય છે । એવા વિશ્વાસઘાતપૂર્વક વસ્તુ આપ્યા પછી તેનું મૂલ્ય લેતાં પણ ખોટો હિસાબ ગણીને પૈસા વધુ લે છે ! પ્રત્યેક ગ્રાહકની સાથે આવી કરામતોની બાજુ ખેલનાર વ્યાપારી એક દિવસમાં કેટલા અસત્યવાદનો, કેટલા જૂઠા સોગંદનો, કેટલા વિશ્વાસઘાતનો અને કેટલા દગાનો ઓધ પોતા કર્મના ભંડારમાં ભરતો હશે ? આવા વ્યાપારીઓ કે જેઓ ધોળે દિવસે અને લોકોની આંખોમાં ધૂળ નાંખીને લૂંટ ચલાવે છે, તેમને ધોળા દિવસના ઘાડપાડુઓ લેખવા એ શું ઉચિત નથી ? વ્યાપારમાં થતા આ પાપકર્મને કેટલાક વ્યાપારીઓ સાધારણ પ્રકારનું પાપ લેખે છે અને તેથી તેઓ જે જૂઠું નહિ ખોલવાની પતિજ્ઞા લે છે તો તેમાં વ્યાપાર નિમિત્તે જૂઠું ખોલવાનો આગાર-છૂટ રાખે છે । આ કરતાં વધારે દુષ્ટતા બીજી કંઈ હોઈ શકે ! શું વ્યાપારમાં જૂઠું ખોલવાની ફરજ જ પડે છે ? વ્યાપારીઓમાં અસત્યનો અંખાર બહુ વધી ગયો છે તેથી એકાદ સાચા-ખોલો અને પ્રામાણિક વ્યાપારી કદાચ એકદમ ફાવી ન શકે અને ગ્રાહકો તેના તરફ ન લલચાય એ ખરૂં છે, પરંતુ પૂર્વે કહેલા તેલ વેચનાર વણિકના દષ્ટાંત મુજબ જ્યારે લોકો જાણે છે કે અમુક વ્યાપારી મીઠી વાણીથી ગ્રાહકને લલચાવ્યા વિના કે ઇશ્વરના સોગંદ ખાધા વિના તથા ધણી વાર બાવમાં ન્યૂનાધિકતા કર્યા વિના એક જ ભાવે સૌ કોઈને એકસરખો માલ આપે છે, ત્યારે બીજા જૂઠાખોલા વ્યાપારીઓ કરતાં તે વ્યાપારીની કીર્તિ વધુ ફેલાય છે અને તેનો ધંધો ચાલે છે. જે ગ્રાહકો વ્યાપારીઓની મનોરંજક ભાષાને સત્ય માનતા હશે તેઓ કદાચ એવા વ્યાપારીને ત્યાં નહિ આવે, પણ તેથી શું ? છેવટે પણ તેઓ પોતાના લાભ તરફ નજર કરે છે અને ત્યારે મનોરંજક ભાષાના તાત્પર્યને સમજે છે. આ ઉપરથી સમજવાનું એ છે કે વ્યાપાર નિમિત્તે અસત્ય ખોલ્યા વિના ન ચાલે એવી મૂર્ખ માન્યતામાં કોઈએ ફસાઈ રહેવું જોઈએ નહિ અને તેવું અસત્ય ખોલવાની છૂટ રાખવી તે પણ હૃદયની મોટામાં મોટી અધમતા લેખાય છે.

જૂઠાખોલો ગ્રાહકને અપકીર્તિ પામે છે ત્યારે સાચાખોલો ચોર કીર્તિ પામે છે. એક ચોરને તેના બાપે મરતાં મરતાં શીખામણ આપી કે “ તારે

કોઇ દિવસ જુદું બોલવું નહિ.” પિતાની છેવટની આજ્ઞા હોવાથી ચોરે તે કપ્પલ રાખી. આપ મરી ગયો તેને બીજો દહાડે મધરાતે તે ચોરી કરવા નીકળ્યો. પહેરેગીરે તેને અટકાવીને પૂછ્યું કે “ તું ક્યાં જાય છે ? ” ચોર સાચું બોલ્યો: “ હું ચોરી કરવા જઈ છું. ’ પહેરેગીર હસ્યો અને ફરી પૂછ્યું: “ક્યાં જઈશ અને ચોરી કરીશ ?” ચોરે જવાબ આપ્યો: “આજ તો રાજાને મહેલ ફાડવાનો વિચાર છે !” પહેરેગીરે તેને ગાંડો માનીને જવા દીધો. તે જ રાત્રે રાજાને મહેલ ફાડીને તે ચોરે ધરણીની પેટી ઉપાડી અને ઘેર આવ્યો. બીજો દિવસે ચોરની વાત જાહેર થઇ એટલે પેલો પહેરેગીર બાનમાં આવ્યો. તેણે રાજાને કહ્યું કે “કોઇ માણસ ગઇ રાત્રે મને કહેતો ગયો હતો કે હું રાજાને મહેલ ફાડીને ચોરી કરવા જઈ છું, પણ મેં તેને ગાંડો માનીને કાઢી મેલ્યો હતો.” રાજાએ આવા ચોરની બહાદુરીની પ્રશંસા કરી અને ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે તે ચોરની બહાદુરીથી પ્રસન્ન થઇને રાજા તેને ધનામ આપવા ઇચ્છે છે. ચોર બહાર પડ્યો અને રાજા પાસે આવી પોતાની ચોરીની વસ્તુઓ રજુ કરી. તેના સત્યવાદિત્વ ઉપર ખુશ થઇને રાજાએ તે જ ધરણી તેને બક્ષીસ આપ્યું. આ પરથી એમ સમજવાનું નથી કે આવી ચોરીનું કામ સર્વદા પ્રશંસાને પાત્ર હોય છે, પરંતુ તાત્પર્ય એ છે કે સાચાબોલો ચોર જુદાબોલો શાહુકાર કરતાં વધારે ડાહ્યો ગણાવાને યોગ્ય છે. (૨૧૮-૨૧૯-૨૨૦)

[વ્યાપારીઓ ઉપરાંત કારીગરો પણ કેવી કપટપટુતા વાપરે છે અને તેનું કેહું અનિષ્ટ પરિણામ આવે છે તે હવે દર્શાવવામાં આવે છે.]

શિલ્પિનાં કૌટિલ્યમ્ । ૨૨૧ । ૨૨૨ ॥

અંતસ્ત્તરં બહિશ્ચ રુચિરં શોભાસ્પદં સર્વત્ર ।

અત્યંતં કિલ શિલ્પવસ્તુ શિથિલં નિર્મીયતે શિલ્પિભિઃ॥

ના તેસ્થાયિ ન ચાલ્પન્યમપિ તદ્વેદે સમાસાદ્યતે ।

નિર્મણ માપિ સામ્પ્રતં કૃતિર અસત્યા ન્વતા દ્વર ત ॥

શિલ્પિશ્રેણિષુ યદ્યસત્યચરણં તસ્માન્ન સજ્ઞાયતે ।

હાનિઃ કેવલમત્ર ધર્મનયયોર્માયાવિનાં શિલ્પિનામ્ ॥

किन्नु स्यान्महती क्षतिर्भुवि नृणां नूनं परेषामपि ।

यस्माज्जीवनसाधनानि बहुशस्तत्कृत्यधीनानि वै ॥

કારીગરોની કુટિલતા.

ભાવાર્થ—હાલમાં કારીગર લોકો જે કાંઈ કારીગરીની ચીજો બનાવે છે તેમાં પણ કપટનો જ આશ્રય લે છે. દરેક ચીજને ઉપરથી તો રંગ લખાડી ટાપરીપ કરી, સારાં સારાં ચિત્રો કાઢી, ખૂબ સુંદર બનાવી, એવો તો બબડો બતાવવામાં આવે છે, કે તેની સુંદરતામાં જ માણસ મોહિત થઈ જાય, પણ તે ચીજ અંદરખાને તદ્દન તુચ્છ હોય છે અને તેની બનાવટ પણ એવી હલકી હોય છે કે થોડા વખતમાં તો તેનો વિનાશ થઈ જાય છે અને પૈસા ખરબાદ જાય છે. વસ્તુની કિંમત હોય તેના કરતાં વધારે કિંમત બતાવી લોકોને આકર્ષવા ઉપરનો બબડો બતાવનારી હાલના કારીગરોની પ્રવૃત્તિ પણ ખરેખર અસત્ય અને કુટિલતાથી જ ભરેલી છે. (૨૨૧)

કારીગરોની કુટિલ પ્રવૃત્તિથી કેવળ કારીગરોની પ્રામાણિકતા, નીતિ અને ધર્માચરણને ધક્કો લાગે છે, એટલું જ નહીં પણ તેથી ખીજ માણસોને મોટી તુકસાની પહોંચે છે, કેમકે કેટલીક રીતે મનુષ્યોનાં જીવનનાં સાધનો કારીગરોની કૃતિને અધીન છે. કેટલીક વાર શિલ્પીઓની કુટિલતાના પરિણામે હજારો જનોની પાંચમાલી થાય છે. આમ અનેક પ્રકારે ક્ષતિ પહોંચવાને સંભવ છે. (૨૨૨)

વિવેચન—બહારથી જે વસ્તુને જેવી દેખાડવામાં આવી હોય તેવી જ તે અંદરથી ન હોય તોપણ તે વસ્તુ હઠાઈપૂર્વક બનાવવામાં આવેલી લેખાય, અને તે બનાવનારે કપટ અથવા એક પ્રકારના અસત્યનો આશ્રય લીધો એમ લેખાય. રુઝાઈસ કહે છે કે “ તમામ ખરાબ કામ જુઠાણા જેવું છે. એ તદ્દન અપ્રામાણિકતા દર્શાવે છે. તમે પૈસા આપો છો તે સાફ

કામ કરવાના આગ્રે છે; પણ તે ખરાબ રીતે અને અપ્રામાણિકપણાથી કરવામાં આવે છે. તેને ઉપર ઉપરથી પરિપૂર્ણતાનો દેખાવ આપી શૈભાચ-માન કીધું હોય, પણ આમ કરવામાં મહાપાપ છે એમ ધણો જ કાળ વીત્યે સમજાય છે. જ્યાંસુધી આવી સ્થિતિ છે ત્યાંસુધી મળુરોના ઉદ્યોગના ઝારવ વિષે અથવા તો ‘કારીગરો’ એવું ખોટું નામ ધારણ કરનારાઓની જનમંડળમાં ચોખ્ખા વિષે ખોલવું એ બ્યર્થ છે. જ્યાં ઉદ્યમમાં પ્રામાણિકપણું નથી ત્યાં ઉદ્યમમાં પ્રતિષ્ઠા આવે જ નહિ.” કારીગરોની આવી કુટિલતાથી અનેકાનેક નુકસાન થાય છે. એવા કેટલાક કારીગરોથી જેઓ સારા કારીગરો હોય છે તેઓ પણ નિંદાય છે અને એ રીતે તેમનો ધંધો ભાગી પડવાથી તેમની આજીવિકાને હાનિ થાય છે. કેટલાક કામો એવાં હોય છે કે તેમાં જે કુટિલતા વાપરવામાં આવી હોય છે તો અનેક જીવોની હાનિ થાય છે. દાખલા તરીકે જે મકાન અથવા પૂલ તકલેદી બાધ્યાં હોય અથવા ગાડી ગાડાં જેવાં વાહનો તકલેદી બનાવ્યાં હોય તો ધણા માણસોની તેમ જ પશુઓની જીંદગી જેખમમાં આવી પડે છે. કારીગરોને પણ તેમની કુટિલતાનો બદલો ધનની, ધર્મની અને પ્રતિષ્ઠાની હાનિના રૂપમાં મળે છે.

એક યુરોપીઅન મુસાફર જાપાનમાં પ્રવાસ કરતો હતો, તે વખતે તે એક ખુદ્દા જાપાનીઝ કારીગરની દુકાને જઈ પહોંચ્યો. તે કારીગર હાથીદાંત-પર નમૂનેદાર ચિત્રો તથા કોતરણીનું કામ કરતો હતો. પેલા મુસાફરે એક હાથીદાંત રૂ. ૧૩૦ ની કીંમતે લેવાનો ઠરાવ્યો, પરન્તુ કારીગરે તે દાંત મુસાફરને સોંપતી વખતે તેને ખરાબર ધ્યાનથી તપાસ્યો તો તેમની કારીગરીમાં તેણે કેટલીક ખામીઓ જોઈ અને તે પેલા ગ્રાહકને જણાવી. ગ્રાહકે કહ્યું: “એ ખામીઓ નજીવી છે અને તમારા જેવા ચતુર કારીગરના કામમાં તે ખામીઓ કોઈ જાણી શકે પણ નહિ.” કારીગરે કહ્યું: “સાહેબ ! આ દુકાનેથી કદાપિ આવો ખામીવાળો માલ વેચવામાં આવતો નથી, માટે આ હાથીદાંત હું આપને કોઈ પણ કીંમતે વેચાતો આપી શકીશ નહિ.” આવા સત્યવાદી અને પ્રામાણિક કારીગરો ભારતવર્ષમાં કેટલા હશે ? (૨૨૧-૨૨૨)

[આવા સંસારી જનો ઉપરાંત ત્યાગી વર્ગમાં પણ અસત્યનો પ્રવેશ થઈ ચૂક્યો છે તેના વિવિધ પ્રકારોનું દર્શન નિમ્ન શ્લોકમાં કરાવવામાં આવ્યું છે.]

ત્યાગિવર્ગે સત્યપ્રવશઃ । ૨૨૩ ॥

જાતસ્ત્યલન પલાપનપરાસદ્દોષસંભાષણ-

ત્મીયોત્કર્ષણર્ષકથનાસૂયાસ્વપ્ન વા ॥

મિથ્યાદમ્ભકદાગ્રહાદિવિધયા રેઽસત્ય ! પાપાગ્રણિ ।

સત્ત્યાગિગણેપ્યનેકવિધિના જાતાસ્તિ તે સત્ક્રિયા ॥

ત્યાગી વર્ગમાં પણ અસત્યનો પ્રવેશ.

- ભાવાર્થ—પોતાની થયેલી ભૂલનો ધનકાર કરવો, બીજાને હલકો પાડવા અછતા દોષોનું તેના ઉપર આરોપણ કરવું, કીર્તિ અને મહત્તાના લોભથી સદ્ગુણોની ગેરહાજરીમાં પણ પોતાની શ્લાઘા કરી આત્મોત્કર્ષ અને બીજાનો અપકર્ષ—નિંદા કરવી, બીજાની પ્રશંસા અને ખ્યાતિ સાંભળી મનમાં બળી જવું અને ઈર્ષ્યા—અસૂયા કરવી, ખોટો આડંબર અને મિથ્યા દંભ સેવવો, કલેશનાં બીજરૂપ મતાગ્રહને અવલંબી કદાગ્રહ કરવો : આ બધાં સીધી યા આડકતરી રીતે અસત્યના જ પ્રકારો છે, અને ઉપર બનાવેલે રૂપે વર્તમાન સમયે ત્યાગી વર્ગમાં પણ અસત્ય પૂરજોસથી પ્રકટી નીકળ્યું છે, અર્થાત ત્યાગી વર્ગે પણ તે તે રૂપે અસત્યનો સારી પેઠે સત્કાર કર્યો છે ! (૨૨૩)

વિવેચન—જનસમાજને પાપમાં પડતાં અટકાવે તે ‘ ધર્મ ’ કહેવાય છે અને તે ધર્મના ઉપદેશથી લોકોનાં જ્ઞાનચક્ષુઓને ઉઘાડનાર ધર્મોપદેશક અથવા ધર્માચાર્ય હોય છે. ધર્મ વિષયના અગ્રણી એવા ધર્મોપદેશક અને ધર્માચાર્યો પોતે બીજાને પાપમાં પડતા અટકાવવા માટે ઉપદેશ આપે છે ખરા, પરંતુ આજકાલ તેવા કેટલાક ધર્મોપદેશકો અથવા ધર્માચાર્યો પોતે જ પાપમાં અહર્નિશ રત રહેતા હોય છે એ કાઈ થોડા ખેદની વાર્તા નથી. પોતે અસત્યનો આશ્રય લે છે, છતાં લોકોનાં ચિત્તમાં પોતાનું સત્યવાદિત્વ ઠસાવવા માટે એવા ધર્મગુરુઓ એવો મિથ્યા આડંબર કરે છે કે જોથી તેઓ અસત્યની સાથે ઠગાઈ ચલાવવાના વિશેષ પાપમાં પડતા હોય તેવું જોવામાં આવે છે. પોતાની મહત્તા ટકાવી રાખવાને એવા ધર્મગુરુઓ પો-

તાની ભૂલો કે આમીઓને પણ લોકોના ચિત્તમાં ખૂબીઓ તરીકે ઠસાવવાને યત્ન કરે છે, અને પોતાના સમોવડીયા બીજા ધર્મગુરુઓ અથવા અન્ય ધર્મના અગ્રણીઓ ઉપર મિથ્યા દોષારોપણુ કરી પોતાને મોટા કહેવડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પોતાની કીર્તિની અભિલાષાથી તે આત્મશ્લાધા કરે છે કિંવા કોઈને મ્હોંએ પોતાની પ્રશંસા થતી સાંભળીને પ્રસન્ન થાય છે એટલું જ નહિ પણ પારકી નિંદા-અસૂયા-ધર્મ્યાંશી દહીંને વલોવીને તેમાંથી પોતાને માટે કીર્તિશી નવનીત કાઢવાની જાણે કે તેમની ઇચ્છા ન હોય તેવું કરીને સ્થળે સ્થળે કલહનાં બીજની રોપણી કરે છે ! અંતરૂમાં કાંઈ હોય અને બહાર તેથી કાંઈક જૂઠું જ દર્શાવવું તે સ્પષ્ટતઃ અસત્યનો જ પ્રકાર છે અને તેથી ઉપર કહ્યું તેવું વર્તન કોઈ પણ ત્યાગીનું હોય તો તે બાહ્યતઃ ત્યાગી હોવા છતાં અંતરૂથી અસત્યવાદી અને અધમ છે એમ માનવામાં કશી વાધા નથી. એવા અસત્યવાદી ત્યાગીઓ કરતાં સત્યવાદી સંસારીઓ અનેક રીતે ઉત્તમ છે. (૨૨૩)

[જેઓમાં અસત્યનો પ્રવેશ થઈ ચૂક્યો છે તેનાં આ પ્રમાણે થોડા ઉદાહરણો આપ્યા પછી સમુચ્ચયે જૂદા જૂદા વર્ગના લોકોમાં અસત્યના પ્રવેશથી કેવા જૂદાં જૂદાં પરિણામો આવે છે તે હવે દર્શાવવામાં આવે છે]

અસત્યપરિણામઃ । ૨૨૪ ॥

ભૂપે તત્પુરુષેષુ વા સ્થિતમિદં કુર્યાત્પ્રજાપીડનં ।
ધર્મજ્ઞાતિસમાજનાયકગતં હન્યાજ્જનાનાં હિતમ્ ॥
સ્યાદેતદ્દણિગાશ્રિતં યદિ તદાઽનીતેઃ પ્રચારો ભવેદ્ ।
વિત્તપ્રાણહરં સ્થિતં મિષજિ ચેદ્ હા હા મહાનર્થકમ્ ॥

[લિજ્ઞ લિજ્ઞ વ્યક્તિઓના અસત્યનું લિજ્ઞ લિજ્ઞ પરિણામ.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—જૂદા જૂદા ધંધા અને અધિકારવાળા માણસોના અસત્યવાદિત્વના પ્રકાર જૂદા જૂદા હોય છે, જેનાં થોડાંક ઉદાહરણો પૂર્વે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જેવી રીતે તે પ્રકાર જૂદા જૂદા હોય

છે તેવી રીતે તેનાં પરિણામ પણ જૂદાં જૂદાં હોય છે. રાજા અથવા રાજ-
કીય પુરુષોમાં અસત્યનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે તેમના આરિત્યનો એક ભાગ
દૂષિત થવા ઉપરાંત તેમના અસત્યનું વધારે બચકર પરિણામ તો પ્રજાને
ભોગવવું પડે છે. એટલે પ્રજાને અન્યાય મળે છે, ખર્ચના બોજામાં ઉતરવું
પડે છે અને તેથી તેની પાયમાલી થાય છે. ધર્મ, શાંતિ કે સમાજના
અગ્રેસરોમાં અસત્યનું પ્રવર્તન થાય છે ત્યારે ધર્મના અનુયાયીઓ, શાંતિનાં
માણસો, કે સમાજના સભાસદોની દરેક વ્યવસ્થાને મોટો ધક્કો લાગે છે.
તેમને હિત પહોંચાડનારી અને અબ્યુઝને માર્ગે લઇ જનારી સારી સારી
સંસ્થાઓ તૂટી જાય છે, અને પરિણામે તે સઘળાઓની પાયમાલી થાય
છે. વ્યાપારી વર્ગમાં જ્યારે અસત્યનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે ધીમે ધીમે દરેક
વર્ગમાં અનીતિ-અસત્યનો પ્રચાર થાય છે. ગરીબ લોકો ધોળે દિવસે લૂંટાય
છે, અને તેમનામાં ગરીબાઇ વધે છે. જો આ અસત્ય વેધ લોકોમાં પ્રસરે
છે તો તેથી રોગીઓના પ્રાણ અને ધન બંનેનો નાશ થાય છે. વેધનો
ધધો પવિત્ર છે અને તેથી સુવેધને-વિક્ષાનોએ પિયુષપાણિઃ અર્થાત્ 'હાથમાં
ઔષધરૂપી અમૃતને ધારણ કરનાર' એવું નામ આપ્યું છે, પરંતુ જે કુવેધો
છે અને અસત્યનો જ આશ્રય લેધને ઉદરનિર્વાહ તરફ દૃષ્ટિ રાખી રહ્યા છે
તેઓને તો યમરાજસહોદરઃ એટલે કે 'યમરાજના સગા ભાઈ' કહેવામાં
આવ્યા છે કારણકે 'યમ' તો જીવ જ લેધ જાય છે પરંતુ તેવો વેધ
તો જીવ અને ધન બંને લેધ જાય છે. આપ જૂદી જૂદી રીતે અસત્ય
બચકર ત્રાસ ઉપજાવવાની સાથે લોકોને પાયમાલ કરી નાંખે છે. અરેરે !
ભારતવર્ષ તો આ બધાં અસત્યનું પરિણામ હાલ ભોગવી રહેલો છે. (૨૨૪)

[અસત્યનાં આટલાં બચકર પરિણામો ભોગવવા પડતાં હોવા છતાં તેનો
ટકાવ થઈ રહ્યો છે એટલું જ નહિ પણ તે દિનપ્રતિદિન પોતાની શાખાઓ ફેલા-
વતું જાય છે એ જોધને અંતકાર તેમ થવાનું કારણ શોધવામાં ગુન્થવાઈ જાય છે; અને
તેથી તે કાંઈ અદૃશ્ય આત્માને કદીને તેને સંજોગી કેટલાક પ્રશ્નો કરે છે.]

કિન્નિમિત્તમસત્યસેવનમ્ ? । ૨૨૫ ॥

નાસત્યં વ્યવસાય-દ્વિજનકં નો કીર્તિવિસ્તારકં ।

નો માત્મ્યસમર્પકં ન હિ પુનઃ શાન્તિપ્રતિષ્ઠાપકઃ ॥
 નિવૃત્તલ્લેતાકરં ભયપં માનપ્રતિષ્ઠાહરં ।
 નો જાને મનુજૈસ્તથાપિ સતતં પ્રીત્યા કથં સેવ્યતે ॥

શામાટે લોકો અસત્યને સેવતા હશે ?

ભાવાર્થ—શું અસત્ય વ્યાપારની વૃદ્ધિ કરે છે ? શું ઉદ્યોગને વિસ્તારે છે ? શું માણસોનું માહાત્મ્ય વધારે છે ? શું મોટાઈ અને ગૌરવનો સંચય કરે છે ? શું શાન્તિ ઉત્પન્ન કરે છે ? આ બધા સવાલોના જવાબમાં ચોખ્ખી રીતે નકાર જ કહેવો પડશે, એટલું જ નહિ પણ તેથી ઉલટું ગૌરવને બદલે અસત્ય વર્તન માણસની લઘુતા જ કરાવે છે, મોટાઈને બદલે માન અને પ્રતિષ્ઠાનો ભંગ કરે છે, હૃદયમાં ભયની લાગણી ઉત્પન્ન કરે છે અને સંકલ્પબળ તેમ જ મનોબળનો વિનાશ કરે છે. અસત્ય આટલું ખરાબ હોવા છતાં માણસો તેને રાજી થઈ શામાટે સેવે છે ? તેની કાંઈ ખબર પડતી નથી. (૨૨૫)

વિવેચન—અસત્યના ગેરલાભો પૂર્વે કહેવામાં આવ્યા છે અને તેના જ ઉપસંહાર રૂપે અત્રે કહેવામાં આવ્યું છે કે અસત્યથી વ્યાપારની વૃદ્ધિ થતી નથી. ઉદ્યોગ વધતો નથી, માહાત્મ્ય વધતું નથી, કીર્તિ ફેલાતી નથી કે ચિત્તને શાન્તિનો લાભ થતો નથી કિન્તુ તેથી ગૌરવનો નાશ થાય છે, ભયજનક છે અને માનનો સંહાર કરનાર છે. આટલું હોવા છતાં મનુષ્યો અસત્યનો આશ્રય લે છે તેનું કારણ શું હશે ? આ પ્રશ્નનો વાસ્તવિક ઉત્તર એ છે કે માનવયુદ્ધિ બ્રમમાં પડી છે. જે લાભ સાચું બોલવાથી ન થાય અથવા તો મોડો થાય એવું તે માને છે તે લાભ તુરતમાં મેળવવાની અધીરાઈથી તે અસત્યનો આશ્રય લે છે અને માને છે કે તેને પરિણામે પોતાને લાભ થશે. પરંતુ વસ્તુતઃ એ એક પ્રકારનો યુદ્ધિબ્રમ જ છે. અસત્યથી તાત્કાલિક લાભ કદાપિ થતો જ નથી, બલકે લાભનો સંભવ ઉલટો દૂર જઈને પડે છે અથવા વિનાશ પામે છે. લાભના વિનાશના કારણને લાભની પ્રાપ્તિના સાધનરૂપ માનવો એ શું યુદ્ધિનો બ્રમ નથી ? ખરેખર, એવી યુદ્ધિવાળા

બાળજીવો દયાને પાત્ર છે. એવા બાળજીવો અસત્યનો આશ્રય લે છે, તેથી ઉલટું વિદ્વાનો તેનો ત્યાગ કરે છે. ‘કલ્પતરુ’માં કહ્યું છે કે:—

અસત્યમપ્રત્યય-લકારણં કુવાસનાસદ્ય સમૃદ્ધિવારણમ્ ।

વિપન્નિદાનં પરિવંચનોર્જિતં કૃતાપરાધં કૃતિભિર્વિવર્જિતમ્ ॥

અર્થાત્—જૂઠું ખોલવું એ અવિશ્વાસનું મૂળ કારણ, ખરાબ વાસનાનું સ્થાન, સમૃદ્ધિને અટકાવનાર, વિપત્તિનું કારણ, પારકાને ઠગવામાં શક્તિમાન અને અપરાધ કરાવનાર છે, માટે વિદ્વાનોએ ત્યાગ કર્યું છે. (૨૨૫)

[બુદ્ધિબળના પરિમાણમાં વધારે ઉંચા ચડે એવા કેટલાક વિશેષ બાળજીવો પોતાના અસત્યનો ખચાવ કરવાનાં મિથ્યા ફાંફાં મારતાં એક એવી દલીલ કરે છે કે “હાથ ! શું કરીએ ? આ જમાનો જ અસત્યનો છે ! સત્યનો પરાજય અને અસત્યનો વિજય, એવો હળાહળ કળજીગ ચાલે છે, ત્યાં અસત્ય વિના તે કેમ એક ડગલું પણ ચાલે ?” આ ભયંકર બુદ્ધિવિભ્રમને વશ થએલાઓને અંધકાર હવે પછીના શ્લોકમાં ઉત્તર આપે છે.]

કિમસત્યસ્યૈવાયં સમયઃ ? । ૨૨૬ ॥

પ્રાયોયં સમયોઽસ્યસત્યસચિવો યસ્માન્ન સત્યાશ્રયી ।

વૃત્તિં નો લભતે કથાંચદન્તી પ્રાપ્નોત્યનલ્પં ધનમ્ ॥

इत्थं केचन मन्वते भवतु चेदापाततस्तत्तथा ।

तथ्येस्त्येव च वस्तुतस्तु विजयो द्रव्यं चिरस्थायि वा ।

શું આ જમાનો અસત્યનો છે ?

જાવાર્થ તથા વિવેચન—કેટલાકો એમ કહે છે કે “આ જમાનો જ અસત્યનો છે, વર્તમાન સમયે સત્યનો જય નથી. સત્ય વૃત્તિએ ચાલનાર માણસ કમાઈ શકતો નથી. કિન્તુ બૂખે મરે છે, અને તેથી ઉલટું અસત્યવાદી માણસોનો સારી પેઠે વ્યાપાર ચાલે છે, અને તેઓ સારી રીતે કમાઈ ખાય છે. જૂઠું અને અનીતિથી જ પૈસો ભેગો થાય છે. ‘સતી સીંદાય અને લોંડી લાડ કરે’ તેમ આ જમાનમાં “સાચો સીંદાય અને જૂઠો મોજ

કરે. ” આ માન્યતા પણ બૂલભરેલી છે, અને ખોટા સંસ્કારથી બંધાયેલ છે, એટલે વાસ્તવિક નથી. અસત્યનો અકસ્માત અને ક્ષણિક વિજય ભરે હો, પણ તે વિજય ચિરકાલીન નથી. ખરેખર ! આખરનો વિજય તે સત્યનો જ છે. સત્યમેવ જયતે નાનૃતમ્ ॥ ખરો જય સત્યનો જ થાય છે- અસત્યનો થતો નથી. આ ભવ અને પરભવ ઉભય લોકનું હિત તો સત્યમ જ સમાયેલું છે, અને ચિરસ્થાયી લક્ષ્મી પણ સત્યને જ વરેલી છે. અસત્ય અને અનીતિનો પૈસો વધારે વખત ટકતો નથી, પણ સત્યથી મેળવેલો પૈસો જ ટકે છે. માટે આ જમાનો તેમ જ પ્રત્યેક જમાનો પણ અસત્યનો નહીં કિન્તુ સત્યનો જ છે. છતાં માણસો અસત્યને ચાહે છે, એનું કારણ મને તો એવું જણાય છે કે અસત્યના સંસ્કારો વજ્રરૂપ થઈ જવાથી તેઓની યુદ્ધિ ભમિત થઈ ગઈ છે અને તેથી તેઓ સત્યની પિછાન અથવા કદ કરી શકતા નથી. અસત્યથી કદાપિ તાત્કાલિક લાભ થતો હોય તોપણ તે ક્ષણિક છે અને સત્યનો લાભ ચિરંજીવી છે. પહેલો લાભ અધ્રુવ છે અને બીજો લાભ ધ્રુવ છે. અધ્રુવને પકડવાથી ધ્રુવનો અનાદર થવાથી તે આદ્ય જાય છે અને અધ્રુવ તો નાશ થવાને જ સરજાયેલું છે. એટલે અસત્યનો આશ્રય લેનાર અધ્રુવને વળગેલો જ ગણાય છે અને તેનો સર્વથા નાશ થાય છે. ધ્રુવ પ્રત્યેક જમાનામાં ‘ધ્રુવ’ જ રહે છે, તેમાં અલ્પ પણ વિકાસંભવતો નથી. (૨૨૬)

[અસત્યના દિગ્દર્શનનું પ્રકરણ પૂરું કરતાં પહેલાં અંધકાર તેના કેટલા બેદોનું સ્પષ્ટીકરણ કહે છે.]

અસત્યપ્રકારાઃ । ૨૨૭ ॥

તિત્તન્યદ્વચનેન્યસ્તિ ચ તથા કાર્યે તતો ભિન્નતા ।
 સ્પષ્ટોયં કપટોપ્યસત્યસન્નિવસ્તાવજ્જગદ્દુઃસ્વદઃ ॥
 ગેક્તસ્યાનનુપાલનં પ્રાપ્ત્વં વાચઃ પરાવર્તનં ।
 સર્વશ્વત-સત્યકોટિઘટિતં વ્યર્થં મહાનર્થકમ્ ॥

અસત્યના પ્રકાર અને તેની પીઠાન.

ભાવાર્થ—ખરી હકીકતને છુપાવી ખીજી રીતે બોલવું એમાં જેમ સત્યનો ભંગ થાય છે, તેમ મ્હોંથી બોલવું તે પ્રમાણે વર્તવું નહીં, તેવા દંભમાં પણ સત્યનો ભંગ થાય છે. મનમાં એક હોય, વચનમાં ખીજી રીતે બોલવું અને પ્રવૃત્તિ તેનાથી જૂદી જ રાખવી અથવા ક્ષોકોને છેતરવા, વસ્તુનું ખરાબ રૂપ છુપાવી સાફ રૂપ બતાવી તે વસ્તુ આપતી વખતે તેનાથી જૂદી જ રીતે આપવામાં આવે એવા પ્રકારનો કપટ ભાવ પણ અસત્યનો જ ભાઈ છે. જેટલે દરજ્જે અસત્ય જગતને નુકસાનકર્તા છે તેટલે જ દરજ્જે આ કપટ પણ નુકસાન પહોંચાડનાર છે. બોલીને બદલી જવું યા બોલેલું પાળવું નહીં, પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરવો, એ પણ બધા અસત્યના જ પ્રકાર છે, સત્યનો ભંગ કરનારા છે, માટે સત્યાભિલાષીઓએ અસત્યના સર્વ પ્રકારથી દૂર રહેવું. (૨૨૭)

વિવેચન—‘અસત્ય’ રૂપી પાપ કાંઈ એકલું મ્હોંએથી જ થઈ શકે છે એમ સમજવાનું નથી. કોઈ માણસ અંતરમાં જે કાંઈ હોય તેથી ભિન્ન પ્રકારનું કહે અને તેમ કહેવામાં તેનો આશય પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાનો અથવા ખીજને હાનિ જ કરવાનો હોય તો તે સ્પષ્ટ અસત્ય છે. પરંતુ મ્હોં-એથી બોલવા ઉપરાંત ખીજી રીતે પણ અસત્યનું પાતક થાય છે. પોતે જે કાંઈ કહ્યું હોય તેથી વિપરીત કરવું અર્થાત્ કહ્યાથી કેવળ જૂઠા જ પ્રકારનું આચરણ કરવું એ પણ અસત્ય છે અને કહ્યા પ્રમાણે આચરણ કરવાનું મૂકી દેવું એ પણ અસત્ય છે. વળી એકલી કાયાના યોગવડે કરીને પણ અસત્યવાદિત્વનું પાપ થઈ શકે છે. કાંઈ પણ બોલ્યા વિના એક વ્યાપારી પોતાના ગ્રાહકને ચોક્કસ વસ્તુ બતાવે, અને તેનું મૂલ્ય ઠરાવે, પછી તે વસ્તુ આપતી વખતે તેથી કેવળ જૂદી જ આપે તો, મ્હોંએથી નહિ બોલ્યા છતાં અસત્યનું પાપ તો તે વ્યાપારીને હાથે થઈ ચૂકેલું જ સમજવું. આવી ક્રિયામાં અસત્યનું ખીજું નામ ‘ઠગાઈ’ ‘વિશ્વાસઘાત’ અથવા ‘કપટ’ એવું વપરાય છે, અને વસ્તુતઃ તે અસત્યના જ પ્રકારો છે. જેઓ સત્યના અભિલાષીઓ હોય તેઓએ અસત્યના આ પ્રકારોને પણ પોતાના મતનો

ભંગ કરનારા જાણીને તેથી દૂર રહેવા કાળજી રાખવી.

અત્ર એક દષ્ટાંતની જરૂર છે. બે બાઇબલો એક દુકાને દાડમ ખરીદ કરવાને ગયા. જ્યારે વેપારી દુકાનના ઝોરડામાં મોટાં સારાં દાડમ સોંધવા ગયો, ત્યારે પેલા બાઇબલોમાંના એકે એક મોટું દાડમ જે દુકાનના આગલા ભાગમાં પડ્યું હતું તે ઉપાડી લીધું અને તે તેણે પોતાની સાથેના બાઇબલોને આપ્યું એટલે તેણે તે પોતાના ડગલામાં છુપાવી દીધું. વેપારી ઝોરડામાંથી બહાર આવ્યો અને પોતાનું એક દાડમ ખોવાતું હોવાનું તથા તે પેલા બે મિત્રોમાંના એકે જ લીધું હોવાનું કહેવા લાગ્યો. આથી પેલા મિત્રોમાંના એક (કે જેણે દાડમ ઉપાડી લીધું હતું) બોલ્યો: “ અરે બાઇ ! જે તારું દાડમ મારી પાસે હોય તો મને ઇશ્વરના સોગંદ છે. ” ખીજો બોલ્યો: “ અને જે મેં તારું દાડમ લીધું હોય તો મને પણ ઇશ્વરના સોગંદ છે. ” જે માત્ર તે બંને બોલનારાઓના શબ્દો તરફ નજર કરીએ તો તેઓ જુદું બોલ્યા નથી. જેણે દાડમ લીધું હતું તેણે સોગંદ ખાધને કહ્યું કે “ મારી પાસે દાડમ નથી ” એ ખરૂં જ હતું કારણકે તેણે તો માત્ર તે લીધું હતું અને પોતાના મિત્રને છુપાવવા આપ્યું હતું. ખીજાએ કહ્યું કે “ મેં તારું દાડમ લીધું નથી ” તે પણ ખરૂં હતું કારણકે તેણે તે લીધું નહોતું પણ પોતાના મિત્રે આપેલું છુપાવ્યું હતું. બંનેના શબ્દો ખરા હોવા છતાં તેઓ અસત્યવાદના મોટા પાપી અને ચોર જ લેખાવા જોઈએ, કારણકે એવી રીતે ઠગાઈ કરીને સાચું બોલવું તે સત્ય નથી પણ અસત્ય જ છે. આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે માત્ર મોંઝેથી સાચું બોલનારાઓ પણ વાસ્તવિક સત્યને ગોપવવાનું પાપ અંતરૂથી અને ક્રિયાથી કરે છે અને તેઓ પણ અસત્યવાદી અને પાપી છે. (૨૨૭)

[અસત્યના સ્વરૂપનું દર્શન સમાપ્ત કરીને હવે સત્યની આવશ્યકતા પ્રતિ-
પાદન કરવામાં તથા તેના મહિમાનું ગાન કરવામાં અંતકાર પ્રવૃત્ત થાય છે.]

સત્યસાબદ્યકતા । ૨૨૮ ॥

સત્યં - વલમત્ર ભૂષણમલં નો સજ્જનાનાં શુભં ।

કિન્તૂત્કૃષ્ટપાસયે રતરં પ્રત્યેકમપ્યઙ્ગિનાઃ ॥

નીતિર્મૂલમત્તમં શુભતરં શ્રેયોર્થિનાં જીવનં ।

વિશ્વાસાયતનં વિશિષ્ટસુખદં સૌજન્યસમ્પાદકમ્ ॥

સત્યની આવશ્યકતા.

સાવાર્થ—ગમે તેવા પ્રસંગે પણ જુદું ન બોલતાં સત્ય જ બોલવું એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ આભૂષણ છે. તે આભૂષણ કેવળ સત્પુરૂષો યા મહાપુરૂષોએ જ પહેરવાલાયક છે, એટલું જ નહીં પણ નાના મોટા દરેક માણસે 'પ્રામાણિકતાનું' ઉત્તમ પદ પ્રાપ્ત કરવા યા મનુષ્યજીવનને ઉચ્ચ બનાવવા સત્યથી આભૂષણ ધારણ કરવાલાયક છે. નીતિનું મજબૂત મૂળ પણ સત્ય જ છે. આત્માર્થી મનુષ્યોનું તો સત્ય એ જ શ્રેષ્ઠ જીવન છે. લોકોને વિશ્વાસનું સ્થાન પણ સત્ય જ છે. સુજનતાનું સંપાદન કરનાર પણ સત્ય વિના ખીજું કોઈ નથી. ઐહિક જીવનને ઉન્નત બનાવી પરંપરાએ સ્વર્ગ અને મોક્ષનો આનંદ આપનાર પણ સત્ય જ છે. માટે પોતાનું હિત ધ્વજનાર દરેક ગૃહસ્થે અહર્નિશ સત્યનું જ સેવન કરવું. અસત્યને તો એક ક્ષણ પણ આશ્રય આપવો નહીં. (૨૨૮)

વિવેચન—'સત્યવાદિવ' પ્રત્યેક મનુષ્યને અગત્યનું છે. મહાપુરૂષો જ સત્યવાદી હોય અને ખીજાઓ ન હોય એમ સમજવાનું નથી. એ આભૂષણ પ્રત્યેકને શોભાવનારું છે. નીતિ પણ સત્યથી જ શોભે છે, લોકોમાં વિશ્વાસ પણ સત્યથી જ બેસે છે અને આત્માને દુઃખમોના અધકારમાંથી છૂટા કરવા માટે પણ સત્યના સહયુજ્યને જ સેવવાની અગત્ય છે. એક અંગ્રેજ કવિએ કહ્યું છે કે—

Truth is a star that ever shines

With dazzling purity so bright,

Ills may assail it—envy, hate

May seek to cloud or dim its light

But like a star mid darksome skies,

It shineth still with clear ray.

અર્થાત—“સત્યરૂપી તારો હમેશાં તેજસ્વી પવિત્રતાવડે ચમકી રહે છે. દુર્ગુણો તે તારાની સામે હલ્લો કરશે અથવા ઇર્ષ્યા અને તિરસ્કાર તેના પ્રકાશને ઝાંખો કરવા અથવા તેને ઢાંકી દેવા પ્રયત્ન કરશે, પરંતુ અંધકારમય આકાશની મધ્યમાંના એક તારાની પેઠે તે સત્યનો તારો પણ પોતાનાં નિર્ભેળ કિરણોને ચળકાવી જ રહેવાનો.” સત્યમાં આટલું મોટું પ્રાપ્ત્ય રહેલું છે, તેથી જ તે પોતાના પ્રાપ્ત્યવડે મનુષ્યના ઔદિક જીવનને વિનયશાળી બનાવી શકે છે અને તે ઉપરાંત તેનું પારલૌકિક કલ્યાણ પણ કરી શકે છે. જે વસ્તુ ઉભય પ્રકારનું સુખ આપે તેવી શાશ્વત છે તેનું સેવન કરવું એ પ્રત્યેક વ્યક્તિની ફરજ છે. (૨૨૮)

[જૂઠું બોલનારાઓ પોતે પણ સત્ય તરફ કેટલી ચાહના ધરાવે છે તે હવે દર્શાવવામાં આવે છે]

સર્વત્ર સત્યસ્યૈવાકાઙ્ક્ષા । ૨૨૯ ॥

મિથ્યાવાજિના અપીતરજને વાંછન્તિ સત્યં સદા ।
ન્યક્તુવન્ત્યનૃતપ્રિયં મનસિ તે નો વિશ્વસન્તિ ક્વચિત્ ॥
સ્વં પ્રામાણિકવર્ગનાયકતયા પ્રખ્યાપયન્તિ ધ્રુવં ।
તસ્માન્ન હિ સત્યમેવ સુતરાં સર્વૈશ્ચ સંસ્તૂયતે ॥

સર્વત્ર સત્યની જ ચાહના.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—જે લોકો પોતે જૂઠું બોલે છે. તેઓ પણ શ્રેષ્ઠ તો સત્યને જ માને છે. તેમની સામે કદાચ ખીજો કોઈ માણસ જૂઠું બોલે છે તો તે તેમને ગમતું નથી, પણ ખીજાઓ પોતાની સામે સત્ય બાંધણું કરે, તે જ તેમને ગમે છે. જે જૂઠું બોલનાર હોય તેને તેઓ ધિક્કારે છે અને તેના પ્રત્યે વિશ્વાસ રાખતા નથી, એટલું જ નહીં પણ તેમને પણ “તમે જૂઠું બોલો છો” એમ કોઈ કહે તો તે ગમતું નથી. તેઓ જૂઠું બોલનારા હોવા છતાં પણ લોકોમાં પોતાને સત્યવાદી યા પ્રામાણિક કહેવડાવવાને પ્રયાસ કરે છે, એટલે અંતઃકરણથી તેઓ જૂઠું કરતાં

સત્યની કિમ્મત વધારે સમજો છે, અને એટલા માટે જ પોતાના જૂઠ્ઠાને સત્યમાં ખપાવવા યુક્તિઓ રચે છે. સત્યવાદિત્વ એક સદ્ગુણ છે અને જૂઠું બોલવું એ એક દુર્ગુણ છે એમ તેઓ સમજે છે અને તેથી જ પોતાને સદ્ગુણી ઠરાવવાને તેઓ જૂઠું બોલતાં છતાં સાચું બોલવાનો ડોળ કરે છે અને ખીજ સાચાબોલાને જૂઠાબોલા-દુર્ગુણી ઠરાવવા મથન કરે છે. અંગ્રેજીમાં એક બોધવચન છે કે—A liar begins by making a falsehood appear like truth, and ends with making truth itself appear like falsehood. અર્થાત્—જૂઠાબોલો માણસ જૂઠાને સાચું દેખાડવામાંથી પોતાની વાતની શરૂઆત કરે છે અને છેવટમાં સાચાને જૂઠું સાબીત કરે છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે સત્યવાદી અને અસત્યવાદી ઉભય સત્યને ચાહે છે; અને તેથી સત્યનો જ સર્વદા જય થવો સંભવિત છે. (૨૨૬)

[સત્ય તરફ સર્વ લોકોની આટલી ચાહના છે તેનું કારણ એ છે કે તેમાં નિર્ભયતા રહેલી છે જે વિષે હવે કહેવામાં આવે છે]

સત્યે નિર્ભયતા । ૨૩૦ ॥

सत्य त्वं श्रयसे यदीयहृदयं कौटिल्यदम्भोजितं ।
तस्य कापि भयं न चास्ति नितरां राज्याधिकार्यन्तिके ॥
किं कुर्वन्ति च शासनानि नृपतेर्नैष्ठुर्यबद्धान्यपि ।
रे रे किं बहुना यमादपि मनाग् नो तन्मनः कम्पते ॥

સત્યમાં નિર્ભયતા.

ભાવાર્થ—હે સત્ય ! કૌટિલ્યતા અને દંભ વગરના જે માણસના હૃદયનો તું આશ્રય કરે છે, તે માણસના હૃદયમાં ભયની લાગણી બિલકુલ રહેતી નથી. ભલેને તેને એક ગુન્હેગાર તરીકે પકડીને અમલદારની પાસે કે રાજાની પાસે જાઓ રાખવામાં આવે તોપણ તેનું હૃદય એક રમ્ય માત્ર પણ કંપતું નથી. રાજ્યના સખ કાયદાઓ અસત્યવાદીને જ અધનકર્તા થાય

છે, પણ સત્યવાદી અને સત્યનિષ્ઠને કોઈ પણ રીતે હરકતકર્તા થઈ શકતા નથી, બલકે કૂરમાં કૂર મોતનાથી પણ સત્યનિષ્ઠ માણસનું મન બચબીત થઈ કંપાયમાન થતું નથી. સત્યનિષ્ઠ માણસ સર્વત્ર નિર્ભય રહે છે અને શાંતિ ભોગવી શકે છે. મારે દરેક ગૃહસ્થે અસત્યને મન, વચન, કાયાથી દૂર કરી સર્વદા સર્વત્ર સત્યનું જ સેવન કરવું. (૨૩૦)

વિવેચન—પૂર્વે જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ સત્ય સર્વદા ધ્રુવ છે અને અસત્ય અધ્રુવ છે. સત્ય એકરૂપી છે કારણ કે તેમાં વિકાર ઉદ્ભવતો જ નથી અને જો વિકાર ઉદ્ભવે છે તો તે સત્ય નહિ પણ અસત્ય જ કહેવાય છે. અસત્ય અધ્રુવ અને બહુરૂપી છે. એક બનાવટી જૂઠી વાત જોટલી વાર કહેવામાં આવે છે તેટલી વાર તેમાં કોઈ ને કોઈ ફેરફાર-વિકાર હોય છે જ, કારણકે તે વાત કહેનારના હૃદયમાં ધ્રુવતા રહેલી હોતી નથી અને તેથી દરેક પ્રસંગે અધ્રુવ-જૂઠા જૂઠા પ્રકારની જૂઠી વાતો તેના મુખમાંથી નીકળે છે. અંગ્રેજ કવિ ષોપ કહે છે કે “ જૂઠું બોલનારને જૂઠું બોલવાથી પોતે પોતાને માથે કેટલી જોખમદારી બોરે છે તેનું બાન હોતું નથી, કારણકે એક જૂઠી વાતને સાચી ઠરાવવાનો યત્ન કરતાં તેને વીસ વખત નવું નવું જૂઠું બોલવું પડે છે. ” એક જૂઠાને છુપાવવાને વીસ વખત જૂઠું બોલવું પડે છે તેનું કારણ શું ? હૃદયમાં પેટેલો ભય. એ ભય એવો હોય છે કે “ રખેને મારી જૂઠી વાત લોકોમાં જાણીતી થઈ જશે ? ” આ ભયને લીધે જ તે નવા નવાં જૂઠા બોલીને મૂળ જૂઠી વાતને છુપાવવાને અથવા સાચી ઠરાવવાને કાંઈ મારે છે. પરંતુ સાચું બોલનારના હૃદયમાં તે ભય હોતો જ નથી અને તેથી તેને કોઈ વાત છુપાવવાને કે અન્યથા સમજાવવાને કાંઈ મારવા પડતાં નથી. રાજ્યના કાયદા કે મોતનું તેકુ અસત્યને કમ્પાવી મેલે છે કારણકે ભવિષ્યમાં પોતાને કેવાં દુઃખો વેઠવાં પડશે તેવી કલ્પના તે વખતે ખડી થાય છે, પરંતુ સત્યને દુઃખની કલ્પના પણ હોતી નથી તેથી તે સર્વદા નિર્ભય જ રહે છે. સત્યે નાસ્તિ મયં ક્વચિત્ એ બોધવાક્ય સર્વદા મનન કરવાયોગ્ય છે.

સત્યમાં રહેલી નિર્ભયતાનું અત્ર એક દષ્ટાંત આપવામાં આવે છે.

લોંગ વીલેની ડ્યેસ પોતાના એક માણસને માટે રાજની મહેરબાની મેળ-
વવામાં નિષ્ફળ થઈ તેથી એક વાર ક્રોધાવશ થઈને તે રાજને માટે તિરસ્કા-
રના શબ્દો બોલી ગઈ. આ વાત રાજને કાને ગઈ અને રાજએ ડ્યેસના
બાઈને તે વાત જણાવી. ડ્યેસના બાઈએ કહ્યું કે “ મારી બહેન આપના
સંબંધમાં એવું કદાપિ બોલે નહિ. ” છેવટે રાજએ કહ્યું કે “ જો ડ્યેસ
પોતે આવીને એમ કહે કે હું તેમ બોલી નથી તો હું તે ખરૂં માનું. ”
ડ્યેસની પાસે તેનો બાઈ ગયો અને ડ્યેસે તેને ખરી વાત કહી. બાઈએ
બહેનને સમજાવ્યું કે “ તે ગમે તેમ થયું, પણ હવે અત્યારે રાજ પાસે આવીને
કહે કે હું તેમ બોલી નથી, તો તે માનશે અને તારા પર ક્રોધ કરશે
નહિ. ” ડ્યેસે એવું જૂઠું બોલવાની સ્પષ્ટ ના કહી. તેના બાઈએ તેને આખો
દિવસ સમજાવી અને કહ્યું કે “ જો તું ખરૂં બોલીશ તો રાજની તારા-
પર અપ્રીતિ થશે અને તારૂં માન નાશ પામશે, ” છતાં ડ્યેસે ન માન્યું અને
કહ્યું: “ જો રાજએ મારા શબ્દમાં એટલો બધો વિશ્વાસ મૂક્યો અને કહ્યું કે
જો હું કહું તો તે ખરૂં માને, તે વિશ્વાસના બદલામાં શું હું જૂઠું બોલું?
અને તે પણ ઈશ્વરતુલ્ય રાજની સમક્ષ ? બલે મારૂં મરણ થાય પણ હું
સાચું જ બોલીશ. ” છેવટે નિર્ભયપણે ડ્યેસે રાજની પાસે જઈને પોતાનો
ગુન્હો કપુલ કર્યો અને રાજએ તેને મારી આપી, એટલું જ નહિ પણ
પહેલાં કરતા તેના તરફ ત્યારથી વધારે માયાળુતા દર્શાવવા માંડી. (૨૩૦)

[હવે સત્યનો મહિમા ગાતાં ગાતાં અથકાર સત્ય વિષેનું પ્રકરણ સ-
માપ્ત કરે છે]

સત્યમાહાત્મ્યમ્ । ૨૩૧ ॥

रे सत्यास्ति तव प्रकाशपटलं प्रान्ते पृथिव्या गतं ।
योग्यायोग्यहिताहितादियुगलं व्यक्तं पृथग् दर्शयन् ॥
स्वर्गान्तं प्रसृतो दिगन्तविततस्ते गुप्तदिव्यध्वनि-
लोकान्प्रेरयति प्रकर्षपदवीं कुर्वन्व्यवस्थां शुभाम् ॥

સત્યનો મહિમા.

ભાવાર્થ—હે સત્ય ! તારો પ્રકાશ અલૌકિક તથા વિશાળ છે, અને તે પૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા છેડાસુધી પહોંચેલો છે. તે પ્રકાશ વસ્તુઓ અને કૃતિઓના યોગ્ય અને અયોગ્ય, હિત અને અહિતકારક અંશને જૂદા પાડી લોકોને સ્પષ્ટ કરી દર્શાવે છે. હે સત્ય ! તારો દિવ્ય અને ગુપ્ત ધ્વનિ દિશાઓના અંત અને સ્વર્ગના છેડાસુધી પહોંચી કર્તવ્યકર્તવ્યની વ્યવસ્થાનો ઘંટ બજાવતો લોકોને ઉત્કર્ષના માર્ગ તરફ પ્રેરે છે. મહાત્મા પુરુષોનાં અંતઃકરણો તારા પ્રકાશ અને ધ્વનિના ખળના છે, અને ત્યાંથી તે પ્રકાશ અને ધ્વનિ પ્રચાર પામી આગળ વધે છે. (૨૩૧)

વિવેચન—સત્યનો મહિમા વિશ્વના દિગંતોસુધી વ્યાપી રહ્યો છે અને આ લોકથી માંડીને પરલોકના છેવટના કિનારાસુધી સત્યરૂપી તારાનો પ્રકાશ મનુષ્યના અંધકારમય પ્રદેશમાંના પ્રવાસમાં તેને મદદ કરે છે. તૈત્તિરીયારણ્યકમાં સત્યનો પ્રભાવ ગાતાં કહ્યું છે કે—સત્યેન વાયુરાવાતિ । સત્યેનાદિત્યો રોચતે દિવિ । અર્થાત્—વાયુ પણ સત્યથી જ વાય છે અને સૂર્ય પણ આકાશમાં સત્યથી જ પ્રકાશી છે. આ પ્રમાણે કુદરતમાં પણ સર્વત્ર સત્યની જ વ્યાપ્તિ જોવામાં આવે છે. આટલા વ્યાપક, આટલા તેજસ્વી, શાશ્વત અને ઉત્કર્ષપ્રેરક સત્યનો મહિમા સૌ કોઇએ એકસરખી રીતે ગાયો છે. આપણે પણ એ સત્ય તારકને સંબોધીને એક અંગ્રેજ કવિના શબ્દોમાં વિનંતિ કરીશું કે—

Shine on, O star ! It is ordained
Vanquished thou shalt never be,
But to the end of time shalt stand,
And even through eternity !

અર્થાત્—

અનુક્રૂપ.

સત્યના તારલા બહાલા, પ્રકાશી રૂહે ત્રિભુવને,
નહીં અદૃશ્ય હું થાતો, કદાપિ કૃષ્ણ વાદળે ।
ધવલ મહિમા તારો, શાંતિ ને સૌખ્યાદાયક,
અવિચલ સદા રહેજો, યાવન્નંદિવાકરૌ.

(૨૩૧)

[દ્વિતીય ખંડમાં બોધેલા વિષયોના સારાશ રૂપે નીચેના શ્લોકમાં ઉપસંહાર કરી ઉક્ત ખંડને સમાપ્ત કરવામાં આવે છે]

ઉપસંહાર । ૨૩૨ ॥

औदार्यञ्च गुणज्ञतां रजनतां सम्पाद्य मैत्रीगुणान् ।
वात्सल्यञ्च समानभावसहितं कर्तुं कुटुम्बोदयम् ॥
द्रव्यस्यालमपेक्षितस्य जनने नोल्लङ्घ्यते यो नयं ।
निश्चिन्तः स परार्थधर्मपदवीं गन्तुं समर्थो भवेत् ॥

ઉપસંહાર.

ભાવાર્થ—જે ગૃહસ્થ ગુણજ્ઞતા, પ્રત્યુપકારવૃત્તિ, ઉદારતા, સુજનતા, પુત્ર પુત્રી ઉપર સમાન ભાવવાળી વત્સલતા અને મિત્રતાદિ યોગ્ય ગુણોને સંદર્શનના ઉચ્ચ અભ્યાસથી સારી રીતે કેળવી-ખીલવી કુટુંબમાં સંપ સુલેહ અને સ્વાસ્થ્ય જાળવી તેના અભ્યુદય કરવા માટે જોઈતું “ ધન ” મેળવવાને કરવામાં આવતા ઉદ્યોગના માર્ગમાં ચુસ્તપણે નીતિને વળગી રહે છે, અર્થાત્-મિલકુલ નીતિનું ઉલ્લંઘન કરતો નથી, તે માણસ ઉદ્યોગમાં સફળતા મેળવી નિશ્ચિત-ઉપાધિરહિત થવાથી કેવળ ધર્મ અને પરમાર્થના માર્ગમાં પ્રયાણ કરવાને શક્તિમાન થાય છે અને તેમાં વિજય મેળવવાને અધિકારી બને છે (૨૩૨)

વિવેચન—પૂર્વે વિવેચન કરીને જે ફરજોને મનુષ્યના ગૃહસ્થાશ્રમમાં કર્તવ્યો તરીકે સમજાવવામાં આવી છે તે ફરજોને યોગ્ય રીતે બજાવવાથી જ ‘ નીતિ ’ રૂપી ૧૬તીય અવસ્થાનું કર્તવ્ય સંપૂર્ણ રીતે બજાવવાએહું લેખાય છે. ગૃહસ્થની પ્રત્યેક ક્રિયામાં નીતિની વ્યાપ્તિ થવાની આપશ્યકતા છે, તેટલા માટે કુટુંબના એક સ્વજન તરીકેનું નૈતિક કર્તવ્ય, ગૃહસ્થીના પતિ તરીકેનું નૈતિક કર્તવ્ય, ધનપ્રાપ્તિને અર્થે વ્યાપારી તરીકેનું નૈતિક કર્તવ્ય વગેરે કર્તવ્યો, પૃથક્ પૃથક્ રીતે સમજાવવામાં આવ્યાં છે. આ સર્વ

કર્તવ્યો પરિપૂર્ણ રીતે બળવીને યોગ્યતા મેળવ્યા પછી મનુષ્ય તૃતીય અવ-
 થાનું 'પરાર્થ' રૂપી કર્તવ્ય અને ચતુર્થ અવસ્થાનું 'ધર્મ' રૂપી કર્તવ્ય
 બળવવાને લાયક બને છે. તૃતીય અને ચતુર્થ અવસ્થામાં સફળતા મેળ-
 વવાને માટે દ્વિતીય અવસ્થામાંથી પસાર થવું જ જોઈએ એવું કશું નથી.
 ત્રથનાવસ્થા યથાર્થ રીતે પસાર કર્યા પછી તૃતીય અને ચતુર્થ અવસ્થામાં
 દાખલ થઈ શકાય છે અને તે વિષે પૂર્વે વિસ્તારથી વિવેચન કરવામાં
 આવ્યું છે. પરંતુ એટલું ખરું છે કે દ્વિતીય અવસ્થા અર્થાત્ ગૃહસ્થાશ્રમમાં
 પ્રવેશ કર્યા પછી તેને સફળ રીતે પસાર કર્યો હોય તો જ તૃતીય અને
 ચતુર્થ અવસ્થામાં સફળતા સંભવે છે અને જો દ્વિતીય અવસ્થા નિષ્ફળ
 નીવડે તો તૃતીય અને ચતુર્થ અવસ્થા ઇષ્ટ ફળ આપનારી નીવડે તેવો
 સંભવ રહેતો જ નથી. 'નીતિ' રૂપી કર્તવ્ય નહિ બળવી શકનાર પાછલી
 એ અવસ્થાઓનાં કર્તવ્યો કે જેમાં પણ આત્મારૂપ 'નીતિ' જ છે તેને
 કેવી રીતે સફળ કરી શકે ? તેટલા માટે જો ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાખલ થવું હોય
 તો પછી તેને સર્વ રીતે સફળ કરવો કે જેથી ત્યારપછીના આશ્રમોનાં પગ-
 થિયાં ચડવાને પાત્ર થવાય. (૨૩૨)

[અંથની સમાપ્તિમા અથકાર હને અંથરચનાનુ સ્થળ તથા સમયનો ઉ-
 લ્લેખ કરે છે.]

રચનાસમયાદિનિર્દેશ: । ૨૩૩ ॥

ગુહશ્રાવણપચ્ચમીગુરુદિને સ્વાધ્યક્કમ્ભૂવત્સરે ।
 શ્રીમદ્ગીરગુલા-હૃદ-કૃપયા શ્રીરત્નચન્દ્રેણ વૈ ॥
 રચ્યાતે નિરમાયિપાલનપુરાચ્યે પત્તને પ્રેમતઃ ।
 કર્તવ્યાઙ્ગવિકાશિની કૃતિરિયં ભદ્રાય મવ્યાઙ્ગિનામ્ ॥

અંથલેખનનો સમય તથા સ્થળ.

ભાવાર્થ તથા વિવેચન—આપાદી વિક્રમ સવત્ ૧૯૭૦ ના આ-

વણુ સુદ પાચમને ગુરુવારના રોજ પ્રખ્યાતિ પામેલા શ્રી પાલણુપુર નામે નગર મધ્યે ગુરુ મહારાજ શ્રી ગુલાબચંદ્રજી સ્વામીની કૃપાદષ્ટિ પામી મુનિ શ્રી રત્નચંદ્રજીએ ભવ્ય જીવોના શ્રેયને માટે અતિ પ્રેમથી કર્તવ્યનાં મુખ્ય અંગોને દર્શાવનારી કર્તવ્ય-કૌમુદી નામની આ કૃતિ રચી. પૂર્વે કલ્યા પ્રમાણે જીવનની ચારે અવસ્થાઓમાંની બે અવસ્થાઓમાં મનુષ્યે બળવવાના કર્તવ્યસંબંધી બોધ આ ત્રણ ખંડમાં પૂરો થાય છે અને તેનો આ પ્રથમ ગ્રંથ બનેલો છે. તૃતીય તથા ચતુર્થ અવસ્થાઓનાં મહત્ત્વ કર્તવ્યોનો ઉદ્દેશ ચતુર્થ તથા પંચમ ખંડમાં આવશે જે બે ખંડોનો દ્વિતીય ગ્રંથ દ્રવ્ય, સ્થળ, કાળ અને ભાવના અનુકૂળ સંયોગો હશે તો શ્રી સદ્ગુરુદેવની કૃપાવડે કરીને ભવ્ય જીવોના કલ્યાણાર્થે રચાશે. (૨૩૩) ૐ શાંતિ:

इति तृतीय खंड समाप्त.

શુદ્ધિપત્ર.

(માત્ર અગત્યની ભૂલો સુધારી છે.)

પૃષ્ઠ.	લીંટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૬	૨૫	ઈન્દ્રિયોના	ઈન્દ્રિયોની
૫૮	૨૭	પૃથ	પૃથક્
૨૫	૨૪	મુખ	મુખા
૩૨	૨૬	જ્યેત	જ્યેતે
૩૬	૭	આત્મિક બળ	આત્મિક બળ
૪૨	૨૩	તત્પુરો:	તત્પુરો
૭૨	૨૭	અનિયામિતતા	અનિયમિતતા
૭૪	૧૦	સંસ્પન્દિની	સંસ્યન્દિની
૭૯	૩	કામધેન	કામધેનુ
૮૧	૨૪	માગ	માર્ગ
૧૦૦	૨	અનંદિત	આનંદિત
૧૦૧	૧૫	આસ્તા	આસ્તા
૧૦૩	૧૯	નિર્માયેલી છે	નિર્માયેલી છું
૧૦૮	૧૦	અવકાર	આવકાર
૧૧૦	૧૦	ધર્મનાં	ધર્મનાં
૧૨૨	૨	બાહુબોલો	બહુબોલો
૧૩૨	૮	નિર્દેશ	નિર્દેશ
૧૫૮	૬	સાથી	સૌથી
૧૮૩	૩	વતે	વર્તે
૨૦૫	૨૧	હિતાકાંક્ષિણા	હિતાકાંક્ષિણા
૨૧૭	૫	કથ	કથં
૨૧૮	૯	ચત	ચૂત
૨૧૯	૧૧	તાન્	ચૂતાન્
૩૦૭	૨૨	કર્તવ્ય	કર્તવ્ય
૩૧૩	૨૧	પરિણમતું	પરિણમતું
૩૧૬	૨૪	અંકુલ	અંકુશ
૩૨૫	૧૧	તણસે દરિદ્ર સમુક્સેજા	(કાઠી નાંખીને વાંચો)
૩૨૭	૨૫	બ્રાતણાં	બ્રાતૃણાં

આ પુસ્તકને અગાઉથી ઉત્તેજન આપનારાઓનાં નામ.

(આ પુસ્તકને સસ્તી કીમતે વેચવા માટે અગાઉથી નીચે જણાવેલા ગૃહસ્થોએ તથા બાઈઓએ નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે રોકડ રકમવડે ઉત્તેજન આપ્યું છે.)

૦૧ સ્વર્ગવાસી શેઠ ચત્રભુજ મોહનજી. હા. શેઠ છોટાલાલ ચત્રભુજ (ચોરવાડ).

૨૫ શેઠ ભીમજીભાઈ કુલચંદ (વેરાવળ).

૧૦ પાર્વતીબાઈ પાટણવાળાં
૫ મણીબાઈ ભાવનગરવાળાં

૫ કંકુબાઈ જામનગરવાળાં

૫ દીવાળીબાઈ પાટણવાળાં

૫ સંતોકબાઈ મુદ્રાવાળાં (કચ્છ)

૧૫ કુલકુંવરબા (ઔરંગાબાદ)

૫ કમરબાઈ હા. હરખચંદ વીરજી

૫ ઉજમબાઈ દેવળીયાવાળાં

૧૦ શેઠ શીવલાલ વીઠ્ઠલજી

૫ શેઠ ભગવાનદાસ હરીદાસ (દાવ)

૫ શેઠ ધારશી અમરચંદ (માંગરોળ)

૫ પાર્વતીબાઈ હા. શેઠ જમનાદાસ

ખુશાલદાસ વોરા (પોરબંદર)

૪૪ પરચુરણ ખેડેનો તથા બાઈઓ તરફથી

અગાઉથી ગ્રાહક થનારાઓનાં નામ.

મુંબઈ.

૨૦ એક સ્વધર્મપરાયણ ખેડેન તરફથી

૧૨ શેઠ વીકરચંદજી રાયચંદજી
નાશીકવાળાં

૧૨ શેઠ પુનમચંદ ડાંગાજી ભોપાલવાળાં

૫ શા. સવજી ગેલા કચ્છ ચુંદાલાવા ।

૫ ગાંધી નંદલાલ ગીરધર

૨ શા. તુલસીદાસ દામોદર રૂપાણી

૨ શા. પુન્ન દેવશી

૨ શા. ખીમચંદ કાળીદાસ

૨ શા. હરીદાસ પ્રેમજી

૧ શા. પ્રાગજી દયાળ હરીયાણી

૧ શા. વખતચંદ વેલસી વખતપુરવાળાં

૧ શા. રવજી પાસુ

૧ શા. ત્રીભોવનદાસ હરખચંદ

૧ કોઠારી પ્રેમચંદ રવજી

૧ શા. હીરાચંદ સુંદરજી

૧ શા. પ્રાણુલાલ ચાંપશી

૧ શા. વંદાવન દયાળ

૧ કોઠારી મગનલાલ કાળીદાસ-
ડેરવાળા, મી. જીવરાજ બાઈચંદ
આરક્ષત

- ૧ ટોલીયા રાયચંદ જીવણ
 ૧ શા. અભેચંદ ફકીરચંદ ઝવેરી
 ૧ સા. દયારામ આણંદરામ દેશાણી
 ૧ મી. હમનલાલ સુંદરજી દોશી
 ૧ શા. ભગવાનદાસ ત્રીભોવનદાસ
 ૧ શા. બેચરદાસ શીરાજ સધાણી
 ૧ શા. રતનસી ત્રીકમજી
 કોઠારી કાનજી દેવચંદભાઈ તથા
 બીમાણી કપુરચંદ રામજી મારફત
 ૧૫ શા. રવજી નેણસીની કું.
 ૧૨ શેઠ સાહેબરામજી સુરજમલજી
 ૧૦ શા. વરજીવનદાસ લીલાધર
 ૧૦ શા. જીવરાજ દેવચંદ જેતપુરવાળા
 ૧૦ શા. દેવકરજી જવેરચંદ હા.
 મોતીચંદ
 ૫ શા. દેવજી ખેતસીની કું.
 ૫ મારવાડી રંગનાથદાસજી હગન-
 મલજી
 ૫ શેઠ કેશવલાલ હગનલાલ
 ૫ શા. ચાંપશી જેતસી
 ૫ શા. વલ્લભજી અમરચંદ હા. કેશ-
 રખાઈ માંગરોળવાળાં
 ૫ શા. કોરસી લખુ-કચ્છ રતાડીઆ
 ૫ શા. વચ્છરાજ ગુલાબચંદ
 ૫ શા. ભગવાનદાસ હરીદાસ
 ૫ મેતા નરસી વીરજી
 ૫ શા. કદમાણજી ગુલાબચંદ
 ૫ શા. છોડુભાઈ નગીનદાસ સુરતવાળા

- ૫ શા. લખમસી ગોવીંદજી-કચ્છ
 ભુવડવાળા
 ૫ શાહ ત્રીભોવન ધારસી મેંદરડા-
 વાલા
 ૩ મેતા નગીનદાસ અને માણેકલાલ
 ૩ સંઘવી ગુલાબચંદ જેઠાભાઈ
 ૩ શા. દેવજી ગંગાજી
 ૩ શા. રણછોડદાસ જેચંદ
 ૨ શા. અમૃતલાલ મોતીચંદ દામ-
 નગરવાળા
 ૨ શા. ભગવાનજી વસનજી
 ૨ કોઠારી જીવરાજ બેચર
 ૨ શા. જીવણલાલ ત્રીભોવનદાસ
 કાનીઆડવાળા
 ૨ શા. ત્રીકમદાસ જુઠાભાઈ
 ૨ શા. ચીમનલાલ ભુદરદાસ
 ૨ મારવાડી નથમલજી ચોરડીઆ
 ૨ શા. ચુનીલાલ દેવચંદ
 ૨ શા. દેવસી રતનસીની કું.૦
 કચ્છ ભુજપર
 ૨ શા. દેવજી ડાયા કચ્છ કપાયાવાળા
 ૨ શા. હીરાચંદ સામજી જામનમર-
 વાળા
 ૨ શા. પ્રેમચંદ નવલલાલ નગરીઆ
 ૨ શા. ત્રીભોવનદાસ મુળચંદ ખોડુ-
 વાળા
 ૨ શા. પુંજ ઠાકરસી
 ૨ શા. લાલજી મુળજી

- ૨ શા. સોજપાર આસારીઆ કચ્છ
સમાગોધાવાળા
- ૨ શા. વેરસી રાધવજી
- ૨ શા. વચ્છરાજ રણછોડ જોતપુર-
વાળા
- ૨ શા. ઠાકરસી ખીમજી જામનગર-
વાળા
- ૨ શા. કાનજી નાગસી
- ૨ શેઠ રતીલાલ વર્ધમાન
- ૨ શા. સુખલાલ મોનજી મોરખીવાળા
- ૨ શા. ભાણજી ધરમસી
- ૨ શેઠ લખમસી ખીચસી
- ૨ શેઠ આસુ નથુ
- ૨ વૈદ્ય દેવસી જવેરચંદ
- ૨ શા. મકનજી મુળચંદ
- ૨ શા. છોટાલાલ પુંજભાઈ
- ૨ શા. લખમસી લાધા
- ૨ રા. શાંતિલાલ વનેચંદ
- ૧ શેઠ દેવરાજ ધારસી
- ૧ શા. ત્રીભોવન ઓધવજી લાઠીવાળા
- ૧ શેઠ પ્રભુદાસ પાનાચંદ
- ૧ શેઠ ઘેલાભાઈ નેણસી
- ૧ શા. મોતીચંદ ચાંપસી જામનગર
વાળા
- ૧ રા. ઠાકરસી આસુ
- ૧ શેઠ વેલા ઉગમ
- ૧ શેઠ શીવજી જીવરાજ
- ૧ શા. કાનજી મણસી

- ૧ શા. વેલજી વજપાર
- ૧ શા. શીવજી આણંદ
- ૧ શેઠ ઘેલા વેણીદાસ
- ૧ શા. રવજી દેવરાજ
- ૧ શા. લધુ કરમસી
- ૧ શા. શવચંદ તેજપાળ
- ૧ શા. શવજી પરખત
- ૧ શેઠ મોતીચંદ કરસન ઓળીઆ-
વાળા
- ૧ શેઠ ખુશાલ ગોરધન ધારીવાળા
- ૧ શા. છગનલાલ નેમચંદ
- ૧ શેઠ નેમચંદ લાલચંદ જોડીઆ-
વાળા
- ૧ શેઠ કાનજી લખમીચંદ ખીલખા-
વાળા
- ૧ શેઠ જગજીવન ઓધવજી કુંડ-
લાવાળા
- ૧ શેઠ હીરાચંદ ખેચર સમઢીઆવાળા
- ૧ શેઠ કપુરચંદ મોતીચંદ સમઢી-
આવાળા
- ૧ કાઠારી દુલભજી કાળીદાસ ખી-
જોડીઆવાળા
- ૧ શા. વીરજી દેવરાજ કચ્છ નવા-
વાસવાળા
- ૧ શેઠ નાગજી કેશવજી
- ૧ શેઠ નાનચંદ વલ્લભજી
- ૧ શેઠ લુભા ધાવર કુમરીવાળા
- ૧ શા. મુરગ રાજપાર

- ૧ શા. દેવજી લાધા
 ૧ શા. કુંવરજી દેવા
 ૧ શા. કરસનદાસ નાનજી
 ૧ શા. હીરજી બદવજી કચ્છ કુમ્પા-
 ડીવાળા
 ૧ શા. દેવજી તેજસી
 ૧ શા. વનરાવનદાસ ટોકરસી
 ૧ મેતા વચ્છરાજ જેઠા
 ૧ શેઠ ભુપતરાય કેશવલાલ
 ૧ શેઠ ચીમનલાલ ભગવાનજી
 ૧ શેઠ શંભુ પરસોત્તમ
 ૧ શા. હીરાચંદ મલુકચંદ
 ૧ શા. પ્રાગજી વસનજી
 ૧ શા. ઉમેદચંદ ગુલાબચંદ
 ૧ શા. કુતેચંદ ડાયાબાઈ
 ૧ શા. ટોકરશી સુરા
 ૧ શેઠ ગગલદાસ તુળસીદાસ પાલ-
 જીપુરવાળા
 ૧ શા. લીલાધર નેમચંદ માંગરોળ-
 વાળા
 ૧ શા. લાલજી વીરજી વેરાવળવાળા
 ૧ શા. વેલજી નાગપાર
 ૧ મેતા હીરાલાલ રવચંદ પાલજીપુર-
 વાળા
 ૧ શા. વીરજી દના
 ૧ શા. મણસી હરમણ
 ૧ શા. જેલા કેશવ કચ્છ ચાણડિવાળા
 ૧ મેતા ભવાન અમુલખ

- ૧ મેતા ગાંડાલાલ દેવકરજી અમ-
 રેલીવાળા
 ૧ કરતુર કાનજી દેવચંદ કોઠારી
 લાઠીવાળા
 ૧ શા. બીમાણી રાયચંદ રામજી
 દબખાણીઆવાળા
 ૧ શેઠ મકનજી કાળીદાસ
 ૧ શા. વસનજી માણેકચંદ
 ૧ શા. તેજસી નેણસી
 શા. અમૃતલાલ મોતીચંદ દામનગર-
 વાળા મારફત.
 ૧ દોસી છગનલાલ રૂગનાથ આખ-
 રડીવાળા
 ૧ રોઠોડ ઓધવજી નારણદાસ
 વળાવાળા
 ૧ ઝાટકીઆ મન્યુલાલ માણેકચંદ
 ધારીવાળા
 ૧ શા. કુલચંદ હીમચંદ લીંબડીવાળા
 ૧ શા. રેવાશંકર પોપટ જેતપુરવાળા
 ૧ કોઠારી મુળજી વનજી ઝોખાળાવાળા
 ૧ રા. વાસુદેવ વિનાયક દેવધર
 ૧ પંડ્યા જેઠાલાલ શીવરામ
 ઇડરવાળા
 માસ્તર જેચંદ નેણસી મારફત.
 ૨ માસ્તર માણેકચંદ નેણસી
 ૧ શા. કેશવજી રામજી
 ૧ દોશી રાધવજી હંસરાજ
 ૧ રતનશી દામજી

- ૧ શા. તારાચંદ સાકરચંદ
 ૧ ગુલાબચંદ નાગરદાસ
 ૧ દોમડીઆ હેમચંદ વેલજી
 ૨ શા. નાનચંદ પાનાચંદ જગ-
 બારવાળા
 ૧ શા. વર્ધમાન રામજી બેનાણી
 કુંદણીવાળા
 ૧ કોઠારી પુરષોત્તમ બોધાભાઈ સ-
 રધારવાળા
 ૧ રા. શીવલાલ વિઠ્ઠલજી
 ૧ રા. લખમશી ખીઅશી
 ૧ રા. રાયચંદ હંસરાજ ઘાંટવડવાળા
 ૧ ગેલાભાઈ જેઠાલાલ ગાંધી
 ૧ શેઠ અભેચંદ જશરાજ
 ૧ શેઠ રામજી ગોવિંદજીભાઈ
 શા. ભુલા નેણુશી શ્રી કચ્છ દોણુ-
 વાળા મારફત.
 ૨ શા. ભુલા નેણુસી દોણુવાળા
 ૨ શા. કરમસી ઓભાયા
 ૨ શા. કાલીદાસ ભીમજી બેસાણુ-
 વાળા
 ૧ શા. ઓભાયા ધરમસી
 ૧ શા. રતનશી દેવશી
 ૧ ઠા. રાજસી જીવરાજ
 ૧ શા. પાલણુ ધણુસી
 ૧ શા. ધેલા દેવસી
 ૧ શા. દેરાજ પદમસી
 ૧ શા. વીરજી માણુ

- ૧ શા. નવલાજી શવાજી
 ૧ શા. કેશવજી ઓભાયા
 ૧ શા. વેરસી નરસી
 ૧ પા. રામજી ધનજી જસાણી
 ૧ શા. મોહનલાલ ભાઈચંદ સંઘવી
 ૧ શા. મોના ખીઅરા
 ૧ શા. મુલજી મણુસી
 ૧ શા. ચાંપસી પખા
 ૧ શા. માલસી નરસી
 ૧ શા. નેણુશી વીરા
 ૧ શા. મુલજી નથુ
 ૧ શા. વેલજી ખીમજી
 ૧ શા. કાફ રામજી
 ૧ શા. પ્રેમજી લાલજી
 ૧ શા. જેવત શવરાજ
 ૧ શા. કપુરચંદ ચમનાજી
 ૧ શા. હીરજી વીરપાર
 ૧ શા. વીરજી રણુસી
 ૧ શા. ઓભાયા દેરાજ
 ૧ શા. વીરજી ભારમલ
 ૧ શા. ખેરાજ હરખા
 ૧ શા. લખમશી રતનસી
 ૧ શા. નેણુસી શવજી
 ૧ શા. નથુ દેવરાજ
 ૧ શા. ચના હરપાલ
 ૧ શા. રવજી જેઠા
 શા. દેવજી ધનજી
 ૧ શા. દાઈઆ અજી

- ૧ શા. હંસરાજ હીરજ
 ૧ શા. અમરતલાલ ગીરધર
 ૧ શા. વસનજ ગોવર
 ૧ શા. વીરજ ધના
 ૧ શા. કુંવરજ દેવજ
 ૧ બાટવયા જગજીવન સીરાજ
 ૧ શા. મોહનલાલ કપુરચંદ
 ૧ શા. દેવસી લખમસી કચ્છ ગુંદા-
 દાલાવાળા
 ૧ શા. રાયમલ નેણુશી કચ્છ ગુંદા-
 લાવાળા
 ૧ શા. અનુપચંદ ચત્રભુજ
 ૧ શા. પાનાચંદ સુંદરજ ઝવેરી
 ૧ શા. ધારસી ખીમજ કચ્છ કાં-
 દાકરાવાળા
 ૧ શા. ગણપત પંચાણુ લુણીવાળા
 ૧ શા. લધુ ગેલા
 ૧ મેતા ભગવાનજ બાણુજ મોર-
 ખીવાળા
 ૧ શા. જેઠાલાલ સંગજ
 ૧ શા. મુળજ કરમશી
 ૧ શા. રવજ મુળજ કચ્છ ભોરા-
 રાવાળા
 ૧ શા. શવજ ગેલા
 ૧ શા. કેશવજ ગેલાબાઇ
 ૧ શા. નાનજ હીરજ કચ્છ ભોરા-
 રાવાળા
 ૧ શા. રામજ મોણુસી કચ્છ તુળ-
 ડીવાળા

- ૧ શા. કાનજ શામજ જલીલાવાળા
 ૧ શા. ભારમલ કાંધ્યા
 ૧ શા. વીરજ ડાહ્યા કચ્છ નવીના-
 રવાળા
 ૧ શા. પુનશી માલુ કચ્છ નવીના-
 રવાળા
 ૧ શા. ચાપસી સોજપાર કચ્છ
 સાડાડિ
 ૧ શા. દેવજ નરસી-કચ્છ બચાડિ
 ૧ શા. ખેતસી કેશવજ નવી ચા-
 વંડવાળા
 ૧ શા. સારંગ વેરશી કચ્છ ભુજ-
 પરવાળા
 ૧ શેઠ વંદ્રાવન વસનજ વેરાવળ-
 વાળા
 ૧ શા. મુળજ માણુક
 ૧ શા. ચકુ ગુલાબચંદ
 ૧ શા. લાલચંદ નારણુ હા. મગ-
 નલાલ
 ૧ શા. બાયચંદ દેવચંદ ડગલી
 બરવાળાવાળા
 ૧ શા. મોણુસી વેલજ કચ્છ ભો-
 રારાવાળા
 ૧ શા. વાગજ ભોજ કચ્છ રામ-
 વાવવાળા
 ૧ શા. મણુસી કાનડ કચ્છ મેરા-
 વાવાળા
 ૧ શા. ગોવર હંસરાજની કું. કચ્છ
 નાગડકુવાળા.

- ૧ શા. રણુસી રાણાની કું. કચ્છ
કોડાયવાળા
- ૧ શા. વૃજપાર ડિભાઇઆ કચ્છ
રતાડીઆવાળા
- ૧ શા. મેરગ નરભી
- ૧ શા. દેવરાજ ડાહ્યા
- ૧ શા. હીરજી માલસી
- ૧ શા. નાથા અધુ
- ૧ શા. ભાણુજી મોણુસી કચ્છ નવી
તુંબડીવાળા
- ૧ શા. માણુક રાયસી કચ્છ શેર-
ડીવાળા
- ૧ શા. પાસુ નાથા કચ્છ તુંબડી-
રાવાળા
- ૧ શા. હરસી રતુ કચ્છ મોટા આ-
સંખીઆવાળા
- ૧ શા. લીલાધર જેઠા કચ્છ કાંદા-
કરાવાળા
- ૧ શા. લાલજી ઉકેડા કચ્છ સમા
ગોધાવાળા
- ૧ શા. ત્રીભોવન ધારશીની કું.
- ૧ શા. હરખચંદ હગનલાલ વેરા-
વળવાળા
- ૧ શા. હરખચંદ સુંદરજી વેરાવળ-
વાળા
- ૧ શા. કપુરચંદ જાદવજી રાણુપુ-
રવાળા
- ૧ શા. હીરાચંદ દેવકરજી ચાપરડી-
વાળા

- ૧ શા. લખમીચંદ જુઠા ચુડાવાળા
- ૧ કમ્પાણી જેરામ લવચંદ
- ૧ શા. મગનલાલ અમરશી તલ-
સાણીઆ
- ૧ દોશી ચમનલાલ પાનાચંદ મો-
રખીવાળા
- ૧ શા. ધારસી ડિભાઇઆ કચ્છ
લાખાપુરવાળા.
- ૧ શ્રી મુઆઇ કાપડ બજારના નો-
કરોની મડળી હા. સાકરચંદ
ભાઈચંદ
- ૧ શ્રી કુંભાજીની દેરડી જૈન ધર્મ
સ્થાનક હા. સાકરચંદ ભાઈચંદ
- ૧ શા. ગેલા માંડણુ કચ્છ ઇદડાવાળા
- ૧ શા. ગેલા કાનજી
- ૧ શા. રવજી વીરજી
- ૧ શા. જેઠાલાલ મંગળજી
- ૧ માસ્તર જગજીવનદાસ કેવળદાસ
સુરતવાળા
- ૧ ગાંધી દામોદરદાસ બકોર ભાવ-
નગરવાળા
- ૧ શેઠ દેવરાજ જેઠા
- ૧ શા. પરખત હીરા
- ૧ શા. જખુ આણુંદ કચ્છ ભોરા-
રાવાળા
- ૧ શા. ધારસી અમરચંદ માંગરો-
ળવાળા

- ૧ શા. કાળીદાસ કેશવજી ધ્રાંગ-
ધ્રાવાળા
- ૧ મેતા. છોટાલાલ હંસરાજ મહુ-
વાવાળા
- ૧ શા. નાનજી ભારા કચ્છ વાગડ
ખારોધવાળા
- ૧ શા. વાલજી બેચર ગેમાખાધના
ખીપળીઆવાળા
- ૧ શા. સુંદરજી નારણજી માંગરો-
ળવાળા
- ૧ શા. નરસી દેવજી
- ૧ ગાંધી. પાનાચંદ મોતીચંદ ઢ-
સાવાળા
- ૧ શા. ખીયસી આશ્વારીઆ-કચ્છપત્રી
- ૧ શા. પાસુ પુંજ-કચ્છ ગુંદાળા
- ૧ શા. રાયસી કરમસી
- ૧ શા. હરસી તેજ-કચ્છ ખારોધ
શા. નીમસી હરસી કચ્છ ભો-
રાવાળા
- ૧ ઠા. વલ્લભજી જીણા
- ૧ શા. ભીખમચંદ માનમલ
- ૧ શા. પ્રાણજીવન ગોરધન દી-
લીવાળા
- ૧ શા. વીરચંદ સુરજમલ
- ૧ શા. પાલજી તેજી કચ્છ સમા
ધીધાવાળા
- ૧ શા. ખાવલરામજી ટીકરવાળા

- ૧ શા. વેરસી ગોસર કચ્છ મેરા-
વાવાળા.
- ૧ શા. પ્રભુદાસ રણછોડ હા. સાં-
કળીઆધ
- ૧ શા. તલકસી જેઠા કચ્છ અંજન-
રવાળા
- ૧ શા. કપુરચંદ જેતસી કચ્છ મું-
દરાવાળા
- ૧ મેતા. જેઠાલાલ રતનસી સાવર-
કુડલાવાળા
- ૧ શા. ગોકળદાસ શીવલાલ ચુડા-
વાળા
- ૧ શા. સુંદરજી મુળજી
- ૧ શા. મોમાયા ખીરા કચ્છ વાગડ
ખારોધવાળા
- ૧ શા. અમૃતલાલ દેવચંદ
- ૧ શા. કુંગરસી હીરજી
- ૧ શા. રાયસી ગોસર
- ૧ શા. મુળજી સવા
- ૧ શા. ધનજી ચાંપસી કચ્છ વાગ-
ડ ખારોધવાળા
- ૧ કોઠારી સાંકલચંદ ન્યાલચંદ ગોં-
ડલવાળા.
- ૧ શા. રતનસી તલકસી મસકાવાળા
- ૧ શા. ડિગા પુંજ કચ્છવાગડ ખા-
રોધવાળા
- ૧ શા. આશકરજી મેધજી કચ્છ માં-
ડવીવાળા

- ૧ શા. બાયચંદ માણેકચંદ
- ૧ શા. વનમાળી વસનજી
- ૧ શા. વેલજી આશકરણ ભુવડવાળા
- ૧ શા ખેરાજ જસાની કું.
- ૧ મેતા લખમીચંદ જસરાજ લીં-
બડીવાળા
- ૧ જોશી જનલાલ ભુરાભાઈ ધોલે-
રાવાળા
- ૧ કોઠારી રવજી દેવકરણ કચ્છ
મુદરાવાળા
- ૧ શા. કાનજી નાગજી કચ્છ કકર-
વાવાળા
- ૧ કાળીદાસ ભલુતચંદ
- ૧ શા. ભાગચંદ્ર ધગ્મચંદ્ર
- ૧ શા. લખમસી દેવજી
- ૧ શા. મોનજી રવજી કચ્છ પત્રીવાળા
- ૧ શા. લાધા ધરમસી કચ્છ પત્રીવાળા
- ૧ ભણુશાલી જેસ ગલાલ લહેરચંદ
- ૧ મેતા લાલભાઈ જેઠાલાલ
- ૧ દોસી. કરમચંદ શ ભુભાઈ અં-
જરવાળા
- ૧ મેતા ભાણુજી દેવચંદ
- ૧ શા. મેગજી ગેલાની કું.
- ૧ શા. અમૃતલાલ તુલસી
- ૧ શા. દુલભદાસ લખમીચંદ વીં-
છીઆવાળા
- ૧ શા. ગયસી આશુ કચ્છ ભોરા-
રાવાળા

- ૧ શા. રામજી લાલજી કચ્છ બા-
રધવાળા
- ૧ શા. ધારસી કેશવજી
- ૧ શા. નરસીદાસ બી. કામદાર
- ૧ શા. પુરસો લખમસી
- ૧ શા. કાનજી શામજી
- ૧ શા. હરખચંદ ખીમજી બદાણી
- ૧ શા. છગનલાલ જેચંદ
- ૧ શા. નરભેરામ પરસોત્તમ મોણુ-
પરીવાળા
- ૧ શા. તુલસીદાસ દામોદર
- ૧ શેઠ હરજીવન ઝવેરચંદ
- ૧ શા. વચ્છરાજ નથુ ધારીવાળા
- ૧ શા. પુનસી મોમાયા
- ૧ શા. રાજા તેજસી-કચ્છ લાકડીઆ
- ૧ શેઠ મગનલાલ પાનાચંદ
- ૧ શેઠ ગોરધનદાસ રણછોડ ભગત
- ૧ શેઠ સુંદરજી ભુરા
- ૧ શેઠ લાલજી ખીમજી
- ૧ શેઠ વચ્છરાજ નથુ ધારીવાળા
- ૧ શેઠ વચ્છરાજ મુળચંદ નડીઆદ-
વાળા
- ૧ શા. હરીચંદ બેચર સમઢીઆવાળા
- ૧ શા. વશરામ ઠાકરસી
- ૧ શા. ખોડીદાસ પીતાંબર
- ૧ શા. સોભાગ્યચંદ મુળચંદ હડ-
મતીઆવાળા
- ૧ શા. શામજી લખમીચંદ ઢસા-
વાળા

- ૧ શા. રામજી જાદવજી શ્રી કાથ-
રોટવાળા
- ૧ શેઠ નથુભાઈ ભીમજી
- ૧ શેઠ મગનલાલ હરજીવન ગોંડ-
ળવાળા
- ૧ શેઠ પોપટલાલ માવજી સરતાન-
પુરવાળા
- ૧ શા. સોજપાર કાળા
- ૧ શેઠ કેશવલાલ પોપટલાલ
- ૧ શેઠ હરજીવનદાસ હરીદાસ
- ૧ શેઠ કેશવલાલ જેયદ
- ૧ શા. નાગરદાસ શુભાખચંદ
- ૧ શા. મગનલાલ માવજી જોડી-
આવાળા
- ૧ શા. પોપટલાલ લખમીચંદ ચો-
ટીલાવાળા
- ૧ શેઠ પરમાણુદાસ બકોર ભાવ-
નગરવાળા
- ૧ શા. જગજીવન ગીરધર
- ૧ શેઠ તાગચંદ પ્રાગજી
- ૧ શા. નેણુસી હીરાચંદ
- ૧ શા. નાથાલાલ પરસોત્તમ પાન-
સડાવાળા
- ૧ શેઠ ખંધાર ખીમચંદ તલકસી
- ૧ શેઠ ગ્યાનમલજી સાહેબ
- ૧ શા. લધાભાઈ કાયા કચ્છ ભોરા-
રાવાળા
- ૧ શા. હીરજી માણેક

- ૧ શા. મોનજી પ્રેમજી સાવરકુંડલા
વાળા
- ૧ શા. નાગસી મોના
- ૧ શા. હંસરાજ મુળજી
- ૧ શા. વાગજી મુળજી ધારીવાળા
- ૧ શા. પોપટલાલ શીવલાલ દલાલ
- ૧ શા. પુનસી મુળજી
- ૧ શા. દેવશી ચના-કચ્છ ખીરાજી
- ૧ શા. લધુ જીવરાજ
- ૧ શા. ગણુપત ચાંપુ
- ૧ શા. ખેતસી જેઠા
- ૧ શા. ન્યાલચંદ હરખચંદ કાળા-
સુરવાળા
- ૧ શા. રાયસી લાધા કચ્છ સમા-
ગોધાવાળા
- ૧ મારવાડી પુનમચંદ બખતાવરમલ
- ૧ શા. ખીમજી ભારમલ કચ્છ નવી-
નારવાળા
- ૧ શા મુરજી રતનસી કચ્છ બદડા-
વાળા
- ૧ સધવી ત્રીભોવન બાપચંદ
મોરખીવાળા
- ૧ શા. રેવાશંકર અંબાવીદાસ
- ૧ શા. અમરતલાલ ગોખરદાસ
- ૧ સધવી મણીલાલ હરજીવન
રાજકોટવાળા
- ૧ બવાનજી જીવરાજ કચ્છભુજપર
વાળા

- ૧ દોશી કાશીદાસ મલુકચંદ
 ૧ મેસર્સ કે. માણિકલાલની કંપની
 ૧ રા. નેમચંદ ગુલાબચંદ
 ૧ ઠાકરસી જસરાજ વોરા
 ૧ ભગવાનજી જગજીવન શાહ
ખારોધ (દેવપર) કચ્છ.
 ૧ ખારોધ (દેવપર)ના સ્થાનક ખાતે
 ૧ શા. જીવરાજ પેથાભાઈ
 ૧ સોની જગજીવન મોતીચંદ
 ૧ શા. જીવણ મણુશી
 ૧ મનકરા સ્થાનક ખાતે
પરચુરણ.
 ૧૦ શેઠ વહરાજ રૂપચંદ (પાચોરા)
 ૧ શા. વીરજી દેવશી પદમશી
 (ગુદાલા)
 ૪ મહેતા કપુરચંદ પાનાચંદ
 (રાજકોટ)
 ૧ કામદાર ચત્રભુજ કરશનજી
 (પીપળીયા)
 ૧ શ્રી લાકડીયા જૈન મંગળ પુસ્ત-
 કાલય (લાકડીયા)
 ૧ શા. નરભેરામ દેવચંદ (બગસરા)
 ૨ કોઠારી ધારશી પુળભાઈ
 (ધરમપુર)
 ૪ શા. ભારમલ મુળજી કચ્છ પત્રી-
 વાળા (ઉમરાવતી)
 ૨ શા. ડાહ્યાભાઈત્રીકમજી(ભાઈદર)
 ૨ મેતા અમુલખ હરીભાઈ(વાસણા)
 ૧ શેઠ ખુશાજી ગોડીદાસ (પાલી)

- ૧ શા. શભુ લવજી કકરવાળા
 (ચાલીસગાંવ)
 ૧ શા. કસ્તુરભાઈ ખાલાભાઈ
 (અમદાવાદ)
 ૧ મોદી ત્રીકમજી ખાવાભાઈ
 (ધોરાજી)
 ૧ શા. દેવજી વેરશી (ભીમડી)
 ૧ શ્રી જ્ઞાનવર્ધક ફંડની લાયબ્રેરી
 (વઢવાણ કેમ્પ)
 ૧ શા. જગજીવન કુંવરજી
 (સિદ્ધપુર)
 ૧ શેઠ રણુશી ભારમલ (મલાર)
 ૧ બદાણી કલ્યાણજી રવજી
 (મેંદરડા)
 ૧ રૂપાણી ત્રીભોવન લખમીચંદ
 (કોટડા)
 ૧ શેઠ ગુલાબચંદ જીગલદાસ
 (ચાંદોલી)
 ૧ શેઠ મોહનલાલ જાવજી
 (ચાંદોલી)
 ૨ રા. વીકૃલજી હરખચંદ
 (ઉપલેટા)
 ૧ શા. મોતીચંદ મકનજી (રંગુન)
 ૨ શા. નેણુશી લખમશી
 (ભુમાવળ)
 ૧ શા. દામોદર ગોરધનદાસ સગવેયા
 (ઉરણુ)
 ૧ શા. માધવજી દેવચંદ ((દિલ્હી))

कविताया मार्दवं माधुर्यं सारस्यं च सहृदयहृदया-
ह्लादकमनुभूयते सर्वत्र । सदुपदेशाश्च प्रतिपदं प्राणि-
नामैहिकमासुष्मिकश्रेयस्करा दृष्टिपथमवतरन्तः पर-
मानन्दमहाब्धिमग्नं कुर्वन्ति मानसं मे ॥

श्रीयुत महामहोपाध्याय शास्त्री शंक लाल.

* * * * *

ऋतव्यकौमुद्यभिधं हि पुस्तक-
माद्यन्तमालोकितमादरान्मया ।
विद्यार्थिनाः उत्तमशिक्षणप्रदं
व्युत्पादकं धर्मसुनीतिमार्गयोः ॥

शास्त्री हाथीभाई शर्मा.

